

نوحہ و غم سے گھٹاتے نہیں ہم شایانِ حسینؑ
حق ہے شاہد کہ شہادت ہی تھی شایانِ حسینؑ
چنانچہ چلے جاتے

بجواب
فلاح الکونین فی عزاءِ آلِ حسینؑ

بِشَارَتُ الدَّارِینِ بِالصَّبْرِ عَلَی الْحُسَیْنِ شَہَادَتِ اَیْنِ

مصنّف

حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب امت برکاتہم
امیر تحریک خدام اہلسنت صوبہ پنجاب

ناشر
خدام اہلسنت چکوال (ضلع جہلم)

جملہ حقوق محفوظ

اشاعت:	بار اول محرم الحرام ۱۳۹۵ھ
نام کتاب:	بشارت الدارین: بقبر علی شہادت الحسین
مصنف:	حضرت مولانا فاضل حسین صاحب
طابع:	
کاتب:	محمد نائل مرغوب رقم
مطبع:	علی پرنٹنگ پریس پریس اخبار لاہور
ناشر:	خدا مہنت چکوال (ضلع جہلم)
قیمت:	۲۵ روپے
تعداد:	دو ہزار

ملنے کے پتے

TECHNICAL SUPPORT BY
CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

- ۱۔ مکتبہ رشیدیہ نیو جنرل مارکیٹ چکوال (ضلع جہلم)
- ۲۔ دفتر خدام اہل سنت و الجماعت دو خانہ عثمانیہ قیلاہ روڈ اچھوہ (لاہور)
- ۳۔ مکتبہ ضفیہ تعلیم الاسلام - مکی مسجد مدنی محلہ (جہلم)
- ۴۔ کالج بک ڈپو، سہیل روڈ چکوال (ضلع جہلم)
- ۵۔ مکتبہ تنویر القرآن ۱۶۔ اردو بازار - لاہور۔

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۹	قاضی نور اللہ شوستری کا اقرارِ تقیہ	۱	قرینہ از محمد فاضل خوشنویس
۵۰	سبط ابن جوزی شیعہ ہیں	۵	آغا سمن
۵۳	بحث دلیل نمبر ۳ - قسۃ بایل شہید	۱۲	تسمیہ کتاب
۵۴	تفسیر ابن کثیر کا غلط حوالہ	۱۳	تغزیہ کا لغوی و شرعی معنی
۵۵	ما تم مرتبہ حرام ہے (بحوالہ ترجمہ مقبول)	۱۶	قسۃ حضرت یعقوب علیہ السلام (بحث دلیل)
۵۷	کتاب "روضة الشهداء"	۲۵	شیعہ مصنف کی کم فہمی اور خیانت
۵۸	کتاب "معارج النبوة" مقبہ نہیں	۳۰	برادر ابن یوسف کا ماتم
۶۰	ماتمی کوتا	۳۱	ماتم اہل کوفہ
۶۱	ماتمی آلو	۳۲	ذکر سے خطاب از خوش ملیح آبادی
۶۲	ماتمی چڑیاں	۳۹	بحث ماتمی دلیل نمبر ۲
۶۳	سیاہ لباس کی بحث	۳۹	علمائے حبشہ کا ردنا
۶۵	سیاہ لباس دوزخیوں کا ہے	۴۴	ذیر بحث ماتم
۶۵	سیاہ لباس سنتِ فرعون ہے	۴۵	بحث ماتمی دلیل نمبر ۳
۶۷	پنجابی اشعار در بارہ ردِ ماتم	۴۵	آیت قَمَا بَكَثَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ
۶۸	بحث دلیل نمبر ۵ - ۷ - ۸	۴۷	کتاب "میر الشہادتین" کی حیثیت
۶۸	(اندرات و انجیل کی عبارات)	۴۸	آسمان کی سُرخی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۵	سینہ کوبی کا غرابی فلسفہ	۷۸	وید کی پیشگوئی
۱۱۶	بحث دیل نمبر ۹ - حضرت ابراہیم بن محمدؑ	۸۳	امام حسینؑ کے ساتھ کوفیوں کا سلوک
"	کی وفات	۸۵	اہل کوفہ ہی پہلے ماتمی ہیں
۱۲۰	بحث دیل نمبر ۱۰ - حضرت حمزہ کی شہادت	۸۵	ماتم درخانہ یزید
"	اور ماتم	۸۶	دوسرے ہتھانات
۱۲۱	ماتم کا لغوی اور شرعی معنی	۸۸	ققہ حضرت داؤد علیہ السلام
۱۲۳	"سیرت النبی" مولانا شبلی نعمانی	۸۹	تفسیر قمی کا حوالہ
"	کی عبارت	۹۰	انبیاء کے متعلق ماتمی عقیدہ
۱۲۷	ماتمی دلائل کا خاتمہ	۹۱	امام حسنؑ کی عین سوشادیاں
"	حضرت حسینؑ کی شہادت کا استثنائی حکم	۹۱	حدیث بخاری اور ققہ حضرت ابراہیم کی بحث
۱۲۹	بحث دیل نمبر ۱۱ - (عام الحزن)	۹۹	کذب کا معنی
۱۳۱	بحث دیل نمبر ۱۲ (واقعہ حضرت اویس قرنیؑ)	۱۰۳	ضلالت کا معنی
۱۳۳	حضرت عثمانؓ اور جناب اُحد	۱۰۴	لفظ ظلم قرآن مجید میں
۱۳۹	شجاعت علیؑ کی دوسری تصویر	۱۰۶	بقول شیعہ رسول خداؐ نے حکم اپنی کو ملا
۱۴۰	بحث دیل نمبر ۱۳ - (فطرت انسانی)		(واقعہ غدیر خم)
۱۴۳	بحث دیل نمبر ۱۴ - (فرقہ بندی)	۱۰۹	اگر اہل بیت پر دین چھپانے کا الزام
۱۴۴	مساجد ویران، امام بارگاہ آباد	۱۱۱	از دئے تفتیہ حضرت علیؑ کو گالی دینا جائز ہے
۱۴۵	توحید و شرک	۱۰۲	ثوابِ مشغہ
۱۴۷	فرقہ مقوفہ کا علو	۱۱۳	بحث ماتمی دیل نمبر ۲
۱۴۸	شیعوں کے نزدیک سجدہ تعظیم بھی شرک ہے	۱۱۳	حضرت (روح) کی وجہ تشبیہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۸۶	حضرت موسیٰ و حضرت ہارون کا اختلاف	۱۳۹	امام رضا کے نزدیک سجدہ قبر حرام ہے
۱۸۸	صحابہ کے جھگڑے	۱۵۲	سُنّت و بدعت
۱۸۹	حضرت مجدد الف ثانی کا ارشاد	۱۵۴	اذان میں علیؑ ولی اللہ بدعت ہے
۱۹۰	حضرت علیؑ پر تنقید مودودی	۱۵۷	بُت پرستی کی حقیقت
۱۹۲	ابوحنیفہ راوی شیعہ ہے	۱۶۰	تعزیر پرستی
۱۹۴	تاریخ طبری کی حیثیت	۱۶۴	۴۶ تولد و زنی تعزیر
۱۹۵	ذکر امام حسینؑ کے متعلق حضرت گنگوہی کا فتویٰ	۱۶۶	یزید کی بیوی نے امام حسینؑ کا ماتم کیا
۱۹۷	مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا فتویٰ	۱۶۸	یزید بھی ماتی ہے
۱۹۸	عن یزید کا مسئلہ	۱۶۸	بحث دلیل نمبر ۱۵- (سجدہ قبور)
۲۰۲	یزید کے متعلق مولانا بریلوی کا فتویٰ	۱۷۰	مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید کی عبادت
۲۰۳	مقام امیر معاویہؓ مولانا بریلوی کے قلم سے	۱۷۳	اہل سنت کے نزدیک بوسہ و سجدہ قبر حرام ہے
۲۰۶	حضرت معاویہؓ کی یزید کو وصیت	۱۷۵	غوث الاعظمؒ اور امام غزالی کا فتویٰ
۲۰۷	امام زین العابدینؑ نے یزید کی بیعت کی	۱۷۵	مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی
۲۰۹	امام حسینؑ نے امیر معاویہؓ کی بیعت کی	۱۷۵	کا فتویٰ
۲۱۰	بحث دلیل نمبر ۱۶ (روایت مسند احمد بن حنبل)	۱۷۷	حضرت پیر صاحب گونڈوی کا فتویٰ
۲۱۳	اصابہ کا غلط حوالہ	۱۷۹	دُعائیں انبیاء و اولیاء کا توسل جائز ہے
۲۱۴	یزید کا رونا اور ماتم کرنا	۱۸۰	مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کا عقیدہ
۲۱۶	”نیایع المودت“ کا مصنف شیعہ ہے	۱۸۱	شرح جامی کی عبادت کا مطلب
۲۲۱	کتاب ”بیر الشہادتین“ شاہ عبدالعزیز صاحب	۱۸۳	نوحہ حرام ہے۔ (مولانا امجد علی بریلوی)
۲۲۱	کی کتاب نہیں ہے !	۱۸۴	امام غزالی کی عبارت (ذکر شہادت حسینؑ)

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۶۵	جنگِ اُحد اور صحابہؓ	۲۲۲	غنیۃ الطالبین کی روایت (فرشتوں کا رونا)
۲۶۶	حضرت علیؓ کی توبہیں	۲۲۳	غوث الاعظمؒ کے نزدیک یوم عاشوراء کو
۲۶۷	جزع و ماتم کے خلاف احادیثِ شیعہ	۲۲۴	غم منانا ناجائز ہے
۲۷۱	روایاتِ کافی اور ہذا کا حدیثِ شیعہ کی بحث	۲۲۵	امام حسینؓ کی مدد کو فرشتے لیٹ پہنچے
۲۷۵	تین سو تیرہ شیعہ پورے ہوئے پر امام مہدیؑ	۲۲۷	بحث دلیل نمبر ۱۸۔ (ماتمی اشعار کی حیثیت)
۲۷۵	قابر ہوں گے	۲۲۹	امام حسینؓ کی قربانی سے سنتِ رسول ضائع
۲۷۷	کافی کی روایات کی تعداد	۲۲۹	ہوئی۔ (شیعہ نظریہ)
۲۸۰	بعد وفاتِ رسول صرف چار مومن رہ گئے	۲۳۱	علامہ اقبالؒ اور اسلامی فتوحات۔ (شکوہ)
۲۸۲	سب مہاجرین و انصار حقیقی ہیں	۲۳۳	غزوہ تبوکؓ میں صدیقؓ و فاروقؓ کا
۲۸۲	امام حسنؓ وغیرہ ائمہ کے زمانہ میں شیعہ	۲۳۳	ایثار (اقبال)
۲۸۲	احادیث کی اشاعت نہیں ہو سکی	۲۳۴	غازیانِ جنگِ بدر (ابوالاثر حفیظ جالندھری)
۲۸۷	شامتِ تقیہ	۲۳۶	بحث دلیل نمبر ۱۹۔ (آیت فَصَحَّتْ وَبَيَّنَّا كَيْفَ)
۲۸۹	ایک مسئلہ کے تین مختلف جواب	۲۴۴	بحث دلیل نمبر ۲۰۔ (آیت لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَرِ)
۲۹۱	صحیح بخاری اور الکافی کا موازنہ	۲۴۸	مروجہ ماتم کے ناجائز اور حرام ہونے کے دلائل
۲۹۲	اہل بدعت کی روایت قبول ہونے کی شرط	۲۵۲	صبر اور جزع کا لغوی معنی
۲۹۵	احادیثِ شیعہ سے ماتم کی تردید	۲۵۴	اُذْروا قرآن جزع صبر کے خلاف ہے
۲۹۷	بحث آیت اِنَّكَ لَنْ تَسْتَبِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا	۲۵۷	صبر کا جامع مفہوم (امام راغب اصفہانی و
۲۹۷	(قصہ حضرت موسیٰؑ و خضرؑ)	۲۵۷ امام رازی)
۳۰۴	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پر	۲۶۱	وَلَا تَكُنْ مِنَ الْخَالِفِينَ سے مراد حضرت علیؓ ہیں (شیعہ)
۳۰۴	چار تکبیریں پڑھیں (حدیثِ شیعہ)	۲۶۲	آیت میں لفظی تحریف (تفسیر قمی)

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۳۶	سرورِ کائنات کی توہین	۳۰۴	وضو میں پاؤں دھونے کا ثبوت
۳۳۸	ردِ ماتم کی حدیثِ شیعہ نمبر ۹	۳۰۴	(فروع کافی) ادیبِ اعظم کا غلط ترجمہ
۳۴۲	ردِ ماتم کی حدیثِ شیعہ نمبر ۱۰	۳۰۶	بحثِ روایت کل جز ۴ و خز ۶ قبیحہ
۳۴۳	ردِ ماتم کی حدیثِ شیعہ نمبر ۱۱-۱۲-۱۳-۱۴	۳۱۱	ماتمی مذہب میں صبر اور بے صبری برابر ہیں
۳۴۴	ردِ ماتم کی حدیثِ شیعہ نمبر ۱۵-۱۶-۱۷		ردِ ماتم کی حدیثِ شیعہ نمبر ۵
۳۴۵	ردِ ماتم کی حدیثِ شیعہ نمبر ۱۸	۳۱۶	مومن عورتوں کی بیعت میں ماتم کی ممانعت
۳۴۶	ردِ ماتم کی حدیثِ شیعہ نمبر ۱۹-۲۰	۳۱۶	(از تفسیر قمی)
۳۴۶	آیت لَا تَتَّبِعُوا وَلَا تَحْزَنْ نَوَا کی بحث	۳۱۵	احادیثِ اہل سنت سے حرمتِ ماتم کا ثبوت
۳۵۱	غلبہ اسلام اور ملکی فتوحات	۳۱۷	خاتونِ جنت پر نوحہ کرنے کا بہتان
۳۵۲	خلافتِ کاچن (مولانا ظفر علی خاں)	۳۱۷	حضرت عائشہ صدیقہؓ پر نوحہ کرنے کا بہتان
۳۵۵	ردِ ماتم کی قرآنی آیت نمبر ۵	۳۱۸	مصنّف کی علمی خیانت
۳۵۷	ردِ ماتم کی قرآنی آیت نمبر ۶	۳۱۸	حضرت عائشہؓ اہل بیت سے ہیں
۳۵۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا قفقہ	۳۱۹	سیرتِ ابنِ ہشام سے نوحہ کی ممانعت
۳۶۰	ردِ ماتم کی قرآنی آیت نمبر ۷	۳۲۱	ردِ ماتم کی حدیثِ شیعہ نمبر ۶
۳۶۰	اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ		معارج النبوۃ قابلِ اعتبار نہیں
۳۶۰	يَحْزَنُ قَوْمٌ ۝	۳۲۲	مشکوٰۃ کا حوالہ اور ماتمِ مصنّف کی خیانت
۳۶۵	آیت غار (لَا تَحْزَنْ) کی بحث	۳۲۸	احادیثِ اہل سنت سے نوحہ کی ممانعت
۳۷۱	آیت غار سے فضائلِ صدیقی کا ثبوت	۳۲۹	احادیثِ شیعہ سے نوحہ کی ممانعت
۳۷۳	خلافتِ صدیقی میں شام و روم کی فتوحات	۳۳۰	ردِ ماتم کی حدیثِ شیعہ نمبر ۷
۳۷۶	یارِ غار (علامہ اقبالؒ)	۳۳۳	ردِ ماتم کی حدیثِ شیعہ نمبر ۸

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۶۵	تفسیر بالرائے کا مطلب	۳۷۷	اشعار (مولانا الطاف حسین حالی مرحوم)
۳۷۱	صراطِ مستقیم سے مراد حضرت علیؑ ہیں	۳۷۹	شیعہ مفسرین کی پریشانی
۳۷۲	ذَلِکَ الْکِتَابُ مَرَادُ حَضْرَتِ عَلِیؑ ہیں	۳۸۲	حضرت ابوبکر صدیقؓ کی صحابیت کا منکر کافر
۳۷۳	غزوةٴ حنین اور حضراتِ صحابہؓ	۳۸۲	ہے (مولانا احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ)
۳۷۹	تمام علماءِ اہلسنت کے نزدیک ماتم مروجہ حرام ہے	۳۸۲	حضرت ابوبکر صدیقؓ ہیں (کتب شیعہ)
۳۸۱	پشاور کے سُنی مسلمانوں کی خدمت میں	۳۸۳	رَدِّ ماتم کی قرآنی آیت نمبر ۹
۳۸۲	سُنی مطالبات کی تحریک	۳۸۳	يَكْفِيكَ تَاْمَا عَلٰی مَا فَاتَكُمُ
۳۹۳	دیوبندی بریلوی اختلافِ اہل سنت کا	۳۸۳	مَث اور مَا کی بحث (منہج البلاغہ)
۳۹۳	داخلی معاملہ ہے	۳۸۲	اس آیت کی تفسیر حضرت علیؑ سے
۳۹۵	امیر معاویہؓ پر طعن کرنے والا دوزخ کا کُتّا	۳۸۸	چار لاکھ روپیہ انعام
۳۹۵	ہے (مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی)	۳۸۹	شیعہ مذہب کو اہل مکرو فریب نے ظاہر کیا
۳۹۶	صدیقؓ و فاروقیؓ کا گستاخ کافر ہے	۳۸۹	(اُصول کافی)
۳۹۷	حضرة علیؑ اور حضرة معاویہؓ کا دین و ایمان	۳۸۹	رسولِ خداؐ پر افتراء
۳۹۷ میں کوئی اختلاف نہیں (منہج البلاغہ)	۳۹۰	مجتہدین شیعہ کے نزدیک ذخیر زنی ناجائز ہے
۳۹۸	اولیاء اللہ کے چاروں روحانی سلسلے	۳۹۳	شیعہ مجتہدین سے ایک سوال
۳۹۹	حضرة پیر صاحب گوردوی نے حضرت گنگوہیؒ کو	۳۹۴	سینہ کو بی حرام ہے (ایک اصغہانی شیعہ)
۳۹۹	مقتدائے زمانہ لکھا ہے	۳۹۴	مجتہد کا فتویٰ
۳۹۹	مولانا محمد اسماعیل شہید پر انکارِ شفاعت کا جہان	۳۹۶	نیک صاحب کے چیلنج کا جواب
۴۰۱	مسئلہ عقیقہ نبوت	۳۹۸	حرمتِ ماتم پر ایک ہی آیت کافی ہے
۴۰۲	رد افص کے خلاف پیرانِ پیر کا فتویٰ	۳۹۸	حق تصنیف کا معاملہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۴۶	حضرت علی المرتضیٰ نے بھی پیدائش حسین کو پسند کیا	۴۲۲	حضرت غوث الاعظم پر بہتان
۴۴۸	حضرت ابراہیم اور حضرت علیؑ کے صبر کا موازنہ	۴۲۳	تہذیب پر سید میں
۴۴۹	حضرت ابراہیمؑ نے بھی شہادت حسینؑ کا ماتم کیا	۴۲۵	شیعہ سادات اپنا نسب چھپاتے رہے
۴۵۰	کربلا میں حضرت آدمؑ کا ماتم	۴۲۶	ماتم و تعزیر کے خلاف مولانا بریلوی کا فتویٰ
۴۵۰	حضرت نوحؑ صحرائے کربلا میں	۴۲۸	حرمت ماتم و تعزیر میں حضرت شاہ عبدالعزیز
۴۵۱	حضرت ابراہیمؑ کا کربلا میں گھوڑے سے گر پڑے	۴۲۸	محمدؐ دہلوی کا فتویٰ
۴۵۱	کربلا میں حضرت اسمعیلؑ کی بھیدوں کا سوگ	۴۲۹	شاہ عبدالعزیز صاحب کی طرف منسوب عبارت
۴۵۱	حضرت سلیمانؑ کا تخت کربلا میں گر پڑا	۴۳۲	تخلیف اثنا عشریہ میں حرمت ماتم کی تصریح
۴۵۲	حضرت زکریاؑ اور کربلا	۴۳۲	بحث ماتم کا خلاصہ
۴۵۳	حضرت عیسیٰؑ کا کربلا میں شیر نے گھیرا کر لیا	۴۳۴	سورۃ الممتحنہ کی آیت سے حرمت ماتم
۴۵۴	قیامت تک ماتم ہی ماتم	۴۳۴	(حاشیہ ترجمہ مقبول)
۴۵۵	حضرت حسینؑ کی لاش گھوڑوں کا مال نہیں ہوئی	۴۳۷	اصل اشیاء میں اباحت ہے یا توقف
۴۵۶	جہنم کا ماتم	۴۳۸	ماتمی تحریک پر ایک اجمالی نظر
۴۵۶	آگ کا ماتم	۴۳۹	معاصی پر صبر کھنے والوں کے لیے بشارت
۴۵۷	شیعیت کی رفتار	۴۴۰	شہداء زندہ ہیں
۴۶۰	دور رسالت میں شیعہ	۴۴۱	رسولؐ خدا بھی غم نہ کھائیں (ترجمہ مقبول)
۴۶۰	دور رسالت کے بعد صرف تین چار شیعہ تھے	۴۴۳	خلاصہ آیات
۴۶۱	حضرت علی المرتضیٰ کے دور خلافت کے شیعہ	۴۴۴	ماتمی تحریک کی ابتداء و انتہاء
۴۶۳	خلافت امام حسنؑ میں شیعوں کا کردار	۴۴۴	رسولؐ خدا نے ولادت حسینؑ کو پسند نہیں فرمایا
۴۶۳	حضرت امام حسینؑ کا دور	۴۴۵	حضرت فاطمہؑ نے بھی پیدائش حسینؑ کو پسند نہیں فرمایا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۹۰	قرآن مجید میں اتباعِ سنت کی تاکید	۴۶۳	شہادتِ حسینؑ کے بعد صرف پانچ شیعہ روئے
۴۹۱	آیت اُدی الامر کا مطلب	۴۶۴	امام جعفر صادق کے زمانہ میں تین ہی خالص
۴۹۲	احادیثِ اہل سنت و اتباعِ سنت	۴۶۵	شیعہ نہ تھے
۴۹۳	کی تاکید	۴۶۶	امام موسیٰ کاظم کو صرف ایک مجلسِ شیعہ نصیب تھا
۴۹۴	احادیثِ شیعہ سے اتباعِ سنت کی تاکید	۴۶۷	اللہ تعالیٰ شیعوں پر غضبناک ہوا (امام کاظمؑ)
۴۹۵	شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نزدیک	۴۶۸	تین سو تیرہ شیعہ پورے ہوئے تو امام غائب
۴۹۶	روافض، خوارج اور نو اصحابِ باطل ہیں	۴۶۹	ظاہر ہوں گے
۵۰۰	جماعتِ رسولؐ کی عظمت قرآن مجید میں	۴۷۰	بے نماز اور مخالفِ شریعت شیعوں کا نام
۵۰۱	شیعہ مفسر آیت کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ میں تحریف	۴۷۱	خارج کر دیا جاتا ہے
۵۰۱	کے قائل ہیں	۴۷۲	لفظِ شیعہ کی بحث
۵۰۲	تین ہزار فرقوں کی عظیم پیشگوئی (احادیثِ اہل سنت)	۴۷۳	قرآن مجید میں لفظِ شیعہ کا استعمال
۵۰۳	احادیثِ مذہبِ شیعہ	۴۷۴	ایک اسرائیلی شیعہ کی بحث
۵۰۴	فرقہ ناجیہ کو نسا ہے	۴۷۵	مولوی امداد حسین کاظمی کا ایک علمی نکتہ
۵۰۶	اصحابِ رسولؐ معیارِ حق ہیں (حدیثِ شیعہ)	۴۷۶	آیت وَ اِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَ اَبْرٰهِيْمَ کی بحث
۵۰۷	امام ربانی کا ارشاد	۴۷۷	لفظِ شیعہ کا استعمال (شیعینِ عثمانؓ کی گمراہی)
۵۰۸	اہل سنت و الجماعت ہی فرقہ ناجیہ ہیں	۴۷۸	ایک خطرناک مغالطہ (دُمنور کی روایت کا مطلب)
۵۱۰	سنت و جماعت پر مرتے والا عذاب	۴۷۹	فرقہ شیعہ کا اصلی نام رافضی ہے
۵۱۰	سے محفوظ رہے گا - (حدیثِ شیعہ)	۴۸۰	اہل سنت و الجماعت کی وجہ تسمیہ
۵۱۲	اہل سنت و الجماعت کے الفاظ کا ثبوت	۴۸۱	لفظِ سنت کا استعمال قرآن مجید میں
۵۱۲	اہل سنت کی تعریف حفصہ علیؓ کی زبان سے	۴۸۲	سنت کا شرعی معنی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۳۵	حضرت پیر نور شید احمد صاحب لاگڑی نامہ	۵۱۵	حضرت علیؑ کی زبان سے سوا۱۱ عظیم کی تعریف
۵۳۶	خدا۱۱ اہل سنت کنونشن لاہور	۵۱۵	حضرت ابن عباسؓ کی زبان سے اہلسنت کی تعریف
۵۳۷	حق چار یار	۵۱۶	قیامت کو اہلسنت کے چہرے روشن ہونگے
۵۳۸	لفظ یار کا مفہوم		حضرت عمرؓ کا ارشاد
۵۴۰	خطبہ جمعہ کا شعار	۵۱۶	رسول خداؐ کی زبان مبارک سے اہلسنت کا ثبوت
۵۴۱	شاہان ارشد اہل سنت کی کتب پر شریعت اور چارہائے اہل سنت	۵۱۷	امام حسنؑ و امام حسینؑ اہل سنت کی آنکھوں
۵۴۲	پاکستان ایک غیر مسلم قومی ہے مگر عربوں کا قرار دینا	۵۱۷	کی ٹھنڈک ہیں - (ارشاد نبویؐ)
۵۴۳	۷ رستہ کا تاریخی دن	۵۱۸	اہل سنت کا عروج و زوال
۵۴۴	ملت اسلامیہ کو مبارک باد	۵۲۰	ممتاز ترین علمائے اہل سنت
۵۴۶	حضرت صدیقؓ کا عظیم کارنامہ خلافت	۵۲۱	حضرت محمدؐ ز آفت ثانی
۵۴۷	سُنّی مطالبات کی تحریک	۵۲۲	خاندان ولی اللہی
۵۴۸	سُنّی مطالبات کا خلاصہ	۵۲۵	اکابر دینوند کی خدمات جلیلہ
۵۴۹	ایک غیر متفقانہ فیصلہ	۵۲۶	حضرت نانوٹوئی کی بدیۃ الشیعہ اور
۵۵۰	حسۃ نظم - چار یار مصطفیٰ اہل یقین (جامعہ اہل سنت)	۵۲۶	حضرت گنگوہیؒ کی بدایت الشیعہ
۵۵۱	غیر القرون قرنی	۵۲۶	مدح صحابہؓ کا وجوب (ارشاد حضرت مدنیؒ)
۵۵۱	فلسفہ شہادت۱۱ امام عالی مقام (غفر علی خان)	۵۲۷	صحابہ معیارِ حق ہیں
۵۵۲	حق چار یار (از محمد یونس سرور داعفی)	۵۲۸	امام اہلسنت مولانا عبد الشکور بھٹوی
۵۵۲	مقام چار یار (از ڈاکٹر منظور محمد منظور)	۵۲۹	مولانا اوانفس دبیر مصنف انقلابِ بدیع کی تدوین
۵۵۳	اعلان حق ہمارے حق چار یار سے (محمد حسن)	۵۲۹	مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی
۵۵۳	صحابی کالجوں (دعوتِ فینانی)	۵۳۰	مدعوہ دور اور اہلسنت کی عمومی خدمت
۵۵۴	جو صار و مشاکر ہیں وہ ماتم میں کہتے	۵۳۱	ولہائمہ اسحاق صدیقی کا درد مندانه پیام
۵۵۶	تقی مجتہد محمد حسین ڈھکو کی کتاب	۵۳۲	خدا۱۱ اہل سنت میدانِ عمل میں
۵۵۶	"تجلیاتِ صداقت" پر ایک اجماعی تہ	۵۳۲	تسلیم اہل سنت کی خدمات

کد ریاض

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِٖ الطَّيِّبِيْنَ

مری انتہائے نگارشی یہی ہے ! قرے نام سے استہا کرد ہا ہوں

قاریین کرام ! یہ تصنیف کسی بادشاہ، کسی امیر، کسی وزیر یا قلم فروش ادیب کی نہیں بہ نسبت۔
میرے ایک فاضل بزرگ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب مدظلہ العالی دُخلیفہ ارشد حضرت سنی
کی ہے۔ فقیر پُرقصیر اپنے بزرگوں یعنی علمائے دیوبند کی تصانیف کو بغرض ثواب و اصلاح نفس برص
دستا ہے۔ چنانچہ مولانا موصوف کی اس کتاب مُسْتَقَابُ الْمُسْتَحْتَبِ بہ "بَشَارَتُ الدَّارِیْن" کی کتابت کے ساتھ
ساتھ مطالعہ کا شرف بھی راقم الخدوت کو نصیب ہوا۔

جی میں آیا کہ اس کتاب مُسْتَقَابِ پر حضرت مولانا کی اجازت سے ایک تَقْرِیْظ لکھوں۔ گو میں اپنے آپ
کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، یہ کام کسی عالم دین کا ہے لیکن جسارت کر کے قلم اٹھا دیا ہوں۔ میری اس
تَقْرِیْظ کی مثال اس بڑھیا کی طرح ہے جس نے حضرت یُوسُف علیہ السلام کی خریداری میں ایک سو تہ
کی انٹی پیش کی تھی اور لوگوں کے متشغرا نہنے پر یہ کہا تھا کہ میں یہ سو ت کی انٹی اس لیے نہیں لایا کہ
سے حضرت یُوسُف علیہ السلام کو خرید سکوں گی بلکہ اس لیے لائی ہوں کہ حضرت یُوسُف کے خریدوں
میں خدائے عز و جل کے اس میرا نام بھی درج ہو جائے۔

یہ نگار اس نام پر عجیب و غریب کتابت میں مرغوب نام اور وہ خود مَقْلُوب ہوئی ہے نام
ہے ۳۱، نیت دارادہ سے یہ تَقْرِیْظ پیش کر رہا ہے کہ شاید یہی تَقْرِیْظ میرے لیے قوشہ آخرت میں تبت
اور اُرودِ شَرِ اللہ تعالیٰ مجھ سے باز پرس فرمائے کہ سے

یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل ! عمل کوئی اُرود فرمیں ہے !
تو برا گواہی میں یہ گنہگار عرض کرے گا، یا اللہ العالمین اور تو مجھ سے کوئی نیک عمل نہیں ہو گا

مولے اس کے کہ تیرے محبوب سرور کائنات، مغفّر موجودات، رحمت عالمیان، صفوت آدمیان تمہارے
 دوزخ زمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرامؓ کے مداح ایک عالم دین سے یہ
 کتاب مشتطاب لکھوا کر لایا ہوں۔ جس میں امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر
 اتحی جمالس اور راتمی جلوسوں، مرد و بھنگامہ آرائیوں کی حرمت کو شرعی دلائل سے ثابت کیے کہ حضرت
 حسینؑ اور خاندان نبوت کے صبر و ثبات کا راستہ دکھایا گیا ہے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے
 "فدین صحابہ کرام" اور خلفائے عظام پر روافض کے عائد کردہ بتانات کا مدلل جواب دے کر تحفظ
 موسیٰ صحابہ کا فریقہ ادا کیا گیا ہے۔ - دارالعلوم دیوبند کی شان میں پاکستان کے شاعر کیٹا

درست اسلامیہ کے نامور فرزند مولانا ظفر علی خان مدیر روزنامہ "زمیندار" لاہور نے ایک نظم
 لکھی تھی جس کے صرف تین شعر سپرد قلم کرتا ہوں سے

شاد باش و شاد دینی لے سرزمین دیوبند
 تھم میں تاسم ہوں کہ انور شاہؑ کہ محمود الحسنؑ
 گزنی ہنگامہ تیری ہے حسین احمدؑ سے آج !
 یہ بات مستم ہے کہ ہر مدعی انانیت کے مقابلے کے یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی نیک بندہ پیدا
 ہو جاتا ہے جیسا کہ مثل مشہور ہے ہر فرعون نے راموسی۔ مدیر "زمیندار" علیہ الرحمۃ نے اپنے
 شعر میں جن علمائے دیوبند کا ذکر فرمایا ہے، یہ ابھی بقید حیات ہی تھے کہ پنجاب کی مردم خیز زمین نے
 یک عالم دین پیدا کیا جس کا نام نامی، اسم گرامی مولانا محمد کرم الدین صاحب دسیر ہے۔ مولانا دبیر رحیم
 وہ بزرگ ہستی جن جنھوں نے پنجاب میں فتنہ مرزائیت اور فتنہ رافضی کے استیصال میں اپنے دوزخ جو کا
 لیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ ایک لایوب مناظر بھی تھے، شیعہ دشمنی نزاعی مسائل میں آپ نے گراں قدر
 خدمات سر انجام دیں۔ آپ کی شہرہ آفاق کتاب "آفتاب ہدایت" اس کا منہ بولتا نمونہ ہے۔ اگر نیک
 خود کاشٹہ پورے مرزا غلام احمد قادیانی (کادیانی) سے آپ نے براہ راست گفتگو کی اور اس کی محبوبی قوت
 کا اچھی طرح پوسٹ مارٹم کیا۔ حتیٰ کہ اس کے خلاف ایک مقدمہ کے سلسلہ میں سرزمین قادیان (ضلع گورداسپور)

پیشی پر بھی جاتے رہے اور بہ نصرتِ خداوندی اس مقدمہ میں کامیاب ہوئے اور مرزا قادیانی کو گورڈ، پو
کی عدالت سے چھ ماہ قید محض کی سزا سنائی گئی۔ اس مقدمہ کی مفصل روئیداد حضرت مولانا دبیر مرحوم
کی کتاب ”ما زیانہ عبرت“ میں موجود ہے۔ اسی نیک سیرت عالم دین کے ہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت
قاضی صاحب کو پیدا فرمایا۔ آپ نے بھی اپنے والد بزرگوار (علیہ الرحمۃ) کے نقش قدم پر چل کر دینی
علوم حاصل کئے۔ پنجاب میں تحصیل علم سے فراغت کے بعد علم کی تشنگی آپ کو کشان کشان دارالعلوم
دیوبند ضلع سہارنپور (دیوبند) لے گئی۔ دیوبند میں شیخ العرب والعم حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی
کے حلقہ درس میں شامل ہوئے اور حضرت شیخ کی خدمت میں زبانِ حال اپنی عقیدت و محبت کا اظہار
یوں کیا۔

کبھی آندھی، کبھی بجلی، کبھی برسات نے روکا ہر رنگ سے، ہر ڈھنگ سے طابات نے روکا
پر شوقِ ملائکہ نہ سکا، ان رخسارِ گدوں سے میں آہی گیا اُر کے محبت کے پروں سے!
فقہ مختصر، چشمہ دار العلوم دیوبند سے اپنی علمی پیاس بجھائی اور دورہ حدیث شریف سے
فارغ ہو کر واپس لوٹے۔ حضرت قاضی صاحب مدظلہ سادہ اور درویشانہ زندگی بسر کرتے ہیں آپ
کے مزاج میں شاہی بھی ہے اور فقیری بھی۔ رع، شاہی و درویشی ایجا با ہم است۔ آج کل آپ
مذہبِ اہل سنت و الجماعت اور تحفظِ ناموس صحابہ کی خاطر شمشیرِ برہنہ لے کر میدانِ عمل میں آئے ہیں۔
بے شک زمانہ حاضر میں مذہبِ اہل سنت و الجماعت کی تبلیغ و حفاظت اور تحفظِ ناموس صحابہ کیلئے
میدانِ عمل میں آنا بڑی کٹھن منزل ہے لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں توفیق عطا فرمائیں
اس سعادتِ بزورِ بازو نیست تانہ بخشہ خدائے بخشندہ!

حضرت قاضی صاحب نے اس میدان میں قدم رکھتے ہی تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع
کر دیا ہے۔ یہ کتاب مشتطاب اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ حضرت موصوف کو یا اپنی باقی ماندہ
زندگی ہی مذہبِ اہل سنت کی خدمت اور تحفظِ ناموس صحابہ کے لیے وقف کر چکے ہیں بقول احسان انش
مگر قبول افتد رہے عز و شرف لے جان شوق میں مغمون زندگی کرتا ہوں تیرے نام سے

یہ علمی جواہر پائے جو ”بشارت الدارین“ کے نام سے منظر عام پر آ رہے ہیں کسی حویلِ حمید و تعالیٰ کے محتاج نہیں۔ یہ کتاب حضرت مولانا کی خاموش محنت کا ثمیر شیریں ہے، عربی زبان میں شیعہ و سنی علماء کی تعامیر و تصانیف کا دقیق نظر سے مطالعہ کرنا اور پھر ان منتشر جواہرِ دیزوں کو یکجا جمع کرنا سا لہا سال کی محنتِ شاقہ چاہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اہل سنت و الجماعت اور تحفظِ ناموسِ صماہ کی خاطر علماء کی خدمات کے بارے میں قلم اٹھانے کا کام کسی مضعف مزاج اور صحیح النظر نقاذ کے سپرد ہوا تو حضرت قاضی صاحب کا نام بھی انشاء اللہ العزیز سرفہرست آئے گا۔

اس دلاویز کتاب کی تعریف و تحسین میں کچھ لکھنا میرے نزدیک تحصیلِ مصل کی کوشش ہو تا رہیں کرامِ خود آئندہ اوراق میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ آفتاب کے وجود کی کوئی دلیل، آفتاب کی تابشِ ضیاءِ باری سے زیادہ قاطع و ساطع نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ع۔ آفتابِ آسمانِ دلیلِ آفتاب! جس کتابِ مُسْتَظَّاب میں صماہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مدح و تعریفِ زینتِ اوراق ہو اور ان کے خلافِ یادہ گوئی و ہرزہ مرائی کرنے والے گروہ کا منہ توڑ۔ دندان شکن اور مُشکِت جواب ہو۔ اس کتاب کے اوراق کی سیاہی کیونچہ مُرمَّہ چشمِ اہل سنت و الجماعت ہو اور وہ اوراق کیوں نہ مسلمانانِ پاکستان کیلئے قابلِ دید ہوں! انشاء اللہ تعالیٰ یہ نقشِ صفحہ روزِ گار پر یاد گار رہے گا اور مُصنّف کا شہرہٴ علم و فضل تار و زارِ شمار رہے گا۔ آخر میں، میں اپنے عُلُوّ رتبہ پر بھی ناز کرتا ہوں کہ اس مایہ ناز تصنیف کی دیباچہ نگاری کا فخر مجھ عامی کے قلمِ کج و مجرم کو عطا کیا گیا ہے۔ ان مختصر الفاظ کے ساتھ میں یہ گلدستہٴ علم و حُکمت اَرَبابِ دُوقِ دین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور دُعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عُلُومِ دینی کے اس عزیز الوجود اور کامل العمل عالم کو مذہبِ مقدس اسلام کی خدمت کے لیے تادیر سلامت رکھے ایں دُعا از من و از جملہ جہان آمین باد۔ ومن اللہ التوفیق و هو خیر الموفق + حسبی اللہ و نعم

الموکیل + نعم المولیٰ و نعم النصیر +

راجی شفاعت و غفران

مورخہ

جامعہ چوہدری گارڈن

۹-۱-۷۵

محمد فاضل اعوان!

اسٹیٹ - لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اِغْزِیْنِ

کتاب ”بَشَادَةُ الدَّارِیْنِ بِالنَّبِیِّ عَلَی شَہَادَتِ الْحُسَیْنِ“ بحوالہ ”فَلَا حُ انْکُونَتِ
 فِی عِزِّ الْعُسَیْنِ“ اہل اسلام کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس کتاب کی تصنیف کا پس منظر
 یہ ہے کہ محرم ۱۳۹۲ھ میں ایک پمفلٹ بنام ”ہم ماتم کیوں کرتے ہیں“ مؤلفہ ملک غلام عباس
 صاحبہ بی۔ اے، شیعیان تلہ نگ ضلع کیسپور کی طرف سے شائع ہوا تھا۔ جس کے جواب میں تلہ نگ
 کے سنی احباب کی فرمائش پر میں نے ایک رسالہ ”ہم ماتم کیوں نہیں کرتے“ لکھا۔ اس کے جواب
 میں ملک غلام عباس صاحب نے ایک سائیکو سٹائل اشتہار بنام ”کھلی جھٹی بک نامہ
 منظر حسین مولوی چودھوی مدی“ تقسیم کیا۔ جس کا جواب بھی ہماری طرف سے شائع کر دیا گیا۔
 بعد ازاں ان دونوں جوابی رسالوں کا مجموعہ بنام ”ہم ماتم کیوں نہیں کرتے“ ربیع الثانی ۱۳۹۲ھ میں
 شائع ہوا۔ چونکہ یہ رسالہ عام فہم تھا اور اس میں شیعوں کے دلائل کا نمبر وار جواب دیا گیا تھا۔ شیعہ مذہب
 کی سب سے صحیح ترین کتاب حدیث ”أُصُولُ کَافِی“ اور ”فُرُوعِ کَافِی“ کی احادیث سے بھی مرؤجہ افعالی ماتم
 کا ناجائز ہونا امر احثاً ثابت کیا گیا تھا، اور قرآنی آیات صبر بھی مذہب اہل سنت کی تائید میں پیش کر دی
 گئی تھیں۔ اس لیے شیعہ دنیا میں کھلی جھٹی ہو گئی۔ ادھر اہل سنت اپنے موقف کی حقانیت سے بہت زیادہ
 خوش ہوئے۔ اس رسالہ کے مطالعہ سے ماشاء اللہ کئی سنی نوجوانوں کا عقیدہ مستحکم ہو گیا۔ جو لوگ باوجود
 سنی المذہب ہونے کے ماتمی مجالس میں شریک ہوتے تھے انہوں نے توبہ کر لی۔ تلہ نگ کے مسلمانان
 اہل سنت اپنے طویل خواب غفلت سے بیدار ہوئے اور مذہب اہل سنت کی خدمت و نصرت کے لیے ایک
 پیٹ فارم پر جمع ہو گئے اور دہاں سنی جلسوں اور سنی کانفرنسوں کا ایک کامیاب سلسلہ جاری ہو گیا۔ اور

سے اپنے دائرہ میں مستحق علماء و خطباء نے اس اہم فریضہ مذہبی کی طرف توجہ کی اور اہل سنت ایک نئے دور کے ساتھ میدانِ عمل میں آگئے۔ یہ نتائج و اثرات ماحتمی گروہ کے لیے بالکل خلاف توقع تھے کیونکہ وہ یہ گمان رکھتے تھے کہ اہل سنت جس غفلت اور بے بسی، کم ہمتی اور انتشار میں مبتلا ہو چکے ہیں اب ان کے لیے اس سے خلاصی مشکل ہے۔ لیکن ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔

ماتمیوں کے رسالہ ”ہم ماتم کیوں کرتے ہیں“ نے ہی ایسے اسباب پیدا کر دیئے کہ مسئلہ ماتم اہل تصنیف اور اہل تشیع دونوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ہمارے جوابی رسالہ ”ہم ماتم کیوں نہیں کرتے“ نے سارے ملک کو متاثر کیا، اور چونکہ اہل تشیع ماحتمی ہنگاموں کے ذریعہ ہی ناواقف ممتی عوام کو متاثر کرتے تھے اور اس ذریعہ سے اپنے مذہب کو فروغ دے رہے تھے۔ اس لیے اُن کی راہ میں ہمارا جوابی رسالہ بڑی رکاوٹ بن گیا اور انہوں نے اپنے علماء و مجتہدین سے اس کا جواب انجواب تیار کرنے پر جہت اصرار کیا۔ جس کے نتیجہ میں انجمنِ مدیری چکوال کی طرف سے ایک کتاب بنام ”مختلف الکوئین فی عزاء الحسینؑ“ رمضان ۱۳۹۳ھ میں شائع کی گئی جو ۱۸-۲۶ سائز کے ۱۴۴ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب پر مصنف کا نام آغا سید صفحہ صاحب نقوی ساکن ربال تحصیل چکوال درج ہے۔ اس کتاب پر شیعوں کے علامہ مولوی محمد حسین صاحب المعروف برڈھکو صاحب سابق پرنسپل دارالعلوم محمدیہ سرگودھا اور علامہ نصیر حسین صاحب سابق پرنسپل، دارالعلوم محمدیہ کی تقریباتیں لکھی ہیں۔ لیکن یہ یقین نہیں آتا کہ کتاب کے مصنف آغا صاحب موصوف ہی ہیں کیونکہ ان کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے اور ہم بھی اُن کے نام سے اسی کتاب کے ذریعہ واقف ہوئے ہیں۔ ان کا نام چکوال کی مجالس ماتم کے ایک اشتہار میں بھی بجائے علماء کے ذکرین میں درج ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیعیانِ چکوال کے ہاں بھی وہ زمرہ علماء میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ اس لیے

بقصد جمع سنتیں ص ۱۰۰ وہ ایک انھک اور بے خوف سپاہی کی طرح سرگرم لڑ رہے ہیں۔ تلگٹ کے ممتی مسلمانوں کی تحریک میں ان کی جہاد جہاد یاں ہے۔

ان کی مدد قبول نہ کریں اور مذہبِ اہل سنت والجماعت کی خدمت کے لیے زیادہ سے زیادہ مخلصانہ طور پر توفیقِ عمل نصیب ہو آمین۔

اغلب یہی ہے کہ کتاب کے مصنف کوئی اور شیعہ عالم ہیں اور بظاہر یہ کتاب آغا واصف حسین صاحب کی طرف منسوب کر دی گئی ہے اور شیعہ علماء سے یہ کچھ بعید بھی نہیں ہے۔ کیونکہ فقہ اُن کے ہاں ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہر موقع پر کام دے سکتا ہے اور اپنی تصنیف کو کسی اور کے نام سے شائع کرنے کا اقرار تو خود مولوی محمد حسین صاحب علامہ موصوف نے اپنی کتاب ”احسن الفوائد“ میں کر لیا ہے۔ چنانچہ اپنی تصانیف کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ: ”ایک کتاب جس کے نام کا ذکر مناسب نہیں، بعض مصالح کی بنا پر بعض دیگر اہل علم حضرات کے نام پر چھپی ہے“ اس لیے یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ ”فلاح المکونین“ کے مصنف بھی علامہ محمد حسین صاحب ہی ہوں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

بہر حال اگر آپ اس کتاب کے مصنف نہیں ہیں تو آپ کا مقصد ہونا تو ظاہر ہے کیونکہ کتاب میں آپ کی تقریظ موجود ہے۔ جس میں آپ نے اس کتاب کی اشاعت کے لیے ماتمیوں کو بایں الفاظ تاکید کی ہے کہ: ”اہل ایمان کا اخلاقی فریضہ ہے کہ اس رسالہ کی نشر و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ خود پڑھیں و دین کو پڑھائیں اور جہاں جہاں اصل رسالہ پہنچا ہے وہاں وہاں جوابی رسالہ شریفہ دَفْلًا مِّنْ اَلْمُکُونِیْنَ فِی عَزَاءِ اَلْحُسَیْنِ“ بھی پہنچائیں اور اس طرح انصاری حسینی میں اپنا نام درج کرائیں“

آپ کے خط کشیدہ الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ بھی میرے رسالہ ”ہم ماتم کیوں نہیں کرتے“ سے متاثر ہوئے ہیں اور علامہ صاحب کو خطر لاحق ہو گیا ہے کہ ماتمی گردہ میں کمی نہ آجائے۔ علامہ صاحب موصوف پریشانی کے عالم میں یہاں تک لکھ گئے ہیں کہ: ”اسی سلسلہ قبیحہ کی ایک کڑی وہ رسالہ بھی ہے جس کا نام ”ہم ماتم کیوں نہیں کرتے“ ہے۔ جو چکوال کے ایک قاضی صاحب کے علم و قلم کا شاہکار ہے جس میں دل کھول کر عزاداری سید الشہداء کے خلاف زہر اُگلایا ہے۔ نہ معلوم اس رسالہ پر تقریر لکھنے والے ایک چنیوٹی مولوی کس ”جَنَّتُ الْحُمَقَاءُ“ میں بستے ہیں۔ جنہوں نے ترنگ میں آکر یہ لکھ دیا

لے یعنی بقی اہل سنت جناب مولانا حافظ محمد حسین صاحب چنیوٹی جنہوں نے میرے رسالہ ”ہم ماتم کیوں نہیں کرتے“ کے متعلق اپنی تقریر میں یہ لکھا تھا کہ: ”جس میں قرآنی آیات و احادیث و اقوال ائمہ سے اٹھارہ دلائل مرقومہ ماتم کے حرم ہونے پر مؤلف نے غلامانہ تحقیق کے ساتھ پیش فرمائے ہیں۔ جن کا جواب کوئی مالی شیعہ لینے کی جرأت قیامت تک نہ کر سکے گا“

کہ قیامت تک اس رسالہ کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ اگرچہ رسالہ اپنے دلائل کی ناپختگی اور طرزِ تحسیر کی ناشائستگی کی وجہ سے محتاجِ جواب نہ تھا مگر چونکہ بعض ناپختہ اذہان کے غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے ابھی مقررہ کی آواز فضلے محیط میں گونج رہی تھی کہ ایک غیور سید اپنی غیرت قوی و ملی کے نشہ سے سرشار ہو کر اور دلائلِ قاطعہ سے مسلح ہو کر عرصہٴ پیکار میں کود پڑا۔ علامہ صاحب نے یہاں جو کچھ لکھا ہے وہ علم و تحقیق پر مبنی نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کی محبوب عزا داری کے خلاف جو کچھ لکھا ہے اُس پر کتابِ سنت کے دلائل و براہین پیش کر دیئے ہیں۔ جن کا صحیح جواب آپ انشاء اللہ تعالیٰ قیامت تک نہیں دے سکتے اور آپ مروجہ ماتم کو (جس کو آپ عزا داری سید الشہداء سے تعبیر کرتے ہیں) سنت و عبادت کیونکر قرار دے سکتے ہیں۔ جبکہ یہ افعال ماتم صبر کے خلاف ہیں اور قرآن مجید میں مومنین کو صبر کا حکم دیا گیا ہے اور متعدد آیات میں صابرین کے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں، اور ان کے لئے نفع بھی جزع کرنا صبر کے خلاف ہے کیونکہ صبر اور جزع باہم ضدین ہیں اور قرآن مجید میں سورۃ ابراہیم کی حسب ذیل آیت سے بھی صبر اور جزع کا آپس میں متناقض ہونا ثابت ہوتا ہے :- **سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجْرُ غَنًا مَّ صَبْرًا مَا لَنَا مِنَ مَعْبُوءٍ**۔ مولوی مقبول احمد شیعہ مفسر کا ترجمہ یہ ہے :- ”مگر ہمارے لیے تو دونوں حالتیں برابر ہیں خواہ ہم روئیں بیٹیں یا صبر و حکومت اختیار کریں“

اس آیت کی تفسیر میں شیعہ مجتہد شیخ ابو علی طبرسی لکھتے ہیں :- **والجزع انزعاج النفس بوجہ دما یعم و فیضہ الصبر**۔ یعنی جزع نفس کے اس قلق و اضطراب کو کہتے ہیں جو کسی غم پہنچانے والی بات سے لاحق ہوتا ہے اور اس کی نفی صبر ہے اور اہل علم جلتے ہیں کہ اجتماعِ نفیضین محال ہے یعنی جو دو حالتیں آپس میں ایک دوسرے کی نفی ہوں وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ لہذا جہاں صبر ہوگا وہاں جزع نہیں ہوگا۔ جب جزع ہوگا وہاں صبر نہیں ہوگا۔ یعنی جزع کرنے والوں کو صابرین نہیں کہہ سکتے اور یہ بھی ملحوظ ہے کہ جب جزع صبر کے خلاف ہے تو مروجہ ماتم جو جزع سے کہتے تھے ذائد بقرااری اور اضطراب کے مظاہرہ کا نام ہے وہ صبر کیوں خلاف نہ ہوگا۔ اس بحث کی تفصیل کتاب میں ملاحظہ فرمائی جائے۔ (۲) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عورتوں سے بیعت لیتے وقت ان افعالِ ماتم سے صراحتاً منع فرمایا تو آپ ان

کو اعمالِ صالحہ اور سنت و عبادت منوانے پر کیوں اتنا اصرار کر رہے ہیں (ملاحظہ ہو تفسیر قمی، مشہور شیعہ مفسر مولوی مقبول احمد دہلوی نے بھی سورۃ الممتحنہ کی آیت **وَيَقْضِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ** کے تحت یہ لکھ دیا ہے کہ: کافی میں جناب امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ جب جناب رسولِ خدا نے مکہ کو فتح کیا تو مردوں نے بیعت کی پھر عورتیں بیعت کرنے آئیں تو خدا تعالیٰ نے یہ پوری آیت نازل فرمائی **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّ أَوَّلَ بَيْعٍ تَبْعُ** اُس وقت ہند نے تو یہ کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کو جیکہ وہ چھوٹے چھوٹے تھے پرورش کیا اور جب وہ بڑے ہوئے تو آپ نے قتل کر ڈالا اور اُمّ الحکم بنتِ حارث بن ہشام نے جو عکرمہ بن ابی جہل کے نکاح میں تھی۔ یہ عرض کی کہ وہ نیکی جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس میں آپ کی نافرمانی نہ کریں وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اپنے رخساروں پر گلچے نہ مارو، اپنے منہ نہ فوچو، اپنے بال نہ کھسوٹو، اپنے گرمیان چاک نہ کرو، اپنے کپڑے کالے نہ رنگو اور ہلکے واسے کرے۔ رد۔ پس آنحضرتؐ نے انہی باتوں پر جو آیت و حدیث میں مذکور ہیں بیعت چلیں چاہی؟

علامہ محمد حسین صاحب شیعہ مجتہد سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا آپ کی مردجہ "عزاداری سید شہداء" میں سی فحال ماتم کا برہمی فکاری کے ساتھ مظاہرہ نہیں کیا جاتا؟ جن سے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا ہے؟ اور یہ حوالہ اہل سنت کی کسی کتاب حدیث و تفسیر کا نہیں پیش کیا گیا بلکہ شیخ محمد بن یعقوب کفینیؒ، نکافیؒ سے منقول ہے۔ جس کے متعلق آپ "شافی ترجمہ اصول کافی" کے مقدمہ میں یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ کافی کو حضرت امام مہدیؑ کی رضائے سکوتی حاصل ہے۔ کیونکہ شیخ کفینیؒ کی طاقات اُن سفراء سے ہوتی تھی جو امام غائبؑ کے پاس آمد و رفت رکھتے تھے۔ علاوہ ازیں یہ حدیث تفسیر قمی میں پائی جاتی ہے جس کے مصنف شیخ علی بن ابراہیم قمی جو امام حسن عسکریؑ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ ایسی مستند حدیث کو آپ کیونکر رد کر سکتے ہیں؟ باقی رہی یہ تاویل جو شیعہ علماء پیش کرتے ہیں۔ اور مصنف "فلاح النکین" نے بھی پیش کی ہے کہ ہر جزع فزع قبیح ہے مگر امام حسینؑ کی شہادت کیلئے یہ قبیح نہیں۔ تو یہ بات انتہائی غیر منقول اور نامشروع ہے، کیا امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بلا شرعی محرمات و منکرات کو شیعوں کیلئے حلال بلکہ سنت و عبادت قرار دینے کے لیے تھی؟ واہ! کیا خوب عزاداری حسینؑ ہے۔ امام حسینؑ تو دین و شریعت کے لیے جان قربان کریں اور ماتمی حضرات کیلئے اُن کی یہ شہادت شریعت سے خلاصی پانے کا ذریعہ بن جائے۔

جنوں کا امام حسد رکھ دیا، خرد کا جنوں جو چاہے آپ کا حُسن کر شدہ ساز کرے
 میں شیعہ عوام و خواص سے عرض کروں گا کہ وہ حدیث و تفسیر کی مذکورہ عبارات پر غور فرمائیں اور نقشب
 کے عمیق کنوئیں سے نکل کر سنت و شریعت کی پیروی کر کے اُخروی نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بہر حال!
 میری کتاب ”بشارت الدارین“ کے ذریعہ مسئلہ قائم میں شیعہ علماء و مجتہدین پر اِٹھامِ محبت ہو گیا ہے۔ میں نے
 اس میں کوشش کی ہے کہ مُصنّف ”فلاح الکونین“ کے استدلال و اعتراضات کا کوئی پہلو نقشہ جواب نہ
 رہے۔ حتیٰ کہ بعض ایسی باتوں کا جواب بھی عرض کر دیا گیا ہے جو علمی حیثیت سے کسی طرح بھی قابلِ اعتناء نہ
 تھیں۔ ”فلاح الکونین“ کا سرمایہ زیادہ تر بے سند اور متن گھڑت روایات ہیں جن سے عموماً نامتی مجالس کی نسبت
 قائم ہے اور عوام جذبات کے تحت اُن سے متاثر ہوتے رہتے ہیں ورنہ کسی شرعی مسئلہ کی تحقیق میں اُن کا کوئی
 وزن نہیں ہے۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ میں نے اس کتاب میں آغا و اصغ حنین صاحب آف ربّانی کو مخاطب
 نہیں کیا۔ میرے مخاطب وہ شیعہ عالم ہیں جو ”مسئلاخ الکونین“ کے اصل مُصنّف ہیں یا علامہ محمد حسین صاحب
 دَعْوِیہ جنھوں نے اس کی پُر زور تائید و تصویب کی ہے۔

چونکہ ”فلاح الکونین“ کے مصنف مسئلہ قائم
 کے علاوہ بعض اور مسائل بھی زیر بحث

”بشارت الدارین“ میں تاخیر کی وجہ

لے آئے تھے۔ اس لیے جواب میں اُن مسائل پر بھی حسبِ ضرورت بحث کرنی پڑی۔ پھر دیگر مشاغل بھی اس میں
 حارج ہوتے رہے ہیں۔ ”فلاح الکونین“ کا جواب تو ربیع الاول ۱۳۹۴ھ میں ہی مکمل کر لیا گیا تھا لیکن اس کے
 ساتھ سنتِ رسول، درجہ امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت اور اہل سنت و الجماعت کے نامِ عزّون
 کو بھی زیر بحث لانا ضروری سمجھا گیا۔ پھر آخر میں مسئلہ خلافت کے متعلق بھی لکھنا شروع کر دیا کیونکہ یہ مسئلہ اہل سنت
 اور اہل تشیع کے مابین بہت معرکہ آرا ہے۔ شیعہ علماء و مجتہدین بلکہ اُن کے مرثیہ خوان اور ذاکرین بھی حضرت
 علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے پر زور دیتے رہتے ہیں اور اُس کے برعکس اہل سنت باوجود
 خلفائے راشدین کی عقیدت کے مسئلہ خلافت سے بہت کم واقف ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے
 علماء و مُتبعین اس قسم کے مباحث کی طرف کم توجہ دیتے ہیں۔ حالانکہ تقریر و تحریر کے ذریعہ مسئلہ خلافت سمجھانے

کی بڑی ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر پہلے ارادہ تھا کہ مسئلہ خلافت کی بحث بھی ”بشارت المدین“ میں لکھ دی جائے گی۔ لیکن باوجود اختصار کے ارادہ کے یہ مسئلہ طویل ہوتا گیا، جس سے کتاب کی ضخامت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اس لیے بحث خلافت کو نامکمل چھوڑ کر باقی کتاب کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ اب انشاء اللہ حسب فراغت مسئلہ خلافت مکمل کر کے علیحدہ کتاب شائع کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کتاب ”بشارت المدین“ کو شرف قبولیت عطا فرمائیں اور اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کو اس سے دینی نفع حاصل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ آمین! بِحَاجَةِ الْفَتَى الْكَرِيمِ، خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
خادم اہل سنت الاحقر مظہر حسین غفرلہ (فاضل دیوبند) خطیب مدنی جامع مسجد چکوال

وامیر ”تحریک خدام اہل سنت“ ضلع پنجاب (پاکستان)

۱۲۔ رمضان المبارک ۱۳۹۳ھ مطابق ۲۹۔ ستمبر ۱۹۷۴ء

کے واسطے دو ثواب ملنے میں ایک معصیت کا دوسرا صبر کرنا اور بزرگ فراع سے دونوں جلتے سمجھتے ہیں (مسئلہ تعزیت)
 اکثر عورتیں رشتہ دار جمع ہوتی ہیں اور روقی پہنچتی فوج کر تی ہیں انہیں کھانا نہ دیا جائے کہ گناہ پر درکنا ہے (بہا بریت)
 اس کتاب بہا بریت حقد چارم کی تقریظ میں بریلوی کتب نگار کے امام مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی لکھتے ہیں: "مطالعہ
 کیا، الحمد للہ مسائل میسر و حیرت منقہ پر مشتمل پایا۔"

احادیث شیعہ

چونکہ ہم نے شیعوں کے موضوع تعزیر کا خلاصہ لغت و شرع پر نا ثبات کرنا ہے اس لئے تعزیت کے شرعی
 معنی سمجھنے کے لئے مذہب شیعہ کی مستند کتب حدیث کی عبارتیں درج ذیل ہیں :- (۱)
 فروغ الکافی جلد اول میں باب التعزیر ایک مستقل باب ہے جس کے اردو ترجمہ الشافی میں لکھا ہے۔ "باب التعزیر" میں اثر
 ابن امادیت کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے (۱)، امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آنے والا
 نبی کے لئے آیا جس کی خفی آواز تو سنی گئی مگر وجود نہ نظر نہ آیا۔ اس نے کہا سلام ہو تم پر اے اہل بیت اور اللہ کی رحمت ہو بیشک ہر
 ذی حیات مرے والا ہے، تم روز قیامت صبر کا اجر پاؤ گے۔ جو تار سے دو ہوا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اور نہنگی
 دنیا متاع غرور کے سوا کچھ نہیں۔ پس مرضی خدا کے لئے ہر معصیت میں صبر کرنا چاہئے (المشافی ص ۱۵۸)، (۲) فروغ الکافی ثواب الحج
 کے باب میں ہے، کہ فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مناجات میں کہا۔ زنی پسر مردہ کو صبر دے دے دے کی
 کی جزا ہے؟ فرمایا میں اُس کو اپنے سایہ میں اُس دن جگہ دوں گا جس دن میرے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا (۳)، فرمایا (۴) امام
 جعفر صادق نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کسی رنجیدہ کو صبر دے گا تو روز قیامت اس کو ایسا لباس پہنایا
 جائیگا جس سے وہ خوش ہوگا۔ (المشافی ص ۱۵۹) یہ ہے تعزیت کا مطلب جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتب احادیث میں مذکور

۱۔ کتاب الکافی کے دو جلد ہیں۔ ۲۔ اصول الکافی اور فروغ الکافی و الفروع الکافی تین جلدوں میں ہے۔ ۳۔ الکافی کے مستند شیعہ محدثین یعقوب و ابی حنیفہ بن
 کافی اور فروغ الکافی لازچ شیعوں کے ادیب اعظم سید خضر حسن صاحب نے الشافی کے نام سے لکھا ہے، اور الشافی ترجمہ اصول الکافی کا مقدمہ شیعوں کے مفسرین
 علامہ محمد حسین صاحب سابق پرنسپل دارالعلوم تھانہ سرگودھا نے لکھا ہے اور علامہ ابو حنیفہ بن عمار المیسر پر تقریر لکھنے والے بھی یہی مولوی محمد حسین صاحب ہیں۔
 اصول فروغ الکافی مذہب شیعہ کی کتب حدیث میں سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے چنانچہ اس کے متن مولوی محمد حسین صاحب موصوف لکھتے ہیں کہ:- اصول الکافی مذہب
 (۱) کان۔ ۲۔ بعضہ العقیقہ۔ ۳۔ تہذیب الاحکام اور اشجار میں سب سے پہلی اور سب سے افضل کتاب ہے۔ میں روزے پر لکھی گئی ہے اس روزہ آج تک برابر
 مروج تھا اور تین اور دفعہ علامہ طائیں اور دینی اعظم شیعہ بخاری ہے (۱) مقدمہ الشافی ص ۱۷۸

ہے۔ اس کے بعد بھی یہی قول اہل اہل لغات شیعہ عالم مآتم حسین کو عزائے حسین اور تعزیر مردہ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ کی شبیہ کو تعزیت کے نام سے موسوم کر سکتا ہے۔ جس میں صبر دلانا نہیں بلکہ صبر کو ناسم مقصود ہے۔ لیکن مصنف "فلاح المکونین" تعزیت کے لغوی اور شرعی معنی کو نظر انداز کرتے ہوئے، یہ کیسا ہی عجیب جواب لکھتے ہیں کہ بعض اوقات موضوع دُعا جس کے لئے واضح ہے یہ لفظ وضع کیا ہو عامۃً اتناس کی روزمرہ کی زبان میں اس کا مفہوم اس قدر بدل جاتا ہے، اُس میں اتنا تضاد پیدا ہو جاتا ہے کہ لغوی معنی بیکار ہو جاتے ہیں مثلاً لغوی لحاظ سے کسی کڑی ہوئی چیز کو کڑی لگتی ہے۔ کہتے ہیں مگر عرف عام میں یہی لفظ متحرک اشیاء دہل اور موڑ پر استعمال ہوتا ہے۔

الجواب دلی، مسبحات اللہ! کیا علی تحقیق ہے۔ ایک عربی لفظ تعزیت کے لغوی اور شرعی معنی کے جواب میں کیسی جاہلانہ کڑی کی مثال پیش کر دی ہے۔ یہیں اس سے بحث نہیں کہ کڑی کی وجہ تسمیہ کیلئے اور نہ صرف کسی لفظ کے لغوی معنی سے بحث ہے کہ عرف عام میں اس کا مفہوم برعکس ہو گیا ہے۔ ہمارا سوال تو یہ ہے کہ لغوی معنی کے علاوہ جب احادیث کی دلی میں تعزیت کا مطلب کسی دوسرے مصیبت زدہ کو صبر اور تسبیح دلانا ہے تو اس شرعی مفہوم کے بالکل خلاف مآتم اور تعزیر مردہ کو اہل تشیع کی مذہبی اصطلاح میں کیوں ان ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے جن سے مطلوب و مقصود ہی صبر اور تسبیح کی حقیقت سے بالکل نا آشنا بنا دیتا ہے۔ (ب) اُردو محاورہ پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "یہاں جیسا کہ لفظ صلوة ہے جس کے لغوی معنی دُعا کے ہیں۔ واضع نے اس معنی کے لئے وضع کیا تھا لیکن شریعت اسلام نے اس لفظ کو اپنی اصطلاح میں نماز کے معنی میں استعمال کیا اور اب اس کا استعمال قرآن اور حدیث میں ہی نہیں بلکہ عرف عام میں بھی نماز کے لئے ہی بولا جاتا ہے۔ یہی لفظ صلوة محمد وآل محمد پر درود بھیجنے کے ضمن میں بھی استعمال ہوتا ہے بالکل اسی طرح لفظ تعزیت کے معنی موضوع لڑا مآتم پر بھی کرنا تھا۔ مآتم سے ہمدردی کرنا۔ مآتم کرنا تھے، لیکن اصطلاح عام میں منقول ہو کر اس کے معنی شبیہ روضہ امام حسین ہو گئے جو اس لفظ کے سنتے ہی مبتداء مالی الذہن ہوتے ہیں۔" (فلاح المکونین)

الجواب :- آپ نے یہاں جو صلوة کی مثال پیش کی ہے یہ آپ کے خلاف ہے اور ہمارے موافق کیونکہ صلوة کا لغوی معنی شرعی اور عربی استعمال میں موجود ہے۔ کیونکہ صلوة کا لغوی معنی دُعا بھی ہے اور رحمت بھی دو دیکھئے قاموس ادا المتجددین اور نماز، درود شریف اور نماز جنازہ سب میں دُعا اور رحمت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ لہذا شریعت اور عرف عام میں ان عبارتوں کا مفہوم لغوی معنی کے خلاف نہیں بلکہ موافق ہے۔ لیکن برعکس اس کے تعزیر مردہ میں تعزیت کا لغوی اور شرعی مفہوم

مصیبت زدہ کو صبر دلانا و دونوں باقی نہیں رہتے اور ان معانی کے خلاف مظاہرہ کیا جاتا ہے اور آپ بھی اس کو محسوس کرتے ہیں۔
اس لئے تو جواب میں کسی لفظ کے لغوی اور عرفی معنی کے تضاد اور تعارض کی مثال پیش کر رہے ہیں۔

ملک غلام عباس صاحب بی۔ نے نے ابتدائی ماقہی ٹریکٹ "ہم ماتم کیوں کرتے ہیں" میں نمبر وار ۱۸ دلائل پیش کئے تھے۔ جن کے نمبر وار جوابات میرے جوانی رسالہ "ہم ماتم کیوں نہیں کرتے" میں دیدیئے گئے تھے اور انہی کے جواب الجواب میں مصنف فلاح الکوٹہ نے ان ۱۸ دلائل پر نمبر وار مفصل بحث کی ہے، اور گوڈ کوڈ ٹریکٹ کے اکثر دلائل قابل ذکر بھی نہیں تھے اور "فلاح الکوٹہ" میں بھی حسب ذیل اعتراض موجود ہے کہ ملک غلام عباس صاحب موصوف عالم نہیں ہیں۔ ملک صاحب پیشک چودھویں صدی کی پیدائش ہیں غزوہ عدا سے نہیں بلکہ عوام سے ہیں (ص ۹) لیکن مصنف صاحب موصوف نے مذہبی گھٹب کی بنا پر چونکہ ماقہی ٹریکٹ میں مندرجہ ہر استدلال کی تائید کچھ نہ کچھ کھنے کی کوشش کی ہے خواہ وہ کتنی ہی جاہلانہ بات ہو۔ اس لئے اس کتاب میں بھی نمبر وار ان کے دلائل اور جوابات پر بحث کی گئی ہے تاکہ مطالعہ کرنے والوں کے لئے علمی تحقیق آسان ہو جائے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعَمَالِ

قصہ حضرت یعقوب علیہ السلام

(بحث دہمیل نمبر ۱)

ماقمی ٹریکٹ "ہم ماتم کیوں کرتے ہیں" میں یہی دلیل کے تحت یہ آیت پیش کی گئی تھی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعَمَالِ کَبُظِيمٍ (سورۃ یوسف)۔ اور اس نے منہ پھیر لیا اور کھینچ لگا دئے یوسف یوسف پر اور غم و اندوہ کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں۔ میں نے اس کے جواب میں لکھا تھا کہ (۱) وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ بَصِيرٌ بِالْعَمَالِ کَبُظِيمٍ۔ اور آپ کی آنکھیں سبز (غم سے سفید ہو گئیں) ہیں وہ اپنے غم کو اپنے اندر دھونے والے تھے۔ (۲) میں نے یوسف کو کھینچ لیا اور اس نے چھوڑ دیا گیا ہے کہ اُس سے ماتم نہ کرنا ثابت ہو تا ہے کیونکہ کظیم اُس شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں بہت صدمہ ہو لیکن صبر کی وجہ سے وہ اس کا اظہار نہ کر سکے اور یہی وہ صبر جمیل ہے جس کا اعلان آپ نے اُس وقت کیا تھا جب صحابیوں نے یہ جھوٹی خبر دی تھی کہ یوسف کو بھیڑ یا کھا گیا ہے (۲) آیت میں نہ منہ پھینے کا لفظ ہے نہ سینہ کوئی اور ماتم کا بلکہ صرف حُزُن کا لفظ ہے جس کا معنی صرف غم و اندوہ ہے (۳) حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق کا صدمہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مسلسل رہا لیکن جب دور فراق ختم ہوا اور آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے تحت مصر پر ملنے پہنچنے کی بشارت ملی تو پھر آپ کا غم بھی جاتا رہا اور آنکھوں کی روشنی بھی لوٹ گئی

لوٹ آئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب تک کسی محبوب کی مصیبت باقی ہو اور اس کا حد مر لاسحق ہے لیکن جسے خلاف کرد حرکت نہ کرے تو یہ غیر اختیاری غم و اندوہ گناہ نہیں اور جب وہ مصیبت ختم ہو جائے تو پھر غم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کربا میں حضرت امام عالی مقام اور آپ کے اعتراف و احباب پر جو مصیبت نازل ہوئی وہ وقتی تھی۔ شہادت کا درجہ پانے کے بعد جب آپ کو جنت مل گئی تو پہلی مصیبت بھی ختم ہو گئی۔ اب شہدائے کربا کی روحوں کو حسب آیت قرآنی جنت کا درجہ ملنا ہے اور وہ وہاں خوش ہیں تو اب رونے اور ماتم کرنے کا کیا موقع ہے۔ ہم تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں کہ جب تک آپ مصیبت میں مبتلا تھے اس وقت بھی صبر کیا اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے جہنم کی بنا دت ملی تو پہلا غم بھی بالکل ختم ہو گیا۔ مصر کے تخت سے جنت کا مقام تو اعلیٰ درجہ رکھتا ہے کیا مائتین کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے اور وہاں خوشیاں منانے کا یقین نہیں ہے اور اب بھی یہی کہتے ہیں کہ جنت میں بھی وہ مصیبت میں ہیں۔ دم، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی سلطنت ملنے کے بعد بھی کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس گندی بھلی مصیبت کی یاد گار میں ہر سال غم کی مجلس منعقد کی تھی؟ (۵) حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے سانحہ کربا ایک بہت بڑا ایسا ہی اہمات تھا جس میں آپ اعلیٰ خبروں میں پاس ہوئے تو اب واہ واہ! حسین! امام کربا کی شان کے مناسب ہے یا ہائے حسین! ہائے حسین۔ جو امام عالی مقام کو پاس سمجھتا ہے وہ واہ واہ کرے اور جو (نعمۃ باللہ) قیل سمجھتا ہے وہ ہائے ہائے کہے۔ (۶) نگاہ اپنی اپنی پسند اپنی اپنی دھم ماتم کیوں نہیں کرتے صلی)

اس کے جواب اب جواب میں حضرت "خداۃ الکونین" میرے مذکورہ جوابات درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ "یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ فہم و کفیم کا ترجمہ اس لئے ترک کر دیا گیا کہ اس سے ماتم نہ کرنا ثابت ہوتا ہے، ہرگز نہیں۔ بے شک کفیم کے لغوی معنی غم و فہم کو ضبط کرنے والے ہر مکر قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس غم کو دُور نہیں کیا تھا وہ ہمیشہ زبان اور آنکھوں سے اس کا ذکر کرتے رہے، اسی لئے مولانا اشرف علی تھانوی نے فہم و کفیم کا ترجمہ "وہ غم سے بھی پی جی میں لٹا کرتے تھے" کیا ہے، یہی ترجمہ حقیقت پر مبنی ہے۔ جس کی تصدیق حضرت یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں کی زبان سے ہو رہی ہے جو حضرت یعقوب کے اس غم و الم کا باعث بنے تھے اور جن کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں اس حالت تک پہنچ گئے تھے کہ آخر انہیں قالوا انا لله اللہ تقوۃ شد کد یوسف حتیٰ تکون حوضاً اذ تکون من المفاہیک کہتا پڑا "تجد معلوم ہوتا ہے تم مدائک سے ایدوسف کی یاد گاری میں گئے رہو

لکھا ہے وہی آپ کے شیعہ مفسر شیخ طبرسی نے بیان کیا ہے اور یہی میں نے لکھا تھا کہ :- کظیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں بہت صدمہ ہو لیکن صبر کی وجہ سے وہ اس کا اظہار نہ کر سکے اور یہی وہ صبر جمیل ہے جس کا اعلان آپ نے اس وقت کیا تھا جب بھائیوں نے یہ بھوئی بغیر دی تھی کہ یوسف کو بھیڑا لکھا گیا۔

آیت اِنَّمَا اَشْكُوْبَتْنِیْ کا مطلب

آپ نے لکھا ہے کہ جب بیٹوں نے آپ کے حزن و ملال پر اعتراض کیا تو آپ نے قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْبَتْنِیْ وَحُزْنِیْ اِلَیَّ اللّٰهُ فَرَاہَا

میں تو اپنے رنج و غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی باتوں کو بتائیں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رونے دھونے کو بے صبری نہیں فرمایا مگر آپ کا لوگوں کو اس فعل سے یہ کہہ کر منع کرنا کہ یہ بے صبری ہے کیا یہ حکم خدا کی مخالفت اور سنت نبی کا انکار نہیں ہے؟ - (خلاصہ الکومنین ص ۱۷)

الجواب (۱) اہل سنت اور اہل تشیع کی تفاسیر کے مندرجہ حوالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے شدت غم کو اپنے دل میں رکھا اور مولیٰ اللہ تعالیٰ کے اپنے غم کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کیا، باقی رہا یہ کہ بیٹوں نے ہو یہ کہا تھا کہ :- بمذا معلوم ہوتا ہے تم صدمہ یوسف کی یاد گاری میں لگے رہو گے یہاں تک کہ کھل کھل کر مہلک ہو جاؤ گے یا یہ کہ بالکل ہی مرجاؤ گے (ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی) تو اگر آپ کے نزدیک اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے غم کا وہ مروت کے سامنے اظہار کیا تھا، تو یہ آیت اِنَّمَا اَشْكُوْبَتْنِیْ وَحُزْنِیْ اِلَیَّ اللّٰهُ کے خلاف ہے، جس کا ترجمہ آپ نے خود کیا ہے کہ :- فرمایا میں تو اپنے رنج و غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں اور آپ کے شیعہ مفسر شیخ طبرسی بھی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :- المعنی اِنَّمَا اَشْكُوْ حُزْنِیْ وَحَاحْتِیْ وَاحْتِلَالِیْ وَانْتِشَامِیْ اِلَیَّ اللّٰهِ فِی ظُلْمِ اللَّیْلِ وَاَوَاقَاتِ حُلُوْقِیْ لَا اَمِیْکَ - معنی یہ ہے کہ میں اپنے غم اور حاجت اور اپنے حال کے تغیر اور اس کے اضطراب کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں راتوں کے اندھیروں میں اور اپنی تنہائیوں کے اوقات میں نہ کہ تمہارے آگے اور نیز شیخ طبرسی غم کو کظیم کی تفسیر میں لکھتے ہیں :- وَ اَلْکَظِیْمُ مَعْنٰی بَعْضِ الْكَافِیَةِ وَهُوَ الْمَلُومُ الْبَعْمُ وَالْحَزَنُ الْمَمْسُوحُ لِلْخِطِّ لَا فِیْشُكُوْہِ لَا اَهْلَ زَمَانٍ وَلَا یُظْهِرُہُ سَلَامٌ وَلَا اَهْلَ لِقَابٍ مَوْسُوْنِیْ بِنِ جَعْفَرٍ عَلَیْہِمَا السَّلَامُ الْکَظِیْمُ لَمْ یُشْرَفْ مَا کَانَ یَتَجَرَّعُ مِنَ الْفِیْضِ وَالْغَمِّ اَوَّلُ الْکَظِیْمِ

یہاں بمعنی کاظم ہے اور وہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر رنج و غم بھرا ہوا ہو اور وہ روکنے والا ہو اپنے غم سے کہ

اور وہ اس رنج و غم کی شکایت اپنے زمانہ کے لوگوں سے نہ کرتا ہوا اور نہ وہ اس غم کو اپنی زبان سے ظاہر کرتا ہوا اور سی وجہ سے امام موسیٰ بن حضرت جعفر علیہ السلام کا لقب کاظم پڑ گیا تھا کیونکہ اپنی زندگی کے طویل عرصہ میں آپ نے اس غم اور غصے کو اپنے اندر ہی روکے رکھا تھا۔ علاوہ ازیں شیخ طبرسی نے اپنی تفسیر میں خصم بن جلیل کا مطلب یہ لکھا ہے: **یَا مَرْحُومَی صَبْرٌ حَسْبُکَ** یعنی میرا کام صبر جمیل ہے جس کے ساتھ جزع نہیں ہے۔ اب آپ ہی فرمائیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت کی مخالفت، تمیز کردہ کر رہا ہے یا ہم اہل سنت۔ آپ کے شیعہ منتر شیخ طبرسی کی تشریح سے قویہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے زبان سے بھی لوگوں کے سامنے اپنے غم کا اظہار نہیں کیا بلکہ آپ رات کی تارکیوں میں اور اپنی تنہائیوں میں غم کا اظہار صرف اپنے رب کے سامنے کیا کرتے تھے۔ اس سے تو آپ کے ماتم کی بنیاد ہی منہدم ہو گئی چہ جائیکہ اس کا سنت و عبادت ہونا ثابت ہو، اور یہ حکم بھی اس غم کے متعلق ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سینہ میں انتہائی شدت اختیار کر چکا تھا۔ لیکن آپ نے لوگوں کے سامنے زبان سے اس کو ظاہر نہ کیا اور نہ ہی نہیں کیا اور جہاں دونوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاظم ہے ہی نہیں عرض تکلف اور بناوٹ ہے اور فنکاری کے طور پر عموماً ماتمی لوگ دور دُور سے ماتمی مجالس اور جلسوں کے لئے بلائے جاتے ہیں اور نوب ان کی شکم پروری کی جاتی ہے، معاملہ مقرر کیا جاتا ہے۔ اس ماتم کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت صبر حسیک کیا تعلق ہے؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں۔

فلسفہ ماتم شیعوں کے محقق شیخ طبرسی کی تفسیر سے واضح ہو گیا کہ صبر جمیل وہ ہے جس میں زبان سے بھی غم کا اظہار نہ کیا جائے لیکن اس کے برعکس معتصم "خلاص الملوکین" اپنے ماتم کا فلسفہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ: **مصاب سید الشہداء علیہ السلام کا تذکرہ سن کر اولاً ہمارے چہروں پر آثارِ حزن و دلائ ظاہر ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے ہیں، ہچکیاں بندھ جاتی ہیں، گلے رندھ جاتے ہیں۔ جب یہ جذبات غم شدت اختیار کرتے ہیں تو سر اور سینہ پیٹتے ہیں، پھریوں اور پاؤں سے پھاتوں اور پشتوں کو کاٹتے ہیں چونکہ رونے سے سینہ کو بی اور ذخیرہ زنی ملک تمام افعال فطری ہیں لہذا ان پر عمل کرنا مقتضائے فطرت ہے اور ان کی مخالفت کرنا خلاف فطرت اور قسارتِ قلبی ہے، یہ ہے اس امر فطری سے مرقبہ ماتم کی دلیل اثبات" (ص ۵۷) الجواب (۱) یہ حرکات و افعال تو ماتمیوں کی مسخ شدہ**

۱۔ آپ پر اتنا وقت کے لئے تفسیر مجمع البیان کا حوالہ دیا ہے، وہ دینی سنت کی تفسیر میں بھی یہی علوم بیان کیا گیا ہے۔ (۱) تفسیر خازن میں ہے: **یَا مَرْحُومَی صَبْرٌ حَسْبُکَ** (صبر جمیل اتنی لا شکوٰی فیہ ولا جوع) (صبر جمیل وہ ہے جس میں نہ شکایت ہو اور نہ جزع) باقی لکھے صفحہ ۲۱

ایک اور جہالت

آپ نے لکھا ہے کہ :- حضرت یعقوب علیہ السلام کا حزن و ملال اور رنج و الم اس پر دال ہے کہ آپ کا یہ غم بطور مذہب تھا جو بآواز بلند کیا جاتا ہے۔ یا آسفی عنی

یوسف :- ہائے افسوس یوسف پر (خدا کو کتنی صلا) ال جواب (دی) آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ پر دلیل نمبر ۱ کی بحث میں شرح جامی سے مذہب کی تعریف پیش کی ہے وہاں انشاء اللہ العزیز، عربی عبارت کے ترجمہ میں آپ کی جہالت اور خیانت ثابت کی جائے گی (دب) تفسیر خازن میں آیت یا آسفی عنی یوسف کے تحت لکھتے ہیں :- وقد اعترض بعض النجباء علی یعقوب علیہ السلام لما قوماً سئى علی یوسف ، فقال هذه شکیة واطھارہا جزیعہ علی یوسف ، وایس الامور کما قال هذا الباطل المعترض لان یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام شکا الی اللہ لامنہ ، فقولہ یا آسفی عنی یوسف معناه یا رب اسرہم اُسعی علی یوسف (اور بعض جاہلوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے قول یا آسفی عنی یوسف پر اعتراض کیا ہے کہ یہ شکایت ہے اور جزع کا اظہار ہے جو آپ کے منصب نبوت کے لائق نہیں، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے جیسا کہ اس جاہل معترض نے کہا ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی تھی نہ کہ اس سے، پس آپ کا یہ قول کہ یا آسفی عنی یوسف اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے رب، مجھے جو حضرت یوسف کا غم ہے، اس میں ٹھپو رہم فرما) اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے اللہ کو لپکا رہا ہے نہ کہ بطور مذہب حضرت یوسف علیہ السلام کو (ج) امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کے جاہلوں کا یہی مذکورہ جواب دے کر فرمایا ہے کہ :- وکل ذلك بدل علی اللہ لما عطیت مصیبتہ وقویت معنتہ فانہ معبود متبرع العقۃ وما اظہر التکایہ فلا یرحم استوجب بہ المدح العظیم والثناء العظیم (یعنی یہ تمام امور اس پر دالت کرتے ہیں کہ جب آپ کی مصیبت بڑھ گئی اور شدت سخت ہو گئی تو آپ نے صبر کیا اور غصے کو اپنے اندر روکے رکھا اور شکایت ظاہر نہ کی، اس لئے آپ صحت و تائید عظیم کے مستحق ہو گئے)

(۲) اتفاقاً یا آسفی عنی یوسف سے استدلال کرنا آپ کے لئے کسی طرح بھی مفید نہیں کیونکہ آپ کے شیعہ مفسرین فرمیں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں :- وروی عن معید بن جبیر انہ قال لقد اعطیت هذه الحقة عند المصیبة ما لہ یطہ الانبیاء قبلہم انما للہ واتا الیہ راجعون واولا علیہا الانبیاء فاعطیہا یعقوب اذ یقول یا سفی

روص نے تجھ کو سکھایا ہے دناوت کسب کر بلا کے ذکر میں دیتا نہیں کیوں رو ص حق
پشہ دولت ہے تیرا سبب آشک بے قلق خون کی چادر سے سونے کے بناٹا ہے دلق

خانہ برباد ہے عشرت سرا تیرے لیے
اک دھنہ ہے زمین کر بلا تیرے لیے

۱۳۵۵ھ

(منقول از ماہنامہ المنجم لکھنؤ ۱۱ ستمبر ۱۳۵۵ھ)

آپ لکھتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ (ابو بکرؓ کی نواسی،
حضرت عثمان بن عفانؓ صحابہ کبار کے ہاتھوں بقول آپ کے بحالت غلو

ایک اور سوال کا جواب

شہید ہوئے۔ کیا یہ حضرات اپنے اپنے امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے؟ اگر اس بات کا جواب اثبات میں ہے
تو پھر آپ ان حضرات کے یوم شہادت پر جشن مناتے کیوں نہیں مناتے، جیسا کہ ان کیوں نہیں ڈالتے، تاہاں کیوں
نہیں بجاتے اور واہ واہ کیوں نہیں کرتے؟ جب دوسرے شہداء پر دہم تسنیت ادا نہیں کی جاتی، تحسین و
آرمیں اور واہ واہ نہیں کی جاتی، تو پھر نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے ایسا کرنے کو کیوں
لما جاتا ہے؟ (خلع الکویتین)

دو خوشی میں جیگر اور ناچ تو ہمارے نزدیک شرمائرام ہیں، ہاں! آپ کی فخرست
الجواب کا تقاضا ہو سکتا ہے اور حضرت عثمانؓ ذو النورین کو کسی صحابی نے بھی شہید نہیں کیا آپ

ازاد خلافت تحقیق ہے۔ چنانچہ محدث ابن کثیر لکھتے ہیں: واما ما يذكر بعض الناس من ان بعض
اصحابه اسلموا ورمى بقتل هذه الايام عن احد من الصحابة انه رضى بقتل عثمان رضى الله عنه

بہرہ وقتہ و سب من فعلہ (المبداہ و النہایہ جلد ۷ ص ۱۸۸) اور بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ بعض
صحابہ نے حضرت عثمانؓ کو دشمنوں کے سپرد کیا اور آپ کے قتل پر راضی تھے، تو یہ کسی صحابی کے متعلق بھی صحیح نہیں ہے
بلکہ تمام صحابہ نے آپ کے قتل کو ناپسند کیا اور غضبناک ہوئے اور جس نے یہ فعل کیا اُس کی مذمت کی۔ اور تاریخ
الانصار میں علامہ سیوطی ابن عساکر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جس شخص نے حضرت عثمانؓ کو قتل کیا مصلحتوں میں سے
ایک شخص تھا۔ نبلی آنکھوں والا، سرخ رنگ والا، اس کا نام حارث تھا۔ (مترجم ص ۱۸۸) اور یہ جو مشہور ہے کہ حضرت

قرین الی بکرنے آپ کو قتل کیا تھا تو اس کے متعلق تاریخ الغفار میں خود محمد بن ابی بکر کا یہ قول درج ہے کہ: بیشک خدا کی قسم میں ان کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے میرا باپ یا دو لادیا۔ میں غور اُبی اُن سے الگ ہو گیا اور خدا سے توبہ کرنے لگا، خدا کی قسم نہ میں نے اُن کو قتل کیا ہے اور نہ پکڑا ہے؟ (ایضاً مستطاب)

(دب) بے شک حضرت عمر فاروق بھی شہید ہیں اور حضرت عثمان ذو النورین بھی، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ اور امام کربلا حضرت حسین بھی لیکن ہم شہدائے کرام کا دن اس طرح نہیں مناتے جس طرح آپ مناتے ہیں۔ ہم موقع بموقع ان حضرات کے مناقب و فضائل بیان کرتے رہتے ہیں، اور اُن کے مجاہدہ کارناموں اور عظیم قربانیوں پر تحسین و آفرین کی صد اُبی بلند کرتے ہیں اور یہ غازیانِ کرام شاباش اور آفرین کے ہی مستحق ہیں نہ کہ ہائے واویلا کے۔ ہمارے نزدیک ان کے دنیوی مصائب اور شہادتیں آخرت میں اُن کی مزید بلندئِ درجات کا سبب ہیں۔ بہنِ فخر ہے اُن کے صبرِ استقامت اور ان کی قربانی و شہادت پر۔ ہمیں ان کی شہادت کا کوئی غم نہیں کیونکہ حسبِ اعلانِ خداوندی وہ جنت میں خوشیلا منار ہے ہیں، ۱۔ آپ یہ بھی نہیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان شہدائے کرام اور مبتلائے مصائب و آلام کے بارے میں رحمتِ تعالیمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ مبارک سے ان کے وارثین و احباب کو بشارات اور خوشخبری سنائی ہے اور آیت و بَیِّنَاتِ الْقَبْرِ میں بشارات کا لفظ ذکر فرمایا ہے اور پارہ چہارم میں بھی دَکْتَئِبِ سُرُورِ بِالذِّیْن لَکُمْ یَدْعُو اِجْہَم کے الفاظ ہیں۔

فرمائیے! تسنیت، در بشارات اور تحسین و آفرین کے الفاظ کیا ایک ہی حقیقت کو نہیں ظاہر کرتے؟ اور تفسیر ”مجمع السیاق“ کے حوالے سے پہلے ثابت کیا گیا ہے کہ حوریں شہدار کو بشارات دیتی ہیں اور زمین بھی ان کو مبارکبتی ہے۔ پھر اگر ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر و شہادت اور ان کے مقامِ عزیمت در ضارِ واہ واہ کریں تو آپ کو اس سے کہوں قلق و اضطراب لاحق ہوتا ہے۔ کیا ان کا عظیم الشان کارنامہ واہ واہ کا مستحق نہیں؟ ہائے حسینی ہائے حسین کر کے ان کو صرف ایک مظلوم کی حیثیت میں پیش کرنا ہی ان کی محبت کا تقاضا ہے۔ ماتم کے شیخ پر خاندانِ نبوت کی پردہ نشین و پاکباز خواتین کا نام لے لے کر اُن کی مظلومیت کو شیعہ ذاکرین اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے ان کی توبہ نہیں ہوئی ہے۔ ان کے سروں سے دوپٹوں کے اترنے اور ان کے برہنہ پاؤں اور برہنہ سر ہونے کی پوری تصویر پیش کرتے ہیں، اور جاننا ز شہداء کے بدن کے ٹکڑے کرتے ہیں، ان کی لاشوں کی چیر بچاؤ کرتے ہیں اور اُن کو یہ احساس

نہیں ہوتا کہ یہ کس کا پارٹ ادا کر رہے ہیں۔ آپ خود ہی سوچیں کہ اگر آج کوئی دشمن کسی کی ماں بہن کا دھپے اتار دے تو کوئی غیور شخص شیعوں پر اپنی ماں بہن کی یہ داستان سن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا محنت حسینؑ کے یہی مناظر اور مظاہر ہو سکتے ہیں؟ ہم واضح طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم قوم کو مانتی نہیں بنانا چاہتے، بلکہ راہ حق کا اور مجاہد بنانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام ماتم سے نہیں بلند ہوتا بلکہ اعلیٰ صالحہ اور اتباع سنت سے بلند ہوتا ہے جب حضرت حسینؑ کی مقدس زندگی اور ان کی عبادت میں ماتم جیسی عبادت کا کوئی نام و نشان تک نہیں ملتا تو پھر اس ماتم سے حضرت حسینؑ کا مشن کیسے پھیل سکتا ہے؟ جوش ملیح آبادی کے دوسرے اشعار بھی سن لیجئے۔

کر بلا میں اور تجھ میں اتنا بعد المشرقین اُس طرف شور، جز فغانی، ادھر بے دے کے ہیں
اُس طرف تکبیر، ادھر ہنگامہ صد شور و شین اِس طرف اشکوں کا پانی، اُس قطر خونِ حسین
وہ تھے کس منزل میں، اور تو کونسی منزل میں ہے
شرم سے گڑجا، اُر اساس تیرے دل میں ہے

جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سو یا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھو یا وہ حسین
جو جواں بے کی میت پر نہ رو یا وہ حسین جس نے سب کچھ کھوئے پھر کچھ بھی نہ کھو یا وہ حسین
وہ کہ خونِ غم کو سانپے میں خوشی کے ڈھال کر
مُسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر

راقم المحروف، خادم اہل سنت و جہاد نے اپنے زمانہ طالب علمی میں تین حسینؑ کے عنوان تالیف کیے تھے، جو اس وقت بعض مذہبی رسائل میں بھی شائع ہوئی تھی، مناسبت موضوع کی وجہ سے اس سے چند استعارہ یہ یہ قارئین ہیں:-

کس کے سیلے غا میں تھا دلالت کا نشان؟ کس کے چہرہ کی چمک مثل چراغِ تابان؟
کس کے دم سے ہوئی عالم میں حقیقتِ عریان؟ کس کے سینہ سے منور صحتِ چراغِ عریان؟
جو فواسقِ حقارتِ کد، مثلِ کایاں
حضرتِ فاطمہؑ کی آنکھ کا جو صحتِ تارا،

خوف دشمن کا نہ اعدا کی ستم گاری کا
تینغ و خنجر کا نہ باطل کی جفا گاری کا
پسینی و رومی و ہندی کا نہ تاتاری کا
قلب مومن میں بسروسہ تحافظ باری کا

گز تو حید سے دشمن کے صدم کو توڑا

راہ حق میں بخوشی جاہ و حشم کو چھوڑا

دعویہ ارانِ محبت نے بھلا کیا سیکھا
تقریب سازی کا بس ایک تماشا سیکھا

بُت پرستی کا یہ اک طرزِ نرالا سیکھا
ہمارے ہو، شور و شر و گریہ و غوغا سیکھا

ان خرافات کو کب رکھتا رہا ہے اسلام

سبے بُرا فعل یہ، الحاد ہے، بدعت ہے حرام

استیاذِ حق و باطل تھا دکھایا اُس نے
دینِ فطرت پہ مسلمان کو چلایا اُس نے

جہل و بدعت کے اسیروں کو بچھڑایا اُس نے
ڈنکا تو حید کا عالم میں بجایا اُس نے

تحت و دولت نہ حکومت کا وہ شہید الی تھا

منظرِ حق تھا، شہادت کا وہ خود داعی تھا

پہلی سنت کے نظریہ شہادت اور اہل تشیع کے نظریہ شہادت میں زمین و آسمان کا فرق ہے ہم حضرت حسینؑ اور دیگر ائمہ اہل بیت کی محبت کو جزو ایمان مانتے ہیں، ان کو اہل سنت کا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں۔ اُن کی محبت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور اُن سے عداوت خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب، لیکن محبت وہ قبول ہوتی ہے جو محبوب کی مرضی کے مطابق ہو، اور اگر عمل محبوب کی اداؤں کے خلاف ہو تو وہ حقیقت میں محبت ہی نہیں۔ اگر کوئی محبوب کی نافرمانی کو محبت کا نام دیتا ہے تو وہ فریب خوردہ ہے، گم کردہ راہ ہے۔

ماتمی کڑا | ایسا یہ بات بھی عرض کر دوں کہ پیٹے تو صرف ہٹک لوگ ہی ہاتھوں میں لوسے کے کڑے پہنتے تھے، اور جو زیادہ حُبِ حسین کا تہی ہو تا تھا وہ اپنے جسم پر اچھا خاصا وزنی نو ہا جاتا تھا۔ لیکن اب ماتمی گروہ میں بظاہر سرخیدہ اور تعلیم یافتہ افراد بھی بازوؤں میں خوبصورت کڑے پہننے لگے ہیں اور اس کا رواج رُخسہ رہا ہے۔

لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کوسہ کی زنجیر میں اور کڑے پہنا کس کی سنت ہے؟ کیا حضرت امام زین العابدین نے یہ خود پہنے تھے یا دشمن نے ان کو زنجیر اور ہتکڑی لگائی تھی۔ کیا انہوں نے خوشی سے پہنی تھی یا ناگواری سے؟ تو جو کام دشمنوں نے کیا تھا، کیا محبتانہ حسین اس کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی مانتی کسی دوسرے مانتی کو کڑا پہنا ہے تو وہ کونہوں کی سنت پر عمل کرتا ہے نہ کہ امام زین العابدین کی سنت پر۔ کاش یہ لوگ اتنی بات بھی سمجھ لیتے۔ بہر حال حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں حتمی آیات مذکور ہیں اُن میں تو اس ماتم کا نام و نشان تک موجود نہیں، جس کو ”خلوج“ ”الکونین“ کے مصنف ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ اہل تشیع کے مجدد متقی شیخ طبری کی تفسیر سے بھی ثابت کر دیا گیا ہے کہ صبر وہ ہے جس میں جہنم نہ ہو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو زبان سے بھی لوگوں کے سامنے اپنے غم کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے قعدے سے غلط استدلال کرنے کے علاوہ دلیل اول کی بحث میں مصنف صاحب موصوف نے بعض اور روایات بھی پیش کی ہیں، جن کا جواب ہمارے مذکورہ استدلال و جوابات ہی سے اہل عقل و شعور سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس خیال سے کہ آپ کہیں گے کہ ہماری پیش کردہ روایات کا جواب نہیں دیا، اُن کے متعلق بھی کچھ عرض کر دیتا ہوں۔

پہلی روایت

شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی کی کتاب ”جذب القلوب الی دمار الحیب“ سے ایک روایت پیش کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے کے بعد مسجد میں پڑ گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسینؑ نے عرض کیا کہ حضور! اس سے پہلے آپ کی ایسی حالت نہیں دیکھی تو فرمایا کہ ”لے فرزند! آج میں تیرے جمال کو دیکھ کر اس قدر مسرور ہوا کہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ ناگاہ جبرائیل علیہ السلام نے خداوند عالم کی طرف سے آکر یہ خبر دی کہ میری اُمت تجھ کو بجا مسرت و غربت اور کربت شہید کرے گی۔“ (فلاح الکونین ص ۱۸) یہاں ترجمہ میں مصنف نے کربت کا لفظ اپنی طرف سے بڑھادیا ہے حالانکہ اصل فارسی عبارت میں صرف یہ الفاظ ہیں: ”اُمتیائے من ہر کہ ام شاد البُغْتِ خواہند گشت، دُعا کردم کہ اگر دُنیا من و صاحب بر سر شاد و د بارے عاقبت کا دشمنانہ بن جائے۔“ (جذب القلوب فارسی ص ۱۸) مصنف صاحب نے ”شہید کرے گی“ کے ترجمہ لکھا اور بعد کی عبارت کا ترجمہ چھوڑ گئے جس کا معنی یہ ہے کہ ”میں نے دُعا کی ہے کہ اگر دُنیا میں تمہارے سر پر مسرت اور کلاہت نازل ہوں، تو ہوں، مگر آپ کا انجام کار بہتر ہو۔“ فرمائیے! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے

کیا آپ کا مزعومہ ماتم ثابت ہو سکتا ہے؟ اور شہادتِ حسینؑ کی خبر سے وقتی طور پر اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ جاری ہو گیا تو یہ طبعی تاثر تھا۔ کیا آپ نے اس قصہ کے تحت پھر ہر سال گریہ بھی کیا، چہ جائیکہ یہ ماتم؟

روایت دوم | دوسری روایت میں آپ نے ماحین واعظ کاشفی کی کتاب ”روضۃ الشہداء“ کی مندرجہ ذیل روایت کے آخری الفاظ کا یہ ترجمہ پیش کیا ہے کہ: ”اتم الفضل زوجہ حضرت عباسؑ بیان کرتی ہیں، آنحضرتؐ نے فرمایا اے فاطمہ! یہ حادثہ حسینؑ کے بچپن میں نہ ہو گا جبکہ اُس وقت ہو گا جبکہ نہ میں ہو گا نہ تم ہو گی نہ علی جوئے اور نہ حسن۔ یہ سن کر جنابِ سیدہ فاطمہؑ بے حد غیاب ہوئیں اور کہنے لگیں مظلوم پسر! اے بیکسِ فرزند! جبکہ اُس وقت تیرے جد و پدر، مادر و برادر نہ ہوں گے، تو کون ہو گا جو اُس وقت تیری مصیبت کی تعزیت بجالا سکے، راضی کتاب ہے کہ ہاتھ نے آواز دی۔ حسینؑ کا ماتم مصیبتِ زدگانِ اُمت قیامت تک برپا رکھیں گے اور ہر سال جب وہ وقت آئے گا، جس میں حسینؑ شہید ہوں گے تو وہ لوگ تعزیتِ حسینؑ کو تازہ کیا کریں گے اور شرطِ مصیبت کو بجالا لیا کریں گے۔“

(خلاصہ الحکونین ص ۲)

الجواب | اولاً ”روضۃ الشہداء“ اس وقت میرے پاس موجود ہے جس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مصنف ملا حسین واعظ کاشفی شیعہ ہیں اور اگر انہوں نے کہیں اپنا اہل سنت ہونا ظاہر کیا ہے تو وہ تفتیہ پر مبنی ہے کیونکہ اس کتاب میں انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ سے لے کر امام مہدیؑ تک بارہ اماموں کا ذکر شیعہ عقائد کے مطابق ہی کیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق لکھا ہے: ”در شواہد القنۃ“ اور وہ کہ امیر المومنین علیؑ اول است از ائمہ اثنا عشر یعنی حضرت علیؑ بارہ اماموں میں سے امامِ اول ہیں اور ص ۳۲ پر امام حسنؑ کے متعلق لکھا ہے: ”وے امام دوم است از ائمہ اثنا عشر یعنی امام حسنؑ دوسرے امام ہیں بارہ اماموں میں سے اور آخر میں ص ۳۳ پر حضرت امام مہدیؑ کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ یہ بارہویں امام ہیں اور ۲۳ رمضان ۲۵۸ھ کو دغاں سر من رانی میں وہ پیدا ہو چکے ہیں اور پھر آپ غائب ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اہل سنت کے عقیدہ میں امام و خلیفہ اولیٰ حضرت ابو بکر صدیقؓ ہیں، اور جہور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت مہدیؑ قیامت میں پیدا ہوں گے، ابھی تک پیدا نہیں ہوئے (جب) مندرجہ روایت بھی ماتمی ذہنیت کی من گھڑت ہے کہ ہاتھ نے آواز دی کہ حسینؑ کا ماتم مصیبتِ زدگانِ اُمت قیامت تک برپا رکھیں گے، اور تفتیہ ہے کہ مصنف ”خلاصہ الحکونین“ اس روایتِ ماتم کو دلیلِ نمبر اول

کی بحث میں لائے ہیں۔ جس میں پہلے ثابت کیا جا چکا ہے کہ حسب تفسیر شیعہ زبان سے انحراف و غم اور جزا مہر کے خلاف ہے۔ انشاء اللہ العزیز بقدر جزا کا مفہوم اور اس کی تشریح فردوس الکافی کی احادیث مرویۃ ائمہ اہل بیت کی بحث میں بیان کی جائے گی، اجماع، مندرجہ روایت میں تفسیر کا لفظ ہے جس کا لغوی اور شرعی معنی مصیبت زدہ کو مہر لانا ہے، نہ کہ منہ پھینا اور سینہ کو پی کرنا، تو اس سے بھی مراد ہے، تم ثابت نہیں ہوتا (۵) خود ملا حسین واعظ کاشفی نے کتاب کی ابتدا میں آیت حبسوا النصاریین کے تحت یہ لکھ دیا ہے کہ: "بشارت وہ مہر سنا دین و اگر کہ دریں بیات طریقہ تنبیہ کی پیش آمد و رسوم جزع و فزع و شکایت فرد گزاردند" (۶) اور آپ بشارت دیدیں مہر کرنے والوں کو جو ان مسئلوں میں مہر کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور جزع، فزع اور شکایت کی رسموں سے باز رہتے ہیں۔

فرامیے: میر واعظ کاشفی نے بھی آیت صبر سے آپ کے ماتم جزع فزع کی تردید کر دی اور آپ کو اس کے ٹوٹنے سے بھی کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ علاوہ ازیں حضرت حسین کی شہادت کے متعلق پیشگوئی پر مبنی جو بعض روایات پیش کی ہیں ان میں بھی کہیں منہ پھینے اور سینہ کوٹنے کا نام و نشان نہیں ملتا، نہ ہی کسی سے یہ ثابت ہے کہ اس قسم کی پیشگوئیوں کے بعد ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لئے مصائب حسین کے تصور میں کبھی سال میں محاسن ماتم بچا کی ہیں، تو پھر ایسی روایات سے آپ کا رد جواب ماتم کیسے ثابت ہوئے، اور حضرت حمزہ شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتم کے متعلق آپ نے جو استنباب اور سیرت النبی وغیرہ کا حوالہ دیا ہے اس کی مستقل بحث انشاء اللہ تعالیٰ دلیل نمبر ۱ کے تحت آ رہی ہے۔ وہاں آپ کے علم و فہم کی حیثیت معلوم ہو جائے گی۔

بحث دلیل نمبر ۲ آیت وَ اِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ تَرَوْنَهُمْ قَاعِبُوْنَ مِنْ الدِّیْنِ مِمَّا عَزَمُوْا مِنْهُ الْمُحَرِّیْنَ (پ، ۱۰۷) ماتمی ٹرکیٹ میں اس کا ترجمہ یہ لکھا گیا تھا: "اور جب وہ سنتے ہیں اس کو جو رسول کی طرف اتارا گیا۔ تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس نے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا" میں نے اس کے جواب میں لکھا تھا کہ دائیہ آیت ان عیسائیوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جو ملک حبشہ سے حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ مدینہ شریف پہنچے تھے اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے قرآن مجید سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے "میں تو صرف آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کا ذکر ہے اور وہ بھی قرآن سننے پر، اس کو تمہارے ماتم سے کیا تعلق ہے؟ (۳) اگر امتیوں کے

دیک اس آیت کا مطلب ماتم کرنا ہے تو پھر قرآن سننے پر ماتم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ صبح کبھ عطا فرمائے
 ماتم کیوں نہیں کرتے (مثلاً) اس کے جواب الجواب میں مصنف "فلاح المکونین" لکھتے ہیں کہ:- آپ کے خیال
 مذکورہ بالا آیت مجیدہ اُن عیسائیوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جو حبشہ سے حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ
 مدینہ میں آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سُن کر مسلمان ہوئے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ سیاسی جوڑو
 اور اقتدار کی مہاج دوڑ سے آپ کو اتنی فرصت ہی نصیب نہیں ہوتی کہ آپ کتبِ تفاسیر و تواریح کا مطالعہ کریں۔
 آپ کی تفسیر قرآن سے بے خبری کی جتن دلیل ہے کہ آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ یہ آیت شریفہ ان لوگوں کے لیے اتنی
 ہے جو حضرت جعفر کے ساتھ مدینہ میں پہنچ کر مسلمان ہوئے یا نہایت شاہ حبش اور اس کے علماء کے حق میں نازل ہوئی ہے۔
 اس کے بعد حضرت شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی کی تفسیر کا حوالہ پیش کیا ہے کہ..... تب بادشاہ نے مسلمانوں
 کو بلا کر پوچھا اور قرآن پڑھا کر سُنا۔ وہ اور اس کے علماء بہت روئے..... اور یہ آیات ان کے حق میں نازل ہوئی
 اور آپ چاہیں تو دوسری تفاسیر و تواریح سے اس کی تائید میں متعدد روایات پیش کی جاسکتی ہیں (فلاح المکونین ص ۵۵)
الجواب (۱) آپ نے شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی کا جو حوالہ پیش کیا ہے وہ صحیح ہے لیکن اس
 سے آپ نے یہ نتیجہ کیسے نکال لیا کہ میرا پیش کردہ واقعہ غلط ہے، اور شانِ نزول کے خلاف ہے؟
 آپ کو معلوم نہیں کہ مفسرین نے بھی دونوں باتیں کہی ہیں۔ یعنی نہایت بادشاہ کے دربار میں بھی قرآنی آیات سُن کر وہ
 اور اُس کے علماء روئے اور جب وہ عیسائی علماء مدینہ منورہ پہنچے تو دربار و رسالت میں بھی آیات سُن کر رو پڑے، اور
 میں آپ کو دیگر تفاسیر پیش کرنے کی تکلیف نہیں دیتا بلکہ خود ہی اہل سنت اور اہل تشیع کی عبارات پیش کر دیتا ہوں
 تاکہ آپ اپنی علمی تحقیق پر ماتم کر سکیں۔

(۱) حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں :- اور اُن میں سے جنہوں نے
تفاسیر اہل سنت حق قبول کر لیا تھا، وہ نہایت بادشاہ اور اُن کے مصاحب ہیں کہ حبشہ میں بھی قرآن سُن کر
 روئے اور مسلمان ہو گئے۔ پھر تیس آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور قرآن سُن
 کر روئے اور اسلام قبول کیا۔ اس موقع پر آیت کا نزول ہوا (تفسیر بیان القرآن)

(۲) تفسیر خازن میں ہے ۱- وذا فی مع جعفر سبعوں وجہ علیہم انشایا القیوم منهم اثنتا عشر رجلاً من الحبشہ

و ثمانية من الشمام فقرا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة يس الى آخرها في القوم حين سمعوا القرآن وامنوا :- ” اور حضرت جعفر کے ساتھ ستر آدمی آئے جو مون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے ان میں بڑے حبشہ کے آدمی تھے اور آٹھ شام کے تھے۔ پس اُن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری سورہ یس پڑی پس وہ قرآن سن کر روئے اور ایمان لے آئے۔“

(۳) حافظ عابد الدین محدث لکھتے ہیں :- قال سعيد بن جبیر والسدي وغيرهما نزلت في وفد بعثهم انحاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا كلامه ورووا صفاته فصار أدركه فقرا عليهم القراء اسلموا وبكوا (تفسير ابن جرير) سعيد بن جبیر اور سدی وغیرہ نے فرمایا ہے کہ یہ آیتیں اس وفد کے بارے میں نازل ہوئیں جن کو نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تھا تاکہ وہ آپ کی باتیں سنیں اور آپ کی صفات دیکھیں۔ پس جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا تو وہ مسلمان ہو گئے اور رونے لگے (۴) علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی تحریر فرماتے ہیں :- ”انجام کار ہجرت کے کئی سال بعد ایک وفد جو ستر نو مسلم عیسائیوں پر مشتمل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں روانہ کیا، یہ لوگ جب مدینہ پہنچے اور قرآن کریم کے سماع سے لطف اندوز ہوئے تو کلام الہی سن کر وقف کر دیا ہوئے۔ آنکھوں سے اشوا اور زبان پر دُبَّتا اُمَّنَّا“ یہ کلمات جاری تھے :-

تفاسیر شیعہ | شیعہ مفسر موسوی مقبول احمد صاحب دہلوی نے تفسیر قمی کے حوالہ سے ہجرت حبشہ اور شاہ نجاشی کے مخالف صحیحے کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے :- ”اور تیس اشخاص علمائے مذہب عیسوی صحیحے اور اُن سے یہ کہہ دیا کہ آنحضرت کی ہر بات کو غور سے دیکھیں۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو آنحضرت نے دین اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید پڑھ کر سنا۔ جو آیت آنحضرت نے سنائی وہ یہ تھی :- اذ قال الله ليعيسى بن مريم من هذا النحر اربعين ملكا - وہ علماء یہ سن کر رو پڑے اور ایمان لے آئے۔ نجاشی کے پاس واپس گئے، آنحضرت کی اس کو خبر سنائی اور جو کلام خدا سنا تھا وہ بھی جا کر سنایا۔ نجاشی بھی وہ کلام سن کر رویا اور وہ علماء پھر روئے، نجاشی نے اسلام قبول کر لیا۔“

(۲) شیعہ مفسر موسوی فرمان علی صاحب لکھتے ہیں :- ”یہ آیت حبشہ کے نصاریٰ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ

جب حضرت جعفر طیار وغیرہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تو نجاشی بادشاہ حبشہ وغیرہ نے قرآن کو سنا اور معجزات کو سماعت کر کے ایمان لائے۔ حضرت جعفر نے وہاں سے مراجعت کی تو نجاشی نے ستر علماء اُن کے ساتھ کئے اور جب حضرت رسول اکرم کے پاس پہنچے تو آپ نے اُن کے سامنے سورۃ یس کی تلاوت کی۔ وہ علماء سُن کر بہت روئے اور ایمان لائے اور کہنے لگے کہ قرآن کس قدر انجیل کے مشابہ ہے۔

(۳) شیعہ مجتہد مفسر شیخ طبرسی اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :- فَقَدْ عَلِمَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ يُسَ إِلَى آخِرِهَا فَكَوَحِلِينَ سَمِعُوا الْقُرْآنَ وَآمَنُوا (پس اُن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری سُورۃ یس تلاوت فرمائی۔ پس جب انہوں نے قرآن سنا تو روئے اور ایمان لے آئے) (تفسیر مجمع البیان)

(۴) امام حسن عسکری کے معاصر شیخ قی لکھتے ہیں :- فَلَمَّا دَاوُوا الْمَدِينَةَ دَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْوَسْطَاءِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسِي بَنِي مَرْيَمَ إِنَّ هَذَا إِلَٰهٌ مَحْرُومٌ :- فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بَكَوْا وَآمَنُوا وَرَجَعُوا إِلَى النَّجَاشِيِّ فَأَخْبَرُوهُ خَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَقَرَأُوا عَلَيْهِمْ مَا قَرَأَ عَلَيْهِمْ فِيكَ النَّجَاشِيُّ وَبَنِي الْقَيْسِيَّةِ (یعنی جب وہ لوگ مدینہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو قرآن کی یہ آیات پڑھ کر سنائیں (وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسِي بَنِي مَرْيَمَ) پس جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیات سنیں، روئے اور ایمان لے آئے اور نجاشی کی نظر واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنئے اور اس کو وہی آیات پڑھ سنائیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو سنائی تھیں۔ پس نجاشی رو پڑا اور عیسائی علماء بھی روئے)۔

آیت زیر بحث کے شان نزول میں چار مثنیٰ اور چار شیعہ مفسرین کی عبارتیں یہاں درج کر دی گئی ہیں اب آپ کی فرمائیں کہ ان سے میری عبارت کی تائید ہوتی ہے یا نہیں؟ اور تفاسیر سے کون ناواقف ہے آپ یا میں؟ (دب) نپ نے جو سیاسی جوڑ توڑ کا اِزام لگایا ہے، یہ محض آپ کا افتراء ہے۔ ہاں اگر آپ اس امر کو سیاسی جوڑ توڑ سمجھتے ہیں کہ شریک خدام اہل سنت والجماعت، عوام اہل سنت کو اُن کا مذہب حق سمجھا رہی ہے اور اُن کو متقدم و متکلم کرنے کے لیے کوشاں ہے اور اس جماعت کی جدوجہد سے سوا دِ اعظم کے متفقہ مثنیٰ مطالبات ملک میں پھیل رہے ہیں اور مثنیٰ کا فخر و سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اس سے آپ کو پریشانیاں لاحق ہیں، تو میں اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ میں بھی اہل سنت

کے ایک خادم کی حیثیت سے اس تحریک میں شامل ہوں، اور میرے ہی مؤلفہ رسالہ ”ہم ماتم کیوں نہیں کہتے“ نے ماتمی دنیا میں پھیل چا دی ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟

جنوں کا نام خرد رکھ دیا، حسد کا جنوں جو چاہے آپ کا سُسن کر شتم ساز کرے

(۲) آپ فرماتے ہیں کہ:- آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا رونا نہیں تو پھر آپ ہی بتائیں رونا اور ہے کیا؟ قرآن کلام حق ہے اور شہادتِ حسین بھی حق ہے۔ جس طرح اہل ایمان کلام حق کو سُسن کر بھی متاثر ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں آنسو اُبتی ہیں، اسی طرح ذکرِ شہادتِ حسین کو سُسن کر اہل حق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ اس آیت کا ہمارے ماتم سے کیا تعلق ہے؟ ہم جیسے تذکرہ شہادتِ حسین کو سُسن کر ماتم کرتے ہیں، یونہی کلامِ مجید جو کلام حق ہے، کو سُسن کر بھی متاثر ہوتے ہیں اور روتے ہیں (فلاح المکذبین ص ۱۷) | **الجواب** | میرا سوال تو یہ تھا کہ مذکورہ آیت سے شیعوں کا ماتم کیسے ثابت ہو گیا؟ کیا اس کا آپ ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کو تو ماتم نہیں کہتے۔ ماتم کا مظاہرہ تو کچھ اور

ہی ہوتا ہے۔ (ب) اگر آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا ہی (جسے گریہ و بُکا کہتے ہیں) ماتم ہے تو فرمائیے قرآن کے لیے آپ نے کتنے ماتمی جلوس لگائے ہیں؟۔ آپ کی ماتمی ذہنیت کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس دن نجاشی شامِ حبشہ اور اُس کے علماء قرآنی آیات سُسن کر روئے تو پھر ہر سال رونے اور ماتم کی مجالس قائم کی جائیں۔ علاوہ انہیں میری تحریر کردہ شانِ نزول پر جو آپ نے اعتراض کیا ہے اس میں آپ ایک دوسرے پہلو سے بھی چوک گئے ہیں۔ کیونکہ اگر نجاشی کے دربار میں عیسائی علماء قرآن سُسن کر روئے تھے تو پھر وہ مدینہ منورہ میں بھی ضرور روتے اور جہاں جاتے بولنے کی مجالس قائم کرتے کیونکہ آپ وقتی تاثر کو دوامی مانتے ہیں۔ باقی رہا ماتمیوں کا قرآن کی تلاوت میں بھی رونا تو ان کے لیے یہ تاثر تو بہت مشکل ہے یہ محض آپ کا شگفت ہے۔ تلاوتِ قرآن کی اُن کو کیا حاجت جب کہ ماتمِ حسین میں ہی اُن کو جنت مل جاتی ہے، اور اگر بالفرض کوئی ماتمی قرآن سُسن کر بھی روتا ہے تو فرمائیے کیا شیعہ فرقہ اس کو بھی ماتم سے تعبیر کرتا ہے یعنی فلاں ذکرِ قرآن پڑھتے ہوئے ماتم کر رہا ہے؟ (ج) اگر کسی حق کی بات کو سُسن کر رونا لازمی ہے اور یہی ماتم ہے تو فرمائیے حضورِ رحمتہ تعالٰیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و اعمال سب حق ہیں، آپ کے معجزات و کمالات سب حق ہیں۔ کیا اُن کے بیان پر بھی ماتمی روتے ہیں؟ اور سینہ کو پی میں مشغول ہو جاتے ہیں؟

بحث دلیل نمبر ۳

آیت فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْتَظِرِينَ (سورة الفغان آیت ۴)

امتی ٹریکٹ میں یہ لکھا گیا تھا کہ :- اس موقع کی جب فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا تو ارشاد ہوتا ہے :- نہ اُن پر آسمان رویا نہ زمین سے گریہ کیا اور نہ انہیں اللہ کی طرف سے مہلت دی گئی! اس سے ثابت ہوا کہ قرآنی نقطہ نظر سے بد اعمالی کا تقاضا یہ ہے کہ بد اعمالی پر نہ رویا جائے۔ اس کے مقابل جو محسن عمل رکھتے ہوں وہ مستحق گریہ ہیں! اس کا جواب میں نے رسالہ ”ہم ماتم کیوں نہیں کرتے“ میں یہ لکھا تھا کہ (۱) اس آیت میں شہادت کا ذکر ہے نہ ماتم کا، تو اس سے مراد جو ماتم کیے ثابت ہو گیا۔ (۲) اس آیت میں کوئی حکم نہیں ہے کہ نیک لوگوں پر دنیا چاہیے۔ (۳) کیا امتی لوگ زمین و آسمان کے مذہب کے پیرو ہیں۔ (۴) اگر اللہ کے مقبول اور صالح بندے مستحق گریہ ہیں تو پھر حضرت امام حسن اور دیگر صلحہ اُمت کی وفات پر ہر سال کیوں گریہ و ماتم کی مجلسیں نہیں کرتے؟ (صفحہ ۱)

اس کے جواب الی جواب میں آپ لکھتے ہیں کہ: آیت مذکورہ اس قوم کے حق میں نازل ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب میں آچکی تھی لہذا اُن پر نہ زمین روی نہ آسمان۔ آیت مجیدہ سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ زمین و آسمان میں رونے کی صلاحیت ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بد عمل اور کافر تھے لہذا اُن کو زمین و آسمان نہ روئے اس کے برعکس نیک اعمال اور خاصانِ خدا پر ضرور رونا چاہیے، ورنہ رونے کی صلاحیت نہ ثابت ہو سکے گی۔ مشکوٰۃ شریف فصل ۱ ص ۱۰۰۔ ہر مومن کے لئے آسمان میں دو دروازے ہیں، ایک وہ جس سے اُس کا عمل اوپر جاتا ہے اور ایک وہ جس سے اس کا ذوق نیچے اُترتا ہے۔ قالوا اِذَا مَاتَ بَكْمَا عَلِيهِ۔ یہ ہے قول خدا، نہ رویا اُن پر آسمان و زمین، یعنی بروں پر نہیں رونے، اچھوتوں پر ضرور روتے ہیں۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی اپنے ترجمہ قرآن مجید موضح القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :- ”مسلمان کے مرنے پر دروازہ آسمان کا، جس سے اُس کی روزی اُترتی ہے اور زمین جہاں وہ نماز پڑھتا ہے“ تاریخ کامل ابن اثیر حرنوبی جلد ۱ ص ۱۰۰ پر ہے کہ ”واقعہ کربلا کے بعد دو تین مہینے تک طلوع آفتاب کے وقت سے دن چڑھے تک لوگوں کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا مکانوں کی دیواریں خون آلود ہو رہی ہیں۔“ (فلاح المکوتین ص ۱۰۰) اس کے بعد آپ نے ”تحریر الشہادتین“ (حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی) اور اس کی شرح ”تحریر الشہادتین“ سے کچھ واقعات خوارقِ عادت نقل کئے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دُنما ہوئے۔

الجواب

مشکوٰۃ شریعت اور موضح القرآن سے آپ نے جو عبادتیں نقل کی ہیں ان سے آپ کا ماتم کیسے ثابت ہو گیا؟ ان سے تو صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ نیک بندوں کی وفات کے بعد ان کے اعمال صالحہ ادا کرنے کی جگہ اور آسمان میں وہ دروازہ درتلبے جہاں اس کے لیے رزق اترتا تھا اور جہاں سے اس کے نیک اعمال ادا ہو چکے تھے۔ تو اس روضے کا سبب بھی حدیث میں بتایا گیا ہے یعنی اعمال خیر سے اُن جگہوں کا تعلق منقطع ہو جاتا۔ نہ یہ کہ زمین و آسمان اس نیک آدمی کی مملکت اور مصیبت کی وجہ سے دوتے ہیں۔ جو آپ کے ماتم کی بنیاد ہے، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ زمین و آسمان پر چالیس دن تک روتی ہے (تفسیر ابن کثیر وغیرہ)

فرمائیے: آیت میں تو صرف بکار کا لفظ ہے، جس کا معنی ہے رونا، اس سے منہ پٹینا اور سینہ کو ٹٹنا وغیرہ کیسے ثابت ہو گیا؟ اب، یہ بھی زمین و آسمان کے متعلق مذکور ہے، ورنہ اگر بندوں کے لیے بھی یہ کوئی شرعی حکم ہوتا تو قرآن و حدیث میں ضرور اس کا حکم آجاتا، کہ مومنین صالحین کی وفات پر ضرور رونا چاہیے۔ (حج، آپ زمین و آسمان کی سنت کے پابند ہیں یا رتہ تعالین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتِ حبیبہ کے؟۔ زمین سے جو چیز نکلے اور آسمان سے جو چیز گرے کیا وہ آپ کے لئے سنت بن جائے گی؟ (۵) اگر آسمان کے روتے کو خون بہانا لازم ہے تو پھر تمام نیک بندوں کی وفات پر آسمان کو خون بہانا چاہیے۔ دوسرے شہداء کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اس میں کیا خصوصیت باقی رہ جاتی ہے، اور اگر آیت کے پیش نظر آپ اپنی صلاحیت و استعداد کے ماتحت روتے ہیں اور زیادہ صلاحیت کا تقاضا منہ پٹینا اور سینہ کو ٹٹنا ہی ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو ہر مومن صالح کی وفات پر نفوذِ بائدر کیا کرتے اور پھر حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن اور حضرت حسین وغیرہ سب ائمہ کرام ہر ہر مومن کی وفات پر سینہ کو ٹٹتے، اور اگر آپ اپنے عقیدہ کے تحت دوسرے صحابہ کرام کو مومن نہیں سمجھتے تو کم از کم حضرت ابوذر غفاری، حضرت مقداد اور حضرت سلمان فارسی کی وفات پر تو یہ ائمہ اس قدر اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق محاسن ماتم مپا کرتے، اور اب تک ان تینوں صحابہ کا تو ماتم ضرور منایا جاتا۔ جب ایسا نہیں ہوا، تو معلوم ہوا کہ آپ کا اپنے مروجہ ماتم پر اس آیت سے استدلال کرنا محض بے بنیاد اور باطل ہے۔

روایات عجیبہ | آپ نے تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۴ ص ۱۲، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث

دہلوی کی کتاب ”سیر الشہادتین“ سے جو روایات پیش کی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آسمان سے خون برسا اور زمین سے بھی خون پھوٹا۔ تو اگر یہ روایات صحیح ہیں تو بھی ان سے آپ کا ماتم تو کسی طرح ثابت نہیں ہوتا۔ اس قسم کے واقعات کو خوارق کہا جاتا ہے جو خلافِ عادت ظاہر ہو جائیں، اور تصویر الشہادتین“ سے جو روایات آپ نے لکھی ہیں، وہ شاہ عبدالعزیز صاحبِ محدث کی نہیں بلکہ وہ کتاب کی شرح لکھنے والے نے درج کی ہیں، اور ان سے بھی ماتم ثابت نہیں ہوتا بلکہ انہوں نے باوجود ان روایات کے درج کرنے کے یہ لکھ لے کر :- ”نوحہ جبینا و بکاء ایثار عبادت است از گریستن بفریاد و دفن فقط نہ آن نوحہ ممنوع کہ معمول و مرسوم مبتدعانِ ایں زمان است کہ در کتب صحیح در روایاتِ معتدہ ممانعت شدید و زجر و منع و وعید براں ثابت و مستقم، پس عبارتِ متن رسالہ شریفہ را محول بر مسند بدعت ساختن خود را در یاد یہ مفسدات انداختن است الخ (تحریر الشہادتین ص ۱۸) :-“ اور جنوں کے نوحہ اور گریہ کا مطلب اُن کا فریاد و دفن کے ساتھ رونا ہے، نہ کہ وہ ممنوع نوحہ کہ اس زمانہ کے بدعتیوں (یعنی شیعوں) کا رسم و رواج ہے کیونکہ صحیح ائمہ کی کتابوں میں اور قابلِ اعتماد روایات میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے اور اس پر سخت عذاب ہونے کی خبر ثابت اور یقینی ہے۔ اس لئے رسالہ شریفہ (یعنی سیر الشہادتین) کے متن (اصل عبارت) کو اپنی بدعت کے لئے منہ بنانا اپنے آپ کو گمراہی کے گڑھے میں گرانا ہے“ فرمائیے! آپ ان عبارات سے جو قاعدہ اٹھانا چاہتے تھے، خود مصنف ”تحریر الشہادتین“ نے ہی اُس کی تردید کر دی۔

۱۔ ”سیر الشہادتین“ ایک معروف کتاب ہے جو حضرت شاہ عبد العزیز صاحبِ محدث دہلوی کی طرف منسوب ہے، لیکن اس میں بھی کلام ہے کیونکہ اس میں بعض ایسی روایات درج کی گئی ہیں جو باطنی ذہنیت کی پیداوار ہیں اور جن کی حفاظت میں کثیر محنت نے تردید کر دی ہے، جن کا حوالہ آئمہ صحاح میں آ رہا ہے۔ لہذا یہ یقین نہیں آتا کہ تحفہ اشاعہ شریعہ کے مصنف، حضرت شاہ عبد العزیز جیسے محقق محدث ان روایات کو قابلِ اعتماد سمجھ کر اپنی تصنیف میں شامل کریں۔ علاوہ ازیں اور بھی متعدد وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ بات قابلِ تسلیم ہے کہ ”سیر الشہادتین“ حضرت شاہ صاحب کی تصنیف میں، اور حضرت شاہ صاحب کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا ہے، جس کے متعلق آپ نے یہ فرمایا ہے: ”یہ تقریب کچھ سے کہ جس کتاب میں شیعہ علماء خود تصنیف کرتے ہیں اور پھر ان کو کسی سنی عالم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور یہ بھی خود کہہ کر۔“ ”سیر الشہادتین“ کو اب شیعوں کے ادارہ ”علوم آئی صحفہ“ نے بھی شائع کیا ہے۔ ۱۳۹۵ھ احسن۔

اس کے بعد "خلاص الکونین" کے مصنف آسمان کی سُرخ (یعنی شفق) کے بارے میں لکھتے ہیں :- علامہ سبط ابن جوزی "تذکرۃ النخاوص" میں لکھتے ہیں کہ اس زنی کی حکمت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو غصہ آتا ہے تو ہمارا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، مگر خدا کا چہرہ نہیں لہذا اس نے اپنے غصے کو جو اس کو امام حسین کے قتل سے ہوا تھا، اس طرح ظاہر کیا کہ آسمان کے کناروں کو سُرخ دیا تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ واقعہ کربلا کس قدر عظیم حادثہ ہے۔

دو علامہ سبط ابن جوزی شیعہ ہیں، جن کی عبارت آپ نے "تذکرۃ النخاوص" سے نقل کی ہے، اور اُن کا شیعہ ہونا اُن کے اس عقیدہ سے بھی ثابت ہے جو اسی "تذکرۃ النخاوص" کے

الجواب

میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ :- قلت ومن شرط الامام ان يكون معمولاً فلا يقع في الخطأ (ص ۳۳۰ طبعہ مطبعہ اشرف) :- اور میں کہتا ہوں کہ امام کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ وہ معصوم ہو تاکہ کسی خطا میں نہ پڑ جائے :- حالانکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سوائے انبیاء علیہم السلام کے کوئی معصوم نہیں ہے البتہ محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اور معصوم وہ ہے جس سے کسی قسم کا گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور محفوظ وہ ہے جس سے گناہ محذور تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے تو اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو اور سبط ابن جوزی موصوف کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ حالانکہ جہور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے البتہ قرب قیامت میں پیدا ہوں گے۔ (ج) اور یہ بھی تعجب خیز بات ہے کہ سبط ابن جوزی نے باوجود شیعہ ہونے کے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں بھی کتاب لکھی ہے اور اس قسم کی تصانیف سے بعض کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ سُنی حنفی عالم تھے، حالانکہ یہ اُن کے تفتیہ کے کلمات پر مبنی ہے، اور کئے شیعہ علماء ایسے ہیں جنہوں نے از روئے تفتیہ سُنی، حنفی بن کر کتابیں تصنیف کی ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے بھی اپنی لاجواب کتاب "تحفہ اشاعرہ" میں شیعہ علماء کے بارے میں لکھا ہے کہ :- ایک کتاب ہند کے اس کو کبرائے اہل سنت (کے نام) پر لگاتے ہیں اس مطاعین صحابہ اور بطلان اہل سنت درج کرتے ہیں، جیسے کتاب "سیرۃ اہل بیت" کہ اس کو امام غزالی کی طرف نسبت کی جاتی ہے اور بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں اور معتبرین اہل سنت کا ہر ایک میں، مگر گواہ ہے۔ وقد انزل

قاضی نور اللہ شوستری کا اقرار

اور شیعہ علماء کی مبنی بر تقیہ تصانیف کا اقرار خود قاضی نور اللہ صاحب شوستری نے بھی کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں :-

صاحبان معرفت اور اصحاب بصیرت کے دلمائے معقاپر پوشیدہ نہ رہے کہ حضرت امیر المؤمنین کی خلافت کے زمانے سے لے کر سلاطین صفویہ کے ظہور سلطنت تک اہل تشیع میں بلائے تقیہ کا ایسا زور رہا کہ اپنے مذہب کو بالکل ظاہر نہیں کر سکتے تھے اور نہ اپنے اصول و فروع کی تردید ہی ممکن تھی بلکہ علماء و فقہائے معتمد و اشاعر کے اصول و فروع پر ظاہر میں عمل رہا کرتا تھا، اس سبب سے مخالفین کے مختلف فرقوں نے تو اپنے بزرگوں کے حالات مشہور کرنے میں بڑی بڑی کوششیں کیں اور بہت سی کتابیں اس فن میں تصنیف ہوئیں، لیکن علمائے شیعہ سبب سالہا سال مظلوم اہل شیعہ بننے کے گوشہ تقیہ میں چھپے رہتے تھے اور اپنے گوشہ قاضی یا حقی ظاہر فرماتے تھے اس سبب سے اپنے اکابر کے حالات نہ لکھ سکے۔ بلکہ شرت دنیا کیب : چھپانے کی ضرورت تھی عرن احادیث دسوں اور آخبار ائمہ کے رد و ایوں کے نام اور حالات میں کتابیں لکھی ہیں اور اپنے فضل کو چھپانے کی غرض سے اجمال و اختصار سے کام لیا ہے۔ باوجود اس کے ان کتابوں سے اکثر کتابیں دشمنوں کے جلا دینے اور دھوڑانے سے محفوظ ہو گئیں اور بہت سی کتابیں بادشاہان ظلم کے خون سے زمین کی تتوں اور مکانات کے گوشوں میں چھپا دی گئیں، اور مرور زمانہ کے سبب سے دیکھوں کی نذر ہو گئیں، (مباحث المؤمنین قاضی نور اللہ شوستری ص ۳۱)

فرمائیے ! جب حضرت علی المرتضیٰ سے لے کر صدیوں تک تقیہ کی بلا اہل تشیع پر اس قدر مستط رہی ہے، تو ان کے مذہب اور ان کی کتابوں پر کس طرح اعتماد کیا جاسکتا ہے؟ تو یہ علامہ سبط ابن جوزی

۱۔ یہ قاضی نور اللہ شوستری گیارہویں ہجری میں ہوئے ہیں اور شیعہ فرقہ کے نزدیک وہ شیعہ ثلاث کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی شخصیت کے متعلق "فتح المکرمین" پر تقریظ لکھنے والے علامہ محمد حسین صاحب لکھتے ہیں کہ :- بہت بلند پایہ عالم، عظیم الشان متکلم فہم الیان تھے۔ باوجود تاہم حالات سے دوچار ہونے کے علم کلام میں بہت سی کتب حلیہ تصنیف فرمائیں۔۔۔ یہ بزرگوار ان مظلوم علمائے شیعہ میں سے ہیں، جنہیں تشیع کے جرم میں جام سسہ بہت نوش کرنا پڑا۔ انہیں جبالگیر نے ملاؤں کے مطابق شیعہ کرایا۔ (حسن افوائد ص ۲۵)

”بھی ان ہی تفسیر باز شیعہ علماء میں سے ہیں جو سنی حنفی بن کر کتابیں لکھتے رہے، اسی لئے بعض محققین اہل سنت مثلاً حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے لسان المیزان جلد ۶ صفحہ ۳۳ میں علامہ سبط ابن جوزی کے متعلق واضح کر دیا ہے کہ یہ بزرگ حنفیوں میں حنفی تھے، حنبلیوں میں حنبلی تھے اور شیعوں میں شیعہ تھے اور شیعوں نے یہ انہوں نے تصانیف مدون کی ہیں چنانچہ ایک کتاب جس کا نام ”اعلام الخواص“ بھی ہے اور اسی کتاب کو تذکرۃ الخواص کے نام سے اب شیعوں نے مطبع العلمیہ نجف اشرف سے شائع کیا ہے۔ یہ تصنیف بھی سبط مذکور کی ہے اور شیعہ مسلک کی تائید میں مدون کی ہے۔ اہل سنت عمار خضر وارہیںؒ دجوالہ کتاب حدیث تعلیق مؤلفہ حضرت مولانا محمد نافع صاحب مدرس جامعہ محمدی شریف ضلع جھنگ،

مندرجہ روایات کی حیثیت :- حافظ ابن کثیر محدث لکھتے ہیں :- ”وَلَقَدْ مَالَغَ الشَّيْطَانُ فِي يَوْمِ مَدِينَةٍ وَوَصَّوْا بِمَدِينَةٍ كَثِيرَةٍ كَذِبًا فَاحْشَا مِنْ كَوْنِ الشَّمْسِ كَسَمِّ يَوْمَئِذٍ حَتَّى مَدَّتِ الْبُحُورُ وَمَا يَرْفَعُ حَوْثٌ وَجُجْرٌ وَلَا وَجْدٌ تَمْتَدُّ دُمُومٌ وَأَنْ رَأَى السَّمَاءَ احْمَرَّتْ وَأَنْ الشَّمْسُ كَانَتْ تَطْلُعُ وَشَعَاعُهَا كَأَنَّ الدَّمَ وَصَارَتْ السَّمَاءُ كَأَنَّهَا عِلْقَةٌ وَأَنْ يَكُونُكَ صَرْبٌ جَمْعُهَا لَعْنًا وَأَمْطَرَتْ السَّمَاءُ دُمًا أَحْمَرًا وَأَنْ الْجَبَرُوتَ لَمُتْكَ فِي السَّمَاءِ قَبْلَ يَوْمِئِذٍ وَخُورَتْ دَلْسَعَةٌ وَالرَّائِمَةُ فِي مَعَةِ مَمْرَعِ الْعَسِيرِ كَذِبٌ كَثِيرٌ وَأَخَارَ مَاطِلَتُهُ (المذابیہ والہدایۃ جلد ۸ :-

”اور تحقیق شیعوں نے یوم عاشورار کے بارے میں بہت مبالغہ کیا ہے اور انہوں نے بہت احادیث وضع کر لی ہیں جو فاحش جھوٹ ہیں مثلاً یہ کہ اُس دن سورج کو گرہیں لگا، حتیٰ کہ ستارے ظاہر ہو گئے اور جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس سے نیچے سے خون نکلتا تھا اور آسمان کے کنارے سرخ ہو گئے اور آسمان سے خون کی بارش برسی، اور یہ مرقی سماں پر اس دن سے پہلے نہیں تھی وغیرہ..... اور شیعوں اور رافضیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے بارے میں بہت جھوٹ بولا ہے اور باطل خبریں بتائی ہیں“

ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما دیا ہے کہ حضرت حسین کے قاتلوں کو جو مختلف قسم کی سزائیں بطور عذاب دی گئیں ہیں اس قسم کی روایات اکثر صحیح ہیں۔ علاوہ انہیں اپنی تفسیر میں بھی مذکورہ جھوٹی روایات درج کرنے کے بعد ممد ث ابن کثیر نے یہ لکھ دیا ہے کہ :- ”وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِنْ سَفْعِ الشَّيْطَانِ وَكَذِبِهِمْ لِيُعْظِمَ الْأَمْرَ وَلَا يَشْكُرَ اللَّهُ عَظِيمٌ وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يُعْظَمْ هَذَا لَمْ يَحْتَفَظْ بِهِ دُرُودٌ وَقَدْ دَقَّقَ مَا هُوَ أَظْهَرُ مِنْ قَتْلِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَمْ يَفِضْ سَفْحٌ

مساد کو دیکھنا، یعنی ظاہر یہ ہے کہ ایسی روایات شیعوں کے جھوٹ اور کم علمی پر مبنی ہیں تاکہ امر شہادتِ حسین کو عظیم کر کے دکھائیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ امر عظیم ہے لیکن انہوں نے جو روایتیں جھوٹی بتائی ہیں وہ یقینی نہیں ہیں۔ حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بھی بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں اور اس قسم کے واقعات ظاہر نہیں ہوئے مثلاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے جو حضرت حسین سے افضل ہیں، پھر حضرت عثمان مظلوم و محصور ہو کر شہید ہوئے، اور حضرت عمر ابن خطاب صبح کی نماز میں، عراب میں شہید کئے گئے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دنیا و آخرت میں سید البشر ہیں، جس دن وفات پائی اس قسم کے واقعات ظاہر نہیں ہوئے، اور جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی اور سورج کو گرہن لگا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ وفات ابراہیم کی وجہ سے ہوا ہے۔ قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند کو کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ (تفسیر ابن کثیر)

آسمان کی شفق

اور علامہ سبط ابن الجوزی کی عبارت جو آپ نے ”ذکر الخواص“ سے نقل کی ہے کہ:۔ آسمان کے کناروں کی سرخی شہادتِ حسین سے پہلے نہ تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ظہور کی ایک صورت ہے وغیرہ تو یہ قرآن و حدیث کے باطل خلاف ہے (۱)، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاستغاثہ میں فرمایا:۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَتْ (پس قسم ہے شفق کی اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ ڈھانپ لیتی ہے) (مولوی مقبول احمد صاحب شیعہ) یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شفق کی قسم کھائی ہے اور شفق کے متعلق تفسیر قمی میں لکھا ہے:۔ وَالشَّفَقُ الْحَمْرُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ (اور شفق وہ سرخی ہے جو غروب آفتاب کے بعد ہوتی ہے) تو کیا فرماتے ہیں مصنف ”فلاح المکونین“ اور شیعہ مجتہد مولوی محمد حسین صاحب سرگودھوی مصنف ”أحسن المفوائد فی شرح العقائد“ کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شفق کی قسم کھائی ہے تو اس وقت یہ شفق آسمان پر موجود تھی یا نہ؟ (۲) قرآن کے بعد حدیث و سنت کا درجہ ہے اور اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی احادیث میں نماز مغرب کے وقت کے تعیین میں شفق کا ذکر ہے (۳) چنانچہ اہل سنت کی کتاب حدیث مشکوٰۃ شریف میں ہے:۔ وَصِيَ الْمَرْبُ قَبْلَ أَنْ يَغُثَّ الشَّفَقُ (۴) (میرسم) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفق کو:

ہونے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھی (جب) اور شیعوں کی کتاب حدیث فروع الکافی جلد اول میں ہے :-
 اذا غابت الشمس من هذا الجانب یعنی من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض وغیرہا فرمایا
 امام محمد باقر علیہ السلام نے جب سرخی مشرق سے غائب ہو جاتی ہے تو سمجھو کہ سورج شرق وغیرہ زمین کے
 حصوں سے غائب ہو گیا (الشافی ترجمہ فروع الکافی مؤلفہ ادیب اعظم) اس روایت سے معلوم ہوا
 کہ سرخی کے غائب ہونے کا تعلق سورج کے غروب ہونے سے ہے۔ (ج) قال ابو عبد اللہ علیہ السلام
 ان الله خلق حجاباً من ظلمة مما يلي المشرق وذلك به ملكاً فاذا غابت الشمس اختلفت تلك الملك
 عرضة مبدية ثم استقبل بها المغرب بين الشفق ومغرب من بين يديه قليلاً ويصحى ولو ادى
 المغرب عند سقوط الشفق :- فرمایا ابو عبد اللہ علیہ السلام (یعنی امام جعفر صادق) نے کہ اللہ تعالیٰ
 نے تاریکیوں کے کچھ پرے مشرق سے متعلق خلق فرمائے ہیں اور ان پر ایک فرشتہ کو متین کر دیا ہے جب
 سورج غائب ہوتا ہے، تو وہ اپنے ہاتھ سے اس تاریکی کے ایک پردے کو کھول دیتا ہے۔ پھر مغرب کی طرف
 آتا ہے اور شفق پیدا ہوتی ہے جو کچھ کچھ غائب ہو جاتی ہے اور سورج کے غروب کے بعد سرخی مغرب میں
 ہوتی ہے (الشافی ترجمہ فروع الکافی جلد اول)

فرمائیے! سنتی اور شیعہ دونوں کی احادیث سے ثابت ہو گیا کہ غروب آفتاب کے بعد شفق آسمان کی
 سرخی نمودار ہوتی ہے اور یہ نماز مغرب کا وقت ہے اور ظاہر ہے کہ اوقات نماز خود رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے متین فرمائے ہیں اور نماز پڑھی ہے۔ اس لئے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کے وقت یہ شفق یعنی آسمان کے کناروں کی سرخی موجود تھی، علاوہ ازیں دوسری روایت شیعہ نے تو
 معادہ صاف کر دیا کہ اس کام پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو مغرب کی طرف آتا ہے تو مشرق میں سرخی پیدا ہو جاتی
 ہے۔ لہذا یہ روایت قرآن و حدیث کے خلاف کتنے بڑے مجبوت پر مبنی ہے کہ شفق آسمان پر پہلے یعنی حضرت
 حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہی ظاہر ہوئی ہے۔

سبط ابن جوزی نے یہ لکھا ہے کہ :- اس سرخی کی حکمت یہ ہے کہ برہمنوں کو
 غصہ آتا ہے تو ہمارا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، مگر خدا کا چہرہ نہیں لہذا اُس نے

خدا کا غصہ

اپنے غصے کو جو اس کو اہل حسین علیہ السلام کے قتل سے ہوا، اس طرح ظاہر کیا کہ آسمان کے کناروں کو سرخ کر دیا۔

الجواب (۱) سبحان اللہ! اس توجیہ میں کس قدر اللہ تعالیٰ کی توبہیں ہے۔ انسان کے چہرے پر عتہ کی حالت میں جو سرخی ظاہر ہوتی ہے وہ تو اس آگ کا غور ہے جو اس کے جسم کی ترکیب میں پنہاں ہے کیا، تمیوں کے نزدیک نفوذ باللہ ذاتِ خداوندی میں بھی کوئی آگ کا عنصر موجود ہے؟ (ب) پہلی قوموں پر بھی اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور مختلف صورتوں میں عذاب ظہور ہوا۔ کسی کو پانی کے سیلاب سے غرق کیا گیا، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کو سخت تند و تیز آندھی سے ہلاک کیا گیا وغیرہ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے غصے کا ظہور سرخی کی شکل میں کیوں نہیں ہوا؟ (ج) خود رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک جنگِ اُحد میں زخمی ہوئی، دندان مبارک شہید ہوئے اور ہمارے ایمان ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے خون کے ایک قطرے کے مقابلے میں دنیا کے تمام شہیدوں کا خون کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ستر صحابہ کرام شہید ہوئے، حتیٰ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ناک، کان وغیرہ اعضاء کاٹ دیے گئے۔ ہندو نے آپ کا سینہ چیرا اور کھچ کر مکال کر منہ میں چبا لیا اکیس دن اللہ تعالیٰ کو کوئی غصہ نہیں آیا تھا؟ پھر آسمان سے خون کیوں نہ برسا؟ سرخی کیوں نمودار نہیں ہوئی اور معصیت نے حضرت حمزہ کے ماتم کی جو روایت یہاں غفلتِ انکھی ہے، اس پر افتاد اللہ تعالیٰ دلیل نمبر ۱۰ کے تحت مفصل بحث کی جائے گی۔

قصہ حضرت ہابیل شہید رحمۃ اللہ علیہ

(بحث دلیل نمبر ۴)

ماتمی ٹریکٹ میں دلیل نمبر ۴ کے تحت یہ لکھا تھا کہ:۔ حضرت آدم نے حضرت ہابیل کی شہادت پر مرثیہ پڑھا اور پڑھ کر خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رُلا لیا اور ہر سال جب وہ دن آتا اُس دن مرثیہ پڑھ کر خود روتے اور دوسروں کو رُلا لیا کرتے تھے (تفسیر ابن کثیر جلد دوم مکتبہ مطبوعہ مصر)۔

اس کے جواب میں رسالہ ہم ماتم کیوں نہیں کرتے " میں یہ لکھا گیا تھا کہ :- (۱) "ہابیل کی شہادت پر قرآن میں تو حضرت آدم کے رونے کے رُلانے کا ذکر تک نہیں ہے، باقی رہی تفسیر تو ابن کثیر میں بھی عبارت نہیں ملتی جو اس پمفلٹ میں درج کی گئی ہے بلکہ تفسیر ابن کثیر میں تو اس کے برعکس یہ لکھا ہے کہ :- کہتے ہیں کہ اس صدمہ سے حضرت آدم بہت غمگین ہوئے اور سال مہر تک انہیں ہنسی نہ آئی۔ آخر فرشتوں نے اُن کے غم دور ہونے اور ہنسی آنے کی دعا کی :- (تفسیر ابن کثیر مترجم جلد اول ص ۱۵۸) فرمائیے ! کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم ہر سال غم کی مجلس قائم کرتے تھے ؟ یا یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرشتوں نے ان کے غم کو دور کرنے کی دعا کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ غم دور کرنا ضروری ہے، نہ کہ باقی رکھنا۔ (۲) حضرت آدم نے نہ منہ پٹا نہ سینہ کو بی کی، اور نہ کالے کپڑے پہنے۔ تو ماتی لوگ یہ کام کر کے کس کی سُنّت کی پیروی کرتے ہیں؟ (۳) اگر تمہیں شہادتِ حسینؑ کا غم ہے تو ساری عمر کے لیے ہنسنا اور خوشی کرنا چھوڑ دو :-

اس کے جواب ان جواب میں مصنف "خلاۃ المومنین" لکھتے ہیں کہ :- تفسیر ابن کثیر میں وہ الفاظ جو پمفلٹ میں نقل کئے گئے ہیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا ہابیل کی شہادت پر مرثیہ پڑھنا، خود رونا اور دوسروں کو رولانا نہ ہوں گے، لیکن اتنا تو آپ نے بھی مان لیا کہ :- اس صدمہ سے حضرت آدم بہت غمگین ہوئے اور سال تک انہیں ہنسی نہ آئی ... اگر آدم علی نبینا و علیہ السلام مصروفِ گریہ و بکا نہ ہوتے تو فرشتوں کو کیا پڑی تھی کہ وہ آپ کے لیے ہسنے اور خوش ہونے کی دعا کرتے۔ معلوم ہوا غمگین ہونے کا مطلب ہے رونا خوش ہونا یا واہ واہ کرنا نہیں :- (ص ۱۶)

(۱) اگر تفسیر ابن کثیر میں وہ الفاظ نہیں تو ماتی ٹکیٹ میں جھوٹا حوالہ کیوں پیش کیا

الجواب

گیا تھا۔ ہاں ! آپ کے لیے اس کا جواب آسان ہے کہ یہ تفسیر پر مبنی ہے ۔ کیا جو جھوٹ کا شکوہ تو یہ جواب ہے :- تفسیر ہم نے کیا تھا، ہمیں تو اسٹیل

(ب) مذکورہ عبارت میں حضرت آدمؑ کے لیے لفظ غمگین کا آیا ہے، اس سے آپ کا ماتم کیسے ثابت ہو گیا، یہ غم تو ایسا ہی تھا جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو لاحق ہوا تھا۔ لیکن دونوں معصوم پیغمبروں نے کوئی مجلس ماتم قائم نہیں کی، اور شیعہ روایت میں تو رونے کی مدت چالیس دن لکھی ہے۔ چنانچہ مولوی مقبول احمد

صاحب دہلوی کہتے ہیں:۔ آدم علیہ السلام قشرین لے گئے اور ہابیل کو مقتول پایا پس آدم نے اس زمین پر لعنت کی جس نے ہابیل کا خون قبول کیا تھا اور ہابیل کے ماتم میں چالیس دن روتے رہے (حاشیہ ترجمہ مقبول) (ج) فرشتوں نے جب غم دور ہونے کی دعا کی تو اس سے قومی ثابت ہوا کہ اگر کسی کو صبح طبعی غم لاحق بھی ہو تو اس کو دور کرنا چاہیے اور حضرت آدمؑ کا غم فرشتوں کی دعا سے ایک سال بعد یا چالیس دنوں کے بعد دور کیا گیا لیکن کیا حضرت امام حسینؑ کی شہادت کے بعد ابھی تک چالیس دن یا ایک سال نہیں گزرا اور غم بھی کہاں ہے، اور پھر انھار غم کا طریقہ بھی وہ جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔

ماتم مروجہ حرام ہے

چنانچہ سورۃ النملۃ کی آیت وَلَا یُعْصِیَنَّ فِی مَعْرُوفٍ کے تحت مشہور شیعی مفسر مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی کہتے ہیں:۔ کافی میں جناب امام جعفر صادقؑ سے منقول ہے کہ جب جناب رسول خداؐ نے مکہ فتح کیا تو مردوں نے بیعت کی پھر عورتیں بیعت کرنے آئیں تو خدا نے یہ پوری آیت نازل فرمائی:۔ یَا اَیُّهَا النَّبِیُّ ۖ اس وقت ہندہ نے تو یہ کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کو جبکہ وہ چھوٹے تھے پرورش کیا اور جب وہ بڑے ہوئے تو آپؐ نے قتل کر ڈالا اور اُمّ الحکم بنت حارث بن ہشام نے جو عمرہ بن ابی جہل کے نکاح میں تھی، یہ عرض کی کہ وہ نیکی جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اس میں آپؐ کی نافرمانی نہ کریں، وہ کیا ہے۔ فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اپنے رخصتوں پر طمانچہ نہ مارو، اپنے منہ نہ فوجو، اپنے بال نہ کسوٹو، اپنے گریبان چاک نہ کرو، اپنے کپڑے کاٹے نہ رنگو، اور ہائے دلنے کر کے نہ روؤ۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی باتوں پر جو آیت و حدیث میں مذکور ہیں، بیعت لینی چاہی کہ (ترجمہ مقبول، استقلال پریس لاہور) ماہ پنجم تعداد ایک (ہذا) اور ترجمہ مقبول طبع چہارم ۱۹۵۲ء تا شرافتار بکٹ ڈپو کرشن نگر لاہور میں بھی مذکورہ روایت درج ہے، لیکن بعد میں افتخار بکٹ ڈپو کرشن نگر لاہور ہی نے جو ترجمہ مقبول چھپوایا ہے اس کے حواشی میں یہ روایت درج نہیں ہے۔ لیکن اس حقیقت پر پردہ نہیں ڈالا جاسکتا کیونکہ یہ حدیث فروع کافی میں بھی موجود ہے اور تفسیر قمی میں بھی، اور ماتمیوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ آیا ایمان کا تقاضا یہ

ہونا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ میں اگر کہیں غم اور رونے کا لفظ آیا ہے تو اس کو اپنے ماتم کی سند کے طور پر پیش کیا جائے، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ کے تحت امام جعفر صادق سے جو حدیث مروی ہے اور جن افعالِ قبریہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اُن کو سنت اور عبادت قرار قرار دیا جائے۔ اس سے بڑھ کر بھی محبتِ حسین کے نام پر کیا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہو سکتی ہے؟ (د) جب فرشتوں کی دعا سے حضرت آدم خوش ہوئے تو پھر ماتم کیسا؟ خوشی کے بعد بھی آپ واہ واہ نہیں کہنے دیتے۔ جب تیرہ سو سال حضرت حسینؑ کی شہادت کو گزر گئے اور آپ صلب و عہد قرآنی جنت کا رزق کھاتے اور وہاں خوشیاں مناتے ہیں، تو اب ہائے ہائے کا کیا موقع ہے۔ لیکن مائی گروہ کتا ہے کہ حضرت حسین کے مجاہدانہ کارناموں پر بھی کوئی مسلمان واہ واہ نہ کرے۔ کیا عجیب محبت ہے، سبحان اللہ جو جس ملیح آبادی نے ماتمیوں کے بارے میں کیا خوب کہا ہے۔

کھول آنکھیں اے اسیرِ کاکلِ زشت و نکو آہ! کن موہوم موجوں پر بہا جاتا ہے تو
ختم ہے آنسو بہانے ہی پہ تیری آرزو اور شہیدِ کربلا نے تو بہا یا تھا ہو
ہاتھ ہے ماتم میں تیرا سیبِ افکار پر
اور حسینؑ ابنِ علیؑ کا ہاتھ صحتِ اتوار پر

حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلہ میں آپ نے ملا حسین واعظ کاشفی کی کتاب "دکوة الشہداء" سے حسب ذیل فارسی کی ایک عبارت پیش کی ہے کہ :- آب دیدہ آدم چوں کیلے بیروں می آہا ز دیدہ راست
او مانند آبِ دجلہ و از چشم چپ او مثل آبِ فرات

(د) پہلے یہ ثابت کر چکا ہوں کہ ملا حسین واعظ کاشفی شیعہ ہیں پھر اُن کی بات ہم پر کیے محبت ہو سکتی ہے؟ (ج) آپ نے مندرجہ عبارت سے پہلے الفاظ چھوڑ دیے ہیں جن میں تصریح ہے کہ آپ کا یہ رونا اپنی توبہ کے سلسلہ میں تھا، چنانچہ الفاظ یہ ہیں :- یکے از متفقان، فرمودہ کہ سبب قبولِ توبہ آدم سر چیز بُد، حیا و لُبکاؤ دعا، بعض محققین نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا سبب تین چیزیں تھیں، حیا، رونا اور دعا کرنا۔ اس کے بعد آپ کی حیا کا ذکر ہے کہ

الجواب

زمین پر آنے کے بعد آپ نے تین سو سال سرا در پر نہیں اٹھایا اور آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی
 شرمساری کی وجہ سے۔ اس کے بعد آپ کے بکا کا ذکر ہے۔ جو آپ نے فارسی عبارت لکھی ہے آپ
 نے مذکورہ الفاظ کو غالباً اس لیے نہیں لکھا تاکہ نادانوں کو اس مغالطہ میں رہیں کہ حضرت آدم علیہ
 السلام کا یہ رونا حضرت ہابیل شہید کے متعلق تھا، اور جو عبارت درج کی ہے اس کا ترجمہ بھی آپ نے
 نہیں لکھا کیونکہ وہ بھی ایک خلاف عقل بات معلوم ہوتی ہے، چنانچہ اس فارسی عبارت کا مطلب یہ ہے
 کہ (۱) حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں آنکھ سے دریائے دجلہ کے پانی کی طرح اور بائیں آنکھ سے مثل دنیا
 فرات کے آنسوؤں کی ندیاں بہتی تھیں، اور یہ بھی مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے
 حسرت کی بارش اس طرح زمین پر برسی کہ اُس پانی سے ہوائی پرندے پانی پیتے تھے اور وہ ایک دوسرے سے
 کہتے تھے کہ یہ پانی کیسا ہی اچھا ہے، کہ اب تک ہم نے ایسا پانی نہیں پایا (دکوة المشہدۃ فارسی باب
 اول ص ۷ مطبوعہ شیخ المہدی بخش، جلال الدین تاجرات کتب لاہور)۔ آنسوؤں کی ندیوں اور
 دریاؤں کی یہ روایت انتہائی مبالغہ آمیز اور غیر معقول ہے۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام کے جسم
 مبارک میں اتنا پانی تھا جو آنکھوں سے ندیوں کی مثل بہتا رہتا۔ اسی پر قیاس کریں کہ حضرت امام حسینؑ کی
 کی شہادت کے متعلق من گھڑت روایات کا کیا حال ہو گا؟ اور شرعی اصول تو یہ ہے کہ خواہ کسی کتاب میں
 کوئی روایت ہو، اگر وہ قرآن و حدیث کے احکام و ارشادات کے خلاف ہے تو رد کر دی جائیگی۔

تردید ماتم

یہ بھی ائمہ صابریں کی کرامت ہے کہ گو اُن کے نام سے بے بنیاد روایات مرج
 کر دی ہیں، لیکن اسی کتاب ”دکوة المشہدۃ“ میں ماتم مروجہ کے خلاف بھی
 عبارتیں موجود ہیں، مثلاً حضرت حسینؑ کے متعلق لکھا ہے کہ :- ”قدم در سراپردہ نہاد مخدرات اہل بیت ہم
 ہند مت او حاضر شدند، فرمود کہ اے پردہ گیرانِ حرم چادر ہا بر سر کنید و میانہا استوار بر بندید و مصیبت ا
 آمادہ باشید، انا جامہ مد رید و فرغ منائید و یمانیان مرا نیکو دارید، پس امام زین العابدینؑ را در برگرفت
 و رُوئے اورا بوسہ داد (دکوة المشہدۃ باب منہم ص ۱۲۷)“ حضرت امام حسینؑ ضحید میں تشریف لائے تو
 تمام مستورات حاضر خدمت ہوئیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے پردہ نشینانِ حرم چادریں اپنے سروں پر کرلو

اور اپنے میان مضبوط باندھ لو اور میری مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر کپڑے مت مچاڑنا اور فزع نہ کرنا اور میرے تہیوں کو اچھی طرح رکھنا، پس امام زین العابدین کو بغل میں لیا اور اس کے منہ کو چوما، اسی کتاب کی دوسری روایت میں ہے کہ حضرت حسینؑ نے اپنی ہمشیرہ زینب کو تسلی دی اور اپنی زوجہ شہربانوؑ کو وصیت فرمائی کہ:۔ چوں مرا بہ بنی درین موضع از اسب در افتاده و سر دروئے درہم شکستہ و اعضا از دہم تیغ و نیزہ مجروح گشتہ، زینہار تا کہ سر و موی برہنہ نہ کنی و سینہ و دُو نہ خراشی۔ (دکوة الشہداء ص ۱۷۷ مطبوعہ دکن)۔ ”جب تو مجھے اس حال میں دیکھے کہ گھوڑے سے گرا ہوا ہے، سر اور منہ شکستہ ہے اور اعضا تلوار، تیروں اور نیزوں سے زخمی شدہ ہیں تو خبردار! سر اور بال اپنے ننگے نہ کرنا اور سینہ اور منہ نہ چھیلنا“ فرمائیے! کیا آپ نے ”دکوة الشہداء“ میں یہ روایات نہیں پڑھیں، جو آپ کے مزلومہ ماتم کی افسوسناک تردید کر رہی ہیں؟

ایک اور روایت حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں مصنف ”فلاح الکونین“ نے کتاب ”معارج النبوة“ کی ۱۷۷ ص ۱۷۷ سے فارسی عبارت بھی پیش کی ہے جس کا ساتھ ہی ترجمہ بھی کر دیا ہے کہ:۔ ”جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھ پر اور تیری اولاد پر رحمت کروں گا، چونکہ رحمت گناہ کے بعد ہوتی ہے لہذا حضرت آدم اپنی اولاد کے گناہوں کو یاد کر کے روپٹے ہوئے گئے اور سر پر ہاتھ رکھ کر پینے لگے اور اس سنت کو اپنی اولاد میں چھوڑ گئے۔“ اس سے زیادہ حضرت آدم کے ماتم کا اور کیا ثبوت پیش کیا جائے؟ آپ تو امام حسین پر ماتم کو دوزخیوں کا فعل کہتے ہیں لیکن آپ کے علمائے سابقین ماتم کو سنتِ انبیاء قرار دے رہے ہیں۔ قہر ہے کہ آدم ماتم کریں تو ابو البشر کلامیں اور شیعیہ ماتم کریں تو قبول مثلاً..... دوزخی۔ بریں عقل و دانش بایہ گریست“ (ص ۱۷۷)

الجواب آپ نے کتاب ”معارج النبوة“ کا حوالہ پیش کیا ہے لیکن یہ کتاب بھی اہل سنت کے ہاں معتد علیہ نہیں چنانچہ اہل سنت کے بریلوی مکتب فکر کے امام مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی سے پوچھا گیا کہ کتاب ”معارج النبوة“ کیسی کتاب ہے، اور اس کے مصنف عالم اہل سنت، معتبر متقی تھے یا نہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ”سنی و اعطی“، کتاب

میں رطب و یابس سب کچھ ہے۔“ (احکام شریعت حقہ دوم ص ۵۷) (ب) علامہ سید سلیمان ندوی اس قسم کی غیر معتبر کتابوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آیات و معجزات پر جو مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، اُن میں سے کچھ تیسرے طبقہ میں اور بقیہ تمام ترجیح سے طبقہ کی کتابوں میں داخل ہیں۔ تاخیر میں عام طور پر یہ سرمایہ جن کتابوں سے حاصل کیا وہ طبری، طبرانی، بیہقی، دیلمی، بزاز اور ابونعیم اصفہانی کی تصنیفات ہیں۔ حافظ قسطلانی نے اپنی روایات کو تمیز اور نقد کے بغیر مواہب لدنیہ میں داخل کیا اور میں نے فراہمی نے ان کو ”معارج النبوۃ“ میں فارسی زبان میں اس آب و رنگ سے بیان کیا کہ یہ روایتیں گھر گھر پھیل گئیں اور عوام نے شیفتگی اور وارفتگی کے ساتھ ان کو قبول کیا کہ اصلی اور صحیح معجزات اور آیات بھی اس پردہ میں چُھپ کر رہ گئے۔“ (سیرت النبی جلد سوم، حقہ دوم ص ۵۷)

فرمائیے! جو کتابیں غیر مستند اور غیر معتبر ہیں اور ان میں صحیح و غلط ہر قسم کی روایتیں شامل ہیں وہ کچھ خلاف کیونکر حجت ہو سکتی ہیں؟ (۲) اس روایت میں بھی اولاد آدم کے گناہوں کا تذکرہ ہے جس سے سنائے ہوئے حضرت آدمؑ نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، نہ یہاں کسی کی شہادت کا ذکر ہے نہ مصیبت کا، اور ایک بار حسرت سے سر پر ہاتھ مارنا یہ بھی ایک وقتی تاثر ہے۔ اس کو آپ کے ماتم سے کیا تعلق؟ فارسی کے الفاظ تو صرف یہ ہیں: ”دست بر سر زدہ گفت رآپ نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا) اور آپ نے اس سے مجلس ماتم نکال لی۔ نفوذ باللہ کیا آپ حضرت حسینؑ کے گناہوں کو یاد کر کے منہ سر پیٹتے ہیں؟ (۳) اگر حضرت آدم علیہ السلام اس سنت کو اولاد میں چھوڑ گئے ہوتے تو پھر تمام انبیائے کرام علیہم السلام آپ کی اولاد ہیں۔ ہر نبی اپنی اپنی امت کے گناہوں کو یاد کر کے سر پر ہاتھ مارتا، اور مجلس ماتم برپا کرتا، انبیاء باللہ، کیا انبیائے کرام اور بالخصوص حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سنت پر عمل کیا اور پھر کیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسمعیل نبی اللہ حتیٰ کہ حضور رحمة العالمین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دادا حضرت آدمؑ کی اس سنت پر عمل کیا؟ ہرگز نہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ یہ روایت من گھڑت ہے اور ماتمی ذہنیت کی پیداوار ہے۔ انبیائے معصومین اور ائمہ اہل بیت تو اس سنت پر عمل نہ کریں، اور اگر عمل نصیب ہو تو ماتمی کردہ کو

اور جو ستیں حضرت آدم کی اور دیگر انبیائے کرام کی یقینی طور پر ثابت ہیں مثلاً ڈاڑھی رکھنا اور ہمیں کٹانا ان سُن کے نزدیک بھی نہ جائے گا۔ اَلَا مَا شَاءَ اللہ (۴)، بعض روایتوں میں جو حضرت آدم علیہ السلام کے مرثیے کے اشعار رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے تفسیر خازن میں ہے :- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ قَالًا مِنْ قَالِ اَنْ اَدَمَ قَالًا شَعْرًا فَقَدْ كَذَبَ وَاَنْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رَا اَلْاَنْبِیَاءَ كُلَّہُمْ فِیْ اَنْہِیْ سِوَاہُ د حضرت عبد اللہ بن عباس نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ حضرت آدم نے شعر کہا ہے تو اس نے جھوٹ کہا ہے کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء شعر کہنے سے منگے جانے میں برابر ہیں۔ یعنی کوئی نئی شعر نہیں کہتا اسی پر مرزا غلام احمد قادیانی و تباہی کی نبوت کو پرکھ لیا جائے، کیونکہ اس نے نکلیں، اشعار اور بیت رکھے ہیں حالانکہ کوئی نئی شاعر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس جھوٹی نبوت کے عظیم نشتہ سے ہمیں ملک و ملت کو نجات عطا فرمائیں۔ آمین اور امام رازی رحمۃ اللہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جن روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت ہابیل کے مرثیہ میں فلاں اشعار رکھے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے (تفسیر کبیر)

مصنف "فلاح الکوکبیین" نے یہاں ایک اور عجیب و غریب دلیل پیش کی ہے جنابکے ماتمی کو ا لکھتے ہیں کہ :- کلام پاک میں ہے کہ ہابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کئی دن تک لاش کو کاندھوں پر اٹھائے پھرتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ہابیل کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو اس لاش کے دفن کرنے کا سبق دینے کے لئے قَبَحَتْ اللہُ غُرَابًا۔ غُرَاب کو سیاہ پروں کا ہوس پھانکے بھیجا۔ معلوم ہوا سیہ پوشی بجا حالت غم مرضیاتِ الہیہ سے ہے ورنہ اللہ تعالیٰ جو قادرِ مطلق ہے وہ غُرَاب کے پروں کو کوئی دوسرا رنگ بھی دے سکتا تھا۔

(۱) قرآن مجید میں ہے :- قَبَحَتْ اللہُ غُرَابًا یَكْبَحُ فِی الْاَرْضِ یُحِیْہِ کَیْفَ یُؤَدِّی سِوَا اَنْ اَخْبٰی، فَاصْبِرْ مِنَ الْمَتَدِیْنِ ۝ (پ ۶ - سورۃ العائدہ ۹۷) اس کا ترجمہ کوئی مقبول احمد صاحب شیعہ نے یہ کیلئے ہے :- پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا وہ زمین گردی تا تھا تا کہ وہ اُسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی حالتِ بد (لاش) کو کیونکر چھپائے، تو وہ کہنے لگا، ہائے خرابی میری! کیا میں اس کے (بھی) عاجز ہوں کہ اس کو تے کی مانند ہو جاؤں اور اپنے بھائی کی حالتِ بد (لاش) کو چھپا دوں، غرضیکہ وہ تمام

الک جواب

ہوا۔ (ترجمہ مقبول) اور مولوی فرمان علی صاحب شیعہ مفسر، قَالَ یُوْکِلُیْہِیْ کا ترجمہ یہ لکھتے ہیں :-
 کہنے لگا ہلے افسوس! الخ۔ قرآن مجید میں تو اتنا ہی ہے کہ قابیل (قاتل) کو لاش کا دفن کرنا معلوم نہ تھا
 اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ سکھانے کے لیے ایک کوادہاں بھیج دیا۔ لیکن اس سے آپ نے اپنے ماتمی سیاہ
 لباس کا ثبوت نکال لیا، کیا عجیب عقل ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اُسی وقت کو اُپیدا کیا تھا،
 اور کوئے کی جنس پہلے نہیں تھی؟ آیت میں تو ہے فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا پس اللہ تعالیٰ نے کو اُ بھیجا اور آپ
 نے یہ بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کو اُ پیدا کیا؟ (۲) اور بقول آپ کے جب اللہ تعالیٰ نے کوئے کو سیاہ
 ماتمی لباس پہنا کر بھیجا تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلا ماتمی کو اُ ہے، اور اس حیثیت سے وہ ماتمیوں کا امام ہے
 مبارک ہو اور کوئے کی کردہ آواز ”کائیں کائیں“ گویا کہ کوئے کا نوحہ ہوا۔ مبارک ہو، اور جب پہلا ماتمی کو اُ
 ہے تو اگر ماتمیوں کو ”فرقہ سغرابیہ“ کا نام دیا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے ماتمی کوئے کو لباس بھی کیسا دیا، اور آواز بھی کیسی دی۔ کیا اس سے بھی بڑھ کر اور کوئی
 مضحکہ خیز ماتم کی دلیل ہو سکتی ہے؟ ع۔ بریں عقل و دانش بیابید گریست! آپ نے اتنا بھی نہیں سمجھا کہ
 اگر اللہ تعالیٰ نے کوئے کو ماتمی بنا کر بھیجا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اُس کو بھیجا جانا جن کو
 حضرت ہابیل شہید کا صدمہ لاحق تھا، اور وہاں مجلس ماتم بجا کی جاتی، اور کو اُ بھی خوب اپنے ماتمی کرتے
 دکھاتا، اور اگر آپ اِس پر مُصر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئے کو سیاہ ماتمی لباس پہنا کر ہی بھیجا تھا تو ہم کہتے کہ
 اُس کے بھیجنے کی ایک حکمت تو یہی تھی کہ قابیل (قاتل) کو مہائی کی لاش دفن کرنے کا طریقہ سکھائے، اور دوسری
 یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ قاتل کو یہ عبرت دلانا بھی مقصود ہو کہ اپنے نیک بھائی کو قتل کرنے کی وجہ سے تیرا
 دل اور تیرا چہرہ اُسی طرح سیاہ ہو گیا ہے جس طرح میرے پروں کا رنگ کالا سیاہ ہے، اور جہنم میں بھی تو
 اسی سیاہ چہرے کے ساتھ عذاب دیا جائے گا، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اُس کا سار ابدن سیاہ ہو
 گیا تھا۔ چنانچہ تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا: - مَلِكٌ قَتَلَتْهُ دَدَتْ
 اسود حِلْدَت (بلکہ تو نے ہابیل کو قتل کیا ہے اس لئے تیری جلد سیاہ ہو گئی) عبرت! عبرت! عبرت!
 ماتمی اُلُو: ماتمی کوئے کے ساتھ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ماتمی اُلُو کا بھی ذکر کر دیا جائے، چنانچہ شیعہ مذہب

مستند اور معتبر کتاب "جلد العیون" مصنف علامہ باقر مجلسی، میں ہے کہ :- بسند ہائے معتبر امام جعفر صادق را امام رضا سے روایت کی ہے کہ اُتوزمانہ جناب رسول خدا میں رات کو گھروں میں رہا کرتے تھے اور دیووں سے بہت انس و محبت رکھتے تھے اور جب دسترخوان بچپتا تھا وہ بھی آگے بیٹھتے تھے، اور کھانا لوگ اُن کے آگے ڈالتے تھے، لیکن امام حسین کے شہید ہونے کے بعد آدمیوں سے اُتو بھاگنے لگا اور آبادی سے دیرانی میں نکل گیا اور صحرا و جنگل میں مقیم ہوا، اور کہا تم لوگ بُری اُمت ہو کہ اپنے پیغمبر کے فرزند کو قتل کرتے ہو اور میں تم سے ملٹن اور بے خوف نہیں ہوں۔ پس دن کو مصیبت امام حسین کے غم سے روزہ رکھتا اور دنہی میں نہیں کھاتا ہے۔ جب رات ہوتی ہے، صبح تک امام حسین پر نوحہ و زاری کرتا ہے" (جلد دوم مستخرج من مطبوعہ شیعہ جنرل بک ایجنسی انصاف پریس لاہور)، آخر اُلو اُلو ہے، ورنہ اگر کچھ شعور رکھتا تو منافقین امام حسین سے بھاگتا، لیکن ماتمیوں کے ساتھ تو اُنس رکھتا اور اُن کے ماتم میں شریک ہوتا۔ یہ بھی عجیب حکمت ہے کہ ماتم کرنے کے لیے وہ پرندے چُنے گئے یعنی کوا اور اُتو جو اپنی اپنی نوعیت میں راتے ہیں۔

گر ہمیں طائر و ہمیش ماتم کارِ ایمان تمام خواہ شد

اور اسی "جلد العیون" جلد دوم میں ہے کہ :- بعض کتب معتبرہ میں فتح عابد ماتمی چڑیاں سے روایت کی ہے، کہا کہ ہر روز میں چڑیوں کے لیے روٹی کے ٹکڑے توڑتا تھا اور درود کھاتی تھیں لیکن ہر روز عاشوراء بدستور جب میں نے روٹی کے ٹکڑے توڑے، انہوں نے نہ کھائے اس سبب سے میں نے جانا کہ بخیاں تعزیت امام حسین نہیں کھاتیں" (صفحہ ۲۵) چڑیاں اُتو سے سمجھدار نکلیں، کیونکہ نہ وہ دیرانے میں بھاگیں اور نہ انہوں نے پھر عاشوراء میں دانہ پانی چھوڑا۔ معلوم ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ماتم کی پابندی نہیں کرتیں۔

مصنف "فتح الکونین" نے بعنوان "ماتمی لباس سیاہ لباس سنت رسول ہے؟" کیا سیاہ لباس سنت رسول ہے اور سیاہ لباس لباس سنت جناب فاطمہ الزہراء ہے؟ یہ لکھا ہے کہ :- علامہ ابو اسحق اسفرائینی (مشہور عالم اہل سنت) نے اپنی کتاب

”فَوَدَّ الْعَيْنُ فِي مَشْرِقِ الْحُسَيْنِ“ مطبوعہ قاہرہ ۱۳۶۶ھ ص ۶ پر جناب سکینہ بنت حسین کا ایک خواب بیان کرتے ہوئے لکھا ہے :- ”وَإِذَا ابْرَجَلِ اِقْبَلْ دَهْوٌ مُتَعَيِّرٌ اللَّوْنُ وَلَهُ نَوْرٌ سَالِحٌ مُعْتَمِدٌ بِرَيْسِ كَالْمَرْءِ الْكَلْبِيِّ فَابْغَضَ عَلَى لَحِيَّتِهِ بِأَكْبَا حَزِينًا فَقُلْتُ لَعَلَّ مَرَمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي هُوَ مُتَلَبِّسٌ بِالْحِزَانِ فَقَالَ لَعَنَ قُلْتُ لَا، قَالَ هَذَا جَدُّكَ“ ناگاہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو اس عالم میں آگے بڑھے کہ چہرے کا رنگ متغیر تھا اور نور ساطع ہو رہا تھا اور فرطِ سرخ و غم سے گرے پڑے تھے، جیسے پسرِ مردہ عورت کا حال ہوتا ہے۔ میں نے غلام سے پوچھا یہ بزرگ جو غم و اندوہ کا لباس پہنے ہوئے ہیں کون ہیں؟ غلام نے کہا تم انہیں پہچانتی نہیں ہو، میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ تمہارے جدِ امجد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی معصوم نے جناب سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کو جس حال میں دیکھا اس کو یوں بیان کیا ہے :- ”وَدَسَّيْنَتُ امْرَأَةً عَظِيمَةَ الْحَلْفَةِ نَاشِرَةً شَعْرَهَا وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ سَوْدٌ وَمَعَهَا قَتْمِيْعٌ مَلَطُخٌ مَدْمٌ“ (اور اُن عورتوں کے درمیان ایک منظر ہے، جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اُن کا لباس سیاہ ہے، اُن کے ساتھ خون میں لتھڑی ایک قمیص ہے) علامہ اسفرائینی کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ جناب سکینہ نے جب رسول خدا صلعم کو دیکھا تو لبِ ماتمی لباس میں تھے ثواب ہوا کہ آنحضور صلعم کے لباس کا رنگ سیاہ تھا، کیونکہ ماتمی لباس ہمیشہ سیاہ ہوا کرتا ہے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بھی اپنے نورِ عین حضرت حسین علیہ السلام کے غم میں سیاہ پوش تھیں پسنا ماتمی لباس پہنتا، سیاہ پوش ہونا خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سنت ہے (۱)۔ (خلاصہ المکاتیب ص ۲۲)

الجواب

(۱) یہ ایک خواب ہے اور غیر نبی کا خواب شرعاً حجت نہیں ہوتا۔ یہ خواب جملہ العیون جلد دوم ص ۲۳ میں بھی کم و بیش الفاظ کے ساتھ مذکور ہے، اور نوری العکسین اور جملہ العیون دونوں میں لکھا ہے کہ یہ خواب جناب سکینہ نے خود یزید کو سنایا تھا۔ چنانچہ جملہ العیون میں یہ الفاظ ہیں :- ”ایک روز سکینہ نے یزیدؓ سے کہا، شب کو میں نے ایک خواب دیکھا ہے اگر تو اجازت دے تو میں بیان کروں، اس نے کہا بیان کرو۔ یہ خواب ہی ماتمیوں کا من گھڑت ہے، کیا خاندانِ نبوت کی مستورات کا مقام حیا و پردہ داری میں ہو سکتا ہے کہ وہ بلا تکلف براہِ راست ایک غیر محرم مرد یزید کو اپنا خواب

سنائیں جو خود ماتمیوں کی لگاہ میں سب سے زیادہ ملعون ہے (ب) اور اس خواب میں یہ بھی ہے کہ جناب سکینہ سے داستانِ غم و الم سن کر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے بے ہوش ہو گئے؟ (جبکی حق نہیں علیہ) (نور الصبیح عربی) کیا امام القاسمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و ضبط کا یہی نمونہ ہو سکتا ہے، حالانکہ اولیاء اللہ کے متعلق قرآن مجید میں ہے :- اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (آگاہ ہو کہ دجو) دوستانِ خدا (ہیں، اُن کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے) (ترجمہ مقبول) اس آیت کے حاشیہ میں مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی لکھتے ہیں :- ”امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہم نے علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام کی کتاب میں یہ لکھا ہوا پایا کہ آگاہ رہو، اولیاء اللہ وہ ہیں کہ اُن کو آئندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کا خوف اور نہ وہ گزشتہ کے متعلق رنجیدہ ہوں گے“ بعد الموت جب اولیاء اللہ کا یہ مقام ہے تو امام الاغیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا غم کیسے لاحق ہو سکتا ہے جس کا تذکرہ اس خواب میں ہے (ج) آپ نے خواب کے الفاظ (مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ مُتَلَبِّسٌ بِالْاَحْزَانِ) کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ :- ”یہ بزرگ جو غم و اندوہ کا لباس پہنے ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ اور اس سے ماتی لباس ثابت کیلئے تو یہ تو امدِ عریت سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ نَبَسٌ يَكْنُسُ ثَلَاثِي مَجْرَدَسَے تو کپڑا پہننے کے معنی میں آتا ہے، لیکن ثَلَاثِي مزید فیہ متلئس متلئس اس معنی میں نہیں آتا۔ متلئس کا معنی اختلاط ہے نہ کہ کپڑا پہننا، چنانچہ اَلْمُسْتَجِد میں ہے متلئس بالنتی، اختلاط بہ (وہ اس چیز کے ساتھ مل گیا) لہذا متلئس بِالْاَحْزَانِ کا معنی بہت زیادہ غلظت کے ہوں گے، اور لِبَاسُ التَّعْذٰی بھی بمعنی حیار و پرہیز گاری کے متصل ہے، نہ بمعنی تعذی کے کپڑے پہننے کے۔ لہذا متلئس بِالْاَحْزَانِ سے ماتی کپڑے مراد لینا آپ کی نری جہالت ہے۔

(د) خواب میں البتہ یہ تصریح ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراءؑ نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور یہی بات خواب کے من گھڑت ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ کپڑوں سے عورتوں کو خصوصیت سے منع فرمایا ہے (د) اس خواب سے بھی آپ کے ماتم کی تردید ہوتی ہے، چنانچہ اس خواب میں بھی مذکور ہے کہ :- فَتَرَقَّالَتْ يَاسْكِينَةُ صَبْرًا جَمِيلًا (نور الحسنین فی مشهد الحسنین مطبوعہ ۳۰۹ ۴ ص ۵۶)۔ پھر حضرت فاطمہ الزہراءؑ نے فرمایا اے سکینہ صبرِ جمیل اختیار کر“ اور دلیلِ نمبر ۱

کی بحث میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے قول فصیح جلیل کے تحت اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی تفاسیر سے یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ صبر جمیل وہ ہے جس میں زبان سے بھی لوگوں کے سامنے غم کا اظہار نہ کیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب

سیاہ لباس دوزخیوں کا ہے | آپ نے تو سیاہ ماتی لباس کے ثبوت کے لیے ایک من گھڑت خواب کا سہارا لیا ہے، اور احادیث کا کوئی

حوالہ پیش نہیں کیا۔ لیکن آپ کے نظریہ کے خلاف مذہب شیعہ ہی کی مستند کتب حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سیاہ لباس دوزخیوں کا ہے (۱) عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال قلت لہ اعلیٰ فی القلنسۃ السودۃ قال لا تصل فیہا فامتها لباس اهل النار :- (ترجمہ - "میں نے (امام جعفر صادق) سے پوچھا کہ کالی ٹوپی میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ فرمایا: مت پڑھو، کیونکہ یہ دوزخیوں کا لباس ہے") (امامی ترجمہ خرد ۲، کافی) میاں یہ ملحوظ ہے کہ فروع کافی کے مترجم، شیعوں کے ادیب اعظم سید فخر حسن صاحب امرہی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ (۲) من لا یحضرہ الفقیہ میں بھی یہی روایت موجود ہے (۳) تفاسیر شیعہ سے بھی سیاہ لباس کا ممنوع ہونا ثابت ہے، چنانچہ امام حسن عسکری کے زمانہ کے شیعہ مجتہد شیخ قمی سید الفقیہ کی آیت وَلَا یَحْمِلَنَّ فِی مَعْرُوثَکَ کے تحت لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے جن امور سے منع فرمایا تھا، ان میں یہ بھی تھا :- وَلَا تَسْوَدْنَ فُکْبًا (اور اپنے کپڑے سیاہ نہ کرنا) (تفسیر قمی) دم، شیعوں کے مشہور مفسر مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی نے بھی اس آیت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد لکھا ہے کہ :- سیاہ کپڑے نہ رنگنا، اور حواشی ترجمہ مقبول کی پوری عبارت دلیل خبر ہم کی بحث میں بعنوان "ما تم مردودہ حرام ہے" درج کی جا چکی ہے۔

سیاہ لباس سنتِ فرعون ہے | من لا یحضرہ الفقیہ میں ہے :- وقال امیر المؤمنین علیہ السلام فیما علمہ لا صحابہ (فیما علمہ اصحابہ)

لا تلبسوا السواد فامتها لباس فرعون (اور امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو تعلیم

دیتے ہوئے فرمایا کہ سیاہ لباس مت پہنو کیونکہ یہ فرعون کا لباس ہے۔ (مبارک! مبارک! مبارک! اور اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذکورہ ارشاد اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امام جعفر صادق وغیرہ ائمہ کرام کے حکم کے خلاف "فلاح الکومنین" کے مصنف صاحب اس بات پر ٹھہریں کہ سیاہ لباس سنت رسول ہے اور نا واقف شیعوں کو یہی لباس پہنانا چاہتے ہیں تو پھر فرقہ امامیہ سے نہیں بلکہ فرقہ غرابیہ کے تعلق رکھتے ہیں۔

من آنچہ شرط بلاغ است با توئے گویم تو خواہ از و پشند گیر و خواہ ملال،
استثنائی حکم | فروع الکافی جلد اول کتاب القلواء میں یہ روایت بھی ہے: عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال میکرو السواد الا فی مثلثۃ الخفت والعمامة والکساء :- (فرمایا ابو عبد اللہ علیہ السلام (یعنی امام جعفر صادق) نے سیاہی مکروہ ہے مگر تین جگہ، موزہ، عمامہ، چادر۔) (الثنائی ترجمہ فروع الکافی) اس روایت میں امام جعفر صادق سے سیاہ موزے، پگڑی اور چادر کے استعمال کی اجازت معلوم ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماتم کے لیے اس کا جواز ہے کیونکہ ماتم کے لیے تو سیاہ کپڑے پہننے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف منع فرمادیا ہے

بتیہ تحت الملقح :- نے اسی کے رسالہ اعتقاد کی شرح "احسن الفوائد فی شرح العقائد" لکھی ہے جس میں ان کی تفسیر میں لکھا ہے کہ "یہ عالم ربانی و نورشانی، رئیس المحدثین اپنی علمی و علمی جلال و شہرت کی بنا پر ہر قسم کی قریب و قومیت سے مستغنی ہے" اور ان کی کتاب "من لا یحضرہ الفقیہ" کے متعلق لکھتے ہیں کہ :- یہ ہماری ان کتب و احادیث میں سے ہے، جس پر ہر اوستیخ ہے۔ علاوہ انہیں خود شیخ صدوق موصوف نے اپنی کتاب کے معتد میں لکھ دیا ہے کہ :- ولما اقصہ فیہ بقصد المصنفین فی ایراد جمیع مارد و ہ بل قصدت الی ایراد ما اقصیٰ بہ و احکم بصحتہ واعتقد فیہ امنہ حجة فیما یبیین ربی الخ :- اور میں نے عام مصنفین کی طرح :- ایراد نہیں کیا کہ اس میں ان کی تمام روایات صحیح کر دوں بلکہ میرا ارادہ ہے کہ اس میں وہی روایت درج کروں جس پر میں فتویٰ دیتا ہوں اور جس کو صحیح قرار دیتا ہوں اور اس میں میرا اعتقاد یہ ہے کہ یہ میرے اور میرے رب کے درمیان حجت ہے :- کیا اس کے بعد کوئی شیعہ عالم و مجتہد ان کی روایات کو مصیبت اور بے خدہ کہہ سکتا ہے؟

جیسا کہ حاشیہ ترجمہ مقبول سے پہلے یہ ثابت ہو چکا ہے، اور سیاہ لباس کا سوگ اور غم و اندوہ کی وجہ سے پہننا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی موقع پر بھی ثابت نہیں ہے یہ تو محض مائتوں کی ایجاد ہے۔ جس کی ایک دلیل ان کے ہاں غراب (کوئے) کے پردوں کا سیاہ ہونا ہے، لیکن یہ شراب فسق ہے نہ کہ شریعت ہے۔

اذا كان الغراب دليل قوم سيمد يهم طريق المالكينا
(جب کسی قوم کا رہنا کوٹا ہو، تو ان کو وہ ہلاکت والوں کے راستہ پر لے جائے گا)
مُصَنَّف "فَسْلَحُ الْكُونِيْنَ" ایک اور غرابیہ (لطیفہ) یہ کہ
ہیں کہ یہ قانون عادتِ جاریہ ہے کہ خوشی کی محفلوں، مسرت

تقریبوں میں غم کا ذکر نہ ہو کیونکہ یہ بُرا شگون ہوتا ہے لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم نے عادتِ جاریہ کے اس قانون کو توڑ کر رکھ دیا۔ عزادارانِ حسین شہید کے رونے والے، ولادتِ پورن ہو یا اور کوئی تقریبِ مسرت، جب تک عزائے امام میں آئندہ نہ ہوں تب تک اس تقریب کو مکمل نہیں کیا (ص ۳۳)۔

اَلْجَوَابُ
آپ کے لیے قانونِ عادتِ جاریہ کو توڑنا کیا مشکل ہے، جب کہ آپ بڑی آسانی سے سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اور اپنے ائمہ معصومین کے فرمان کو توڑ کر سیاہ کپڑے پہننے کو کارِ ثواب سمجھتے ہیں، اور خوشی کے مواقع پر بھی آپ کا ماتمِ حسین کی انسانی فطرت کے مسخ ہونے کی دلیل ہے نہ کہ محبتِ شیعری۔ کیا یہ بھی سُنتے رسولؐ ہے کہ خالص خوشی اور شادمانی کے موقع پر بھی ضرور اظہارِ غم و اندوہ کیا جائے؟ اور دراصل یہ اُس بددعا کا ظہور ہے جو حضرت زینب نے قاتلانِ حسین کو ماتمِ حسین کا مظاہرہ کرنے پر دی تھی۔

پنجابی اشعار

کراں دُعا خُداوند اگے سچے دلوں بجانوں شالا کھنڈے ہڈے جاؤ سارے ایس جانون

خوشی تسانوں کدیں ہوئے ناریں مسافے روزِ حشر شکفتِ تاراؤں اینوں رب لکھاے
ایہ عاقبول مائی دی کیتی پاکھ الٹی دیکھو مین تک سارا ٹولہ ہے اندر گمراہی
جس دے سال ایہ ماتم کرے رب تعالیٰ نے دل و چہ ہنگامِ مُکرمِ حُسنِ خستہ کرے

(منقول از آفتابِ ہدایت ص ۳۳)

”تورات و انجیل کی عبارات“ ۱۔ ماتمی ٹریکٹ میں
دیل نمبر ۵ میں یہ تھا کہ :- حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ کی

سات پر ماتم اور گریہ کیا (توراة باب پیدائش)۔ دلیل نمبر ۷ میں یہ لکھا تھا کہ :- حضرت شعیب دس
سال تک روتے رہے جس کے سبب سے آنکھوں سے ناپیا ہو گئے۔ (توراة) اور دلیل نمبر ۸ میں یہ لکھا
تھا کہ :- حضرت ہارون نے سپاڑ پر وفات پائی، حضرت موسیٰ قیس دن تک وہاں ماتم کرتے ہیے (توراة)
اب (۲۰)۔ اس کے جواب میں رسالہ ”ہم ماتم کیوں نہیں کرتے“ میں یہ لکھا گیا تھا کہ (۱) ان عبارتوں
کی بھی مشابہت اور سینہ کو بی کرنے کا کوئی ذکر نہیں، پھر مروجہ ماتم کیونکر ثابت ہوا۔ (۲) قرآن کے بعد
تورات، انجیل آسمانی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، جن کی عبارتیں مسلمانوں کے لیے حجت نہیں کیونکہ اسی
آسمانی کتابوں میں تبدیلی ہو گئی ہے (۳) اگر تورات اور انجیل کے مذہب کی پیروی کرنی ہے تو کیا اس پر
یہ ایمان لائے جو تورات میں لکھا ہے کہ (۱) حضرت یعقوب نے خدا کے ساتھ کشتی کی تھی (پیدائش ص ۳۳)
اب حضرت نوح نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کی تھی، استغفر اللہ (پیدائش ص ۳۳)۔ اس کے
جواب الجواب میں مُصنّف ”فلاح الکومین“ لکھتے ہیں :- آپ فرماتے ہیں کہ ان عبارات میں بھی مُنہ
پینے اور سینہ کو بی کرنے کا کوئی ذکر نہیں پھر مروجہ ماتم کیسے ثابت ہوا۔ مگر عبارات میں صریح طور پر ماتم کا
لفظ موجود ہے۔ دنیائے ہر طبقہ و خیال کے لوگ ماتم کا مفہوم رونا پینا ہی لیتے ہیں، پھر خدا جانے مروجہ ماتم
کیا جس کا ثبوت آپ مانگ رہے ہیں۔ علاوہ ازیں آپ کے بار بار مروجہ ماتم کی رٹ سے معلوم ہوتا ہے
کہ آپ کو ماتم کی صرف مروجہ شکل پر اعتراض ہے نہ کہ اصل ماتم پر، ورنہ بار بار مروجہ ماتم کے لفظ کو

استعمال نہ کرتے۔ اسی سے ہمارا مدعا حاصل ہے“ (۲۵)۔

الجواب

(۱) یہ بھی آپ کی انتہائی گنج فہمی ہے، بحث ایک شرعی دینی موضوع پر ہو رہی ہے۔ فردغ کافی کے حوالہ سے پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ ماتم کا مفہوم صرف تین دن تک میت کا سوگ کرنا ہے، جس میں مٹھ پٹینا اور سینہ کو مٹا ہرگز شامل نہیں ہیں جو آپ کے مروجہ ماتم کے لوازمات میں سے ہیں۔ البتہ بیوہ عورت کے لیے خاوند کی وفات کے بعد چار ماہ دس دن سوگ کے ہیں جو اس کی عدت ہے، اور یہ تین دن یا چالیس دن کا سوگ بھی ضروری نہیں، جائز ہے۔ علاوہ ازیں تورات اور انجیل اپنی اصلی زبانوں میں موجود نہیں، اور دوسری زبانوں میں اُن کے تراجم میں بھی تبدیلی و تحریف ہو چکی ہے تو اگر آپ کے نزدیک ماتم مروجہ سنت اور عبادت ہے تو اس کے لیے کتاب و سنت کی نصوص پیش فرمائیے تحریف شدہ تورات و انجیل کی عبادتیں شرعی مسائل میں کیونکر حجت ہو سکتی ہیں؟ جبکہ اُن میں نفوذ بالشد انبیائے کرام کی طرف شراب پینا، بدکاری کرنا اور رُبّت پرستی کرنا وغیرہ باتیں منسوب ہیں، اگر بالفرض اُن میں مٹھ پٹے اور سینہ کوٹنے کے الفاظ بھی مذکور ہوتے تو وہ شرعی سند نہیں بن سکتے تھے۔ لیکن بجائے اس کے کہ آپ اپنے اس استدلال سے رجوع کریں، اپنی مزید جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:۔ صرف یہ کہہ دینا کہ منسوخ شدہ آسمانی کتابیں ہمارے لئے حجت نہیں، کافی نہیں۔ حجت تو بیشک قرآن کریم ہی ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی تصدیق ان صماغف سادی سے ہوتی ہو تو پھر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں کیوں نہ مانا جائے جبکہ آپ کے یہاں صفاتِ ایمان میں رُسلہ سے پہلے کُتبہ (میں نے مانی کہا میں اللہ کی) آیا ہے چنانچہ اب تک تو آربابِ سلیم کے یہاں یہی طریقہ رائج رہا ہے۔ گیارہویں صدی کے مشہور و معروف عالم اہل سنت مولانا عبد الرحمن چشتی نے رسالہ ”مرآۃ المخلوقات“ میں، مولوی عبد العزیز صاحب حق نے ”بشارتِ اکھمدیک“ میں، مولانا عبد الحق و دیار حق نے اپنی انگریزی تصنیف - *Muslim world* - میں اور محقق لائٹانی حکیم سید محمود گیلانی (سابق مدیر المحدث) وغیرہم علماء تمام منسوخ شدہ کُتب سادی سے ہی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی رسالت کو ثابت کرتے رہے۔ اُن سے تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ منسوخ شدہ کتابوں سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے نبوت و رسالت کیوں ثابت کرتے ہیں۔ بیشک یہ کتابیں سرکارِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سو اور
 ہزار سال پہلے نازل ہوئیں مگر ان میں پیشگوئیوں کے طور پر جو واقعات بیان کئے گئے تھے، وہ بعد میں حرف
 صریح اور سچے ثابت ہوئے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ پیشگوئیاں درست تھیں۔ کم از کم ان کے اس حصہ میں جس
 میں یہ پیشگوئیاں ہیں، کوئی تحریف نہیں کی گئی اور نہ اُس میں کوئی رد و بدل ہوا (۳۳)

اَلْجَوَاب | (۱) آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کی سمجھ ماتم کھا گیا ہو تو اس کی
 کیا علاج ہے؟ آپ اپنی تحریر کو غالباً خود بھی نہیں سمجھتے ورنہ ایسا جاہلانہ جواب نہ
 پیش کرتے۔ بیشک ہم سابقہ انبیائے کرام علیہم السلام اور سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ
 قرآن مجید میں ہی یہ مذکور ہے :- اَمَّا الرَّسُولُ فَمَا نُنَزِّلُ اِلَيْهِ مِنْ رَحْمَةٍ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلُّ اٰمَنَ
 بِاٰتِهِ وَ مَلَتْ كَتٰبُهُ وَ كُتِبَ لَهُ دُرُّ سُلَيْمٍ (سورۃ فرقہ آخری رکوع) :- (ایمان لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم اُس پر جو آپ کے رب طرف سے آپ پر نازل ہوا، اور مومنین بھی (ایمان لائے ہیں) اب
 ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اُس کے فرشتوں پر، اور اُس کی کتابوں پر اور اُس کے رسولوں پر)۔ لیکن
 اللہ تعالیٰ کی جن کتابوں پر ہمارا ایمان ہے اور قرآن حکیم جن کی تصدیق کرتا ہے وہ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ
 نے نازل کی تھیں، نہ کہ موجودہ محرفہ توراة و انجیل جن میں شرک و کفر کی باتیں درج ہیں، اور جن میں انبیائے
 کرام کی صریح توہین موجود ہے، اور موجودہ کتابوں کی جن پیشگوئیوں کو ہم مانتے ہیں، وہ اس لئے، سنے
 ہیں کہ قرآن مجید میں اُن کی خبر دی گئی ہے۔ سورۃ اعراف (رکوع ۱۹) میں ہے :- اَلَّذِيْنَ يَشْعُرُوْنَ اَنَّهُمْ
 اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ يَحْيٰدُ مَعَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْانْجِيلِ :- (وہ لوگ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں جن
 اُس نبی اُمی کی جس کا ذکر وہ اپنے پاس توراة و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں) در ترجمہ مولوی مقبول صاحب
 (دہلوی) سورۃ الفتح آخری رکوع میں ہے :- مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ اللّٰدِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلٰى لُكَّامِ
 رُحْسَاءِ مَنِيْنِهِمْ تَرٰهُمْ رَنَاسِدًا يَّبْتَغُوْنَ نَصْرًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رَضُوْا سِيَّاهُمْ فِيْ دُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَشْر
 السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ :- (محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو بھی
 حقیقتاً اُس کے ساتھ ہیں، وہ کافروں پر بھاری ہیں اور آپس میں رحم دل۔ تم اُن کو رکوع و سجود کی حالت

میں دیکھو گے کہ وہ خدا کے فضل اور اُس کی خوشنودی کے خواستگار ہیں۔ اُن کی علامتیں اُن کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نمایاں ہیں، یہ مثل تو اُن کی تورات میں بیان کی گئی ہے اور انجیل میں اُن کی مثل یہ ہے کہ ”(ترجمہ مقبول) جوشی میں مولوی مقبول احمد صاحب لکھتے ہیں :- تفسیر قی میں جناب امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ یہ آیت میود و نصاریٰ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جن کے بارے میں خدا تعالیٰ پہلے فرحکا ہے :- اَلَّذِیْنَ اٰتٰیْنٰهُمْ الْکِتٰبَ یَعْرِضُوْهُ کَمَا یَعْرِضُوْنَ اٰیٰتِنَا هُمْ دَرَجٰتٍ وَّیَسُوْر (سورہ صافات ۱۰۷)۔ اس لئے کہ خدا تعالیٰ تورات میں اور انجیل میں اور زبور میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت، آنحضرت کے اصحاب کے حالات، آنحضرت کی بعثت اور ہجرت کی جگہ سب کچھ جتلا چکا تھا اور اسی کو اپنے اس قول میں سبیاں جتلا یا ہے :- ”(قول مترجم) صحابہ پرست نظر اٹھا دیکھ کر بیجا خوشی نہ کریں اس لیے کہ اصحاب منافقین کو ان صفتوں سے، جن کا اس آیت میں ذکر ہے کوئی بہرہ نہ تھا۔ یہ صرف اصحاب مومنین کا ذکر ہے :- آخر میں شیعی مترجم مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی نے قرآنی منشاء کے خلاف اپنے عقیدہ کا اظہار کر دیا ہے۔ حالانکہ جن حضرات کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے اُن میں کوئی منافق نہیں ہے، تاکہ اصحاب کی دو قسمیں بتائی جائیں (منافقین اور مومنین)۔ علاوہ ازیں ہم پوچھتے ہیں کہ اصحاب مومنین کی تعداد کتنی ہے؟ جن کا ان آیات میں تذکرہ ہے۔ شیعہ عقیدہ میں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کے سوا مردوں میں صرف تین چار اصحاب ایمان پر باقی رہ گئے تھے، حضرت ابوذر غفاری، حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد اور حضرت عمار۔ ان کے علاوہ نعوذ باللہ سارے مرتد ہو گئے تھے (ملاحظہ ہوا اصول الکافی)۔

تو کیا ان آیات کا مصداق صرف یہ چار اصحاب ہیں، مگر کفار پر کون غالب آئے اور مکہ کس نے فتح کیا اور تورات میں یہ پیشگوئی بھی تو مذکور ہے :- یہ وہ برکت ہے جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے مرنے سے آگے بنی اسرائیل کو بخشی اور اس نے کہا خداوند سینا سے آیا اور شعیرے ان پر طلوع ہوا۔ فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا دس ہزار قد و مسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے ہاتھ ایک آتش شریعت اُن کے لئے مٹی :- ”(کتاب استثناء باب ۳۲۔ درس ۱-۲)۔ یہ پیشگوئی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے اور دس ہزار

قدوسیوں سے مراد صحابہ کرام کا وہ لشکرِ اسلام ہے جنہوں نے کلمہ فسخ کیا اور اُن کی تعداد دس ہزار تھی۔ اب ہم شیعہ علماء و مجتہدین سے پوچھتے ہیں کہ کلمہ فسخ کرنے والے یہ دس ہزار قدوسی کیا تین چار اصحاب کے سوا سب منافق ہی تھے؟ مذکورہ آیت وَالَّذِينَ آمَنُوا میں تقریباً چودہ سو صحابہ تو خصوصیت سے مراد ہیں جو حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں شامل ہوئے تھے، اور بعد ازاں بھی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور صحبت کا شرف حاصل ہوا، وہ سب ان اوصافِ عالیہ کا درجہ بدرجہ صدق بنتے ہیں اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے غلص و مومن صحابی ہونے میں تو کسی ادنیٰ سے ادنیٰ شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے، جواب تک رحمة للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روضہ مقدسہ میں آرام فرما ہیں اور قیامت تک اُن کو یہ معیتِ خصوصی حاصل ہو چکی ہے (رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین)۔

بہر حال قرآن مجید میں تورات و انجیل کے متعلق جو کچھ مذکور ہے، وہ حق ہے۔ اب اگر بالفرض یہودی و نصاریٰ اپنی اپنی آسمانی کتابوں میں سے تمام پیشگوئیاں نکال بھی دیں تب بھی قرآن مجید کی صداقت پر کوئی حرج نہیں آسکتا، اور پہلے ان کتابوں سے یہ پیشگوئیاں ثابت بھی ہو چکی ہیں۔ تو علمائے اسلام انھیں متی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے متعلق جو پیشگوئیاں تورات و انجیل سے ثابت کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کے اعلان کے تحت ہی کرتے ہیں اور اُن سے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) پر اتمامِ حجت مقصود ہوتا ہے، جواب بھی ان کتابوں کے اصلی ہونے کے مدعی ہیں لیکن اہل اسلام پر ان کتابوں سے حجت قائم نہیں ہو سکتی، جو موجودہ تورات و انجیل کے محرف ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس لئے آپ نے مذکورہ مصنفین اسلام کا جو تذکرہ کیا ہے اس کی مباح ضرورت نہیں ہے۔ آپ پہلے قرآن سے اپنا ماتم ثابت کریں، لیکن اگر قرآن مجید میں ماتم کا لفظ تک بھی مذکور نہیں ہے تو یہ ماتم آپ اہل کتاب سے بھی نہیں منواسکتے! جیسا کہ آپ نے آخر میں تورات کی عبارتیں درج کرنے کی یہ تاویل کر دی ہے کہ: کیا یہ امر ممکن نہیں کہ یہ عبارتیں کچھ (ہم ماتم کیوں کرتے ہیں؟) میں یہود و نصاریٰ کے لیے نقل کی گئی ہوں؟ (فَلَا تُكُونُ مِنْكُمْ)۔ یہ امر ممکن تو ہے لیکن اگر علمائے اہل کتاب آپ پر یہ اعتراض کر دیں کہ یہ ماتم مروجہ تو مذہبِ شیعہ میں بھی حرام ہے اور

استدلال میں تفسیر فی، ترجمہ مقبول اور کائی کی مذکورہ عبارات پیش کر دیں تو آپ کو اُٹا لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور سولے ماتم کرنے کے آپ کے پاس اہل کتاب کے اس اعتراض کا کوئی جواب ہوگا اور یہ بھی فرمائیں کہ کیا اہل کتاب کے ساتھ ماتم کے موضوع پر آپ کی کوئی بحث ہوئی ہے، جس کی بنا پر آپ کو تورات و انجیل سے استدلال کی ضرورت پڑی ہے؟

آپ نے ماتم کی تائید میں تورات و انجیل سے استدلال کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ:- اب ہم کچھ مزید وضاحت کے لیے "کتاب مقدس" برٹش اینڈ فائنل سوسائٹی انارکلی لاہور ۱۹۵۱ء کی مطبوعہ تورات کی کتاب اعداد کے باب ۲۳ کی ۱۲ سے ۱۷ تک آیات پیش کرتے ہیں۔ آیت نمبر ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷ نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہ ساتویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لئے خاص آرام کا دن ہے۔ اس میں کوئی کام نہ کرنا اور خداوند کے لیے نرسنگے چھوگئے جاویں اور مقدس مجمع ہو۔ آیت نمبر ۲۵۔ تم اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اور خداوند کے حضور آتشیں قربانی گزارنا۔ آیت نمبر ۲۶۔ ۲۷۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی ساتویں مہینے کو کفارہ کا دن ہے اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشیں قربانی گزارنا۔ آیت نمبر ۲۸۔ تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس دن خداوند تمہارے خدا کے حضور کفارہ دیا جائے گا۔ آیت نمبر ۲۹۔ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے گا وہ اپنے لوگوں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ آیت نمبر ۳۰۔ اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اُسے میں اُس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ آیت نمبر ۳۱۔ تم کسی طرح کا کام مت کرنا۔ تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئینہ رہے گا۔ آیت نمبر ۳۲۔ یہ تمہارے لئے خاص آرام کا سبب ہے، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تم اس مہینہ کی نویں تاریخ سے دوسری شام تک اپنا سبب ماننا۔ مندرجہ صدر آیات پر ذرا غور سے توجہ دیں! جس عبادت و ریاضت کا حکم دیا جا رہا ہے اس کا وقت ساتویں مہینہ کا پہلا عشرہ ہے۔ نویں کی شام سے لے کر دسویں کی شام تک یہ خصوصیت سے معنی ہوتی تھی، اور اگر ان آیات میں اپنی جانوں کو دکھ نہ پہنچائے گا تو وہ اپنے لوگوں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ حالانکہ اُن کے سامنے کوئی ایسا واقعہ نہ تھا جس کو وہ دیکھ یا سُن کر اپنی جانوں کو دکھ پہنچانے کا سبب

پیدا کرتے۔ ان کے ساتویں مہینے کی پہلی تاریخ اور عرم کی پہلی تاریخ دونوں ایک تھیں۔ ان کے ساتویں مہینے کا نام تشرین ہے چنانچہ تاریخ طبری مطبوعہ مصر کے بیان کے مطابق یکم محرم الحرام ۶۱ھ مطابق یکم تشرین ۶۸۰ء ہے۔ یعقوبی لکھتا ہے کہ یکم محرم الحرام ۶۱ھ کو ماہ تشرین کی پہلی تاریخ تھی۔ بعض محیی شہروں میں اس دن گرج برج میزان میں ساڑھے سترہ درجہ پر اور چاند برج دلو کی بیسویں منزل پر تھا۔ ثابت ہوا کہ محرم ۶۱ھ سے ماہ تشرین کی تاریخیں تو ام ہو گئیں۔ نمونہ ۱۔ مندرجہ بالا آیات تورات سے ایام عرم الحرام میں غم منانے، ماتم کرنے (جان کو دکھ دینے) کا صریح حکم موجود ہے۔ مزید برآں اکتیسویں آیت کے مطابق یہ دائمی قانون ہے اور یہ بات قدرت سے بعید نظر آتی ہے کہ ایک طرف قانون ابدی ہو اور دوسری طرف کچھ عرصہ کے بعد اسے منسوخ کرے نیز ایسا ہونا قرآن کریم کی آیت مجیدہ :- ”فَنَنْتَحِدْ لِئَلَّا تَكْبِرُوا“ کے خلاف ہے۔ ”فَخَلَّاحُ الْمَكُونِ“

۱) میں نے اس مسئلے میں آپ کی ساری عبارت درج کر دی ہے تاکہ قارئین پر آپ کے استدلال کی راکت (بوداہین) واضح ہو جائے۔ آپ کی مندرجہ آیات سے پہلے

اسی باب ۲۳ کی پہلی آیت سے آٹھویں آیت تک یہ احکام مذکور ہیں :- پھر خداوند نے موسیٰ سے خطاب کر کے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو فرما اور اُن سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں جن کے لیے تم منادی کرو گے تاکہ مقدس جماعتیں جمع ہو دیں عیدیں یہ ہیں۔ چھ دن کاروبار کیا جاوے پر ساتویں دن جو مسبت آرام کرنے کے لیے ہے۔ اس میں مقدس جماعت ہوگی۔ تم کوئی کام نہ کرو، یہ تمہارے سب گھروں میں خداوند کسبت ہے۔ یہ خداوند کی عیدیں اور مقدس جماعتیں ہیں کہ تم اُن کے خاص وقتوں پر اُن کی منادی کیا کرو گے، پہلے مہینے کی چودھویں تاریخ زوال اور غروب کے درمیان خداوند کی عید تسخ ہے سو تم سات دن تک فطری ہی روٹی کھاؤ۔ پہلے دن مقدس جماعت کھینو۔ تب اس دن کوئی دنیوی کام نہ کرنا اور تم سات دن تک خداوند کے لیے آگ کی قربانی گذرانو اور ساتواں دن مقدس جماعت کا ہے، تم اس روز کوئی دنیوی کام نہ کیجو۔ ان عبادتوں سے معلوم ہوا کہ میاں اُن کی مذہبی عیدوں کا تذکرہ اور حکم ہے، عید تسخ اور عید فطیر وغیرہ اور مسبت (ہفتہ کا دن) اُن کے آرام کا دن ہے۔ یہ پہلے مہینے کی عیدیں ہیں۔ (دب) اور آپ نے جو ساتویں مہینے کی تاریخوں کا ماتم شہادت مسین ثابت کرنے کے لیے خصوصی حوالہ پیش کیا ہے اس کی آیت ۶۲ میں بھی یہ لکھا ہے

کہ :- پھر خداوند نے موسیٰ کو خطاب کر کے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو کہہ دو کہ ساتویں مہینے کے پہلے دن تمہارے لیے عید اور یادگاری کے لیے اور قرائتوں کے مجھونکے کا وقت اور جامعہ مقدس ہوگی، تم کوئی کار دنیاوی مت کیجیو اور خداوند کے لیے آگ کی قربانی گذرانید۔ اس سے ثابت ہوا کہ اُن کے ساتویں مہینہ کی پہلی تاریخ جس کو آپ عبرسی اور یعقوبی کے حوالہ سے یکم محرم کی پہلی تاریخ ثابت کر رہے ہیں، یہ دن اُن کے لیے عید کا دن تھا اور اس میں اُن کو قرائتیں بجانے کا حکم تھا، تو فرمائیے عید کا دن جس میں قرائتیں بجائی جائیں یہ اُن کے لیے تو کسی خوشی کا دن ہے، کیا اس کو ماتم کا دن کہہ سکتے ہیں؟ اور ماتم بھی اس واقعہ شہادت کے متعلق جو ہزار سال بعد میں رد نما ہونے والا تھا؟ کچھ تو عقل و ہوش سے کام لیں۔ قوراء کے مندرجہ الفاظ ہی آپ کے ماتم کی تردید کر رہے ہیں۔ (رج) آپ کا یہ لکنا بھی بالکل غلط ہے کہ :- حالانکہ اُن کے سامنے کوئی ایسا واقعہ نہ تھا جس کو وہ دیکھ یا سُن کر اپنی جانوں کو دکھ پہنچانے کا سبب پیدا کرتے؟ کیونکہ یہاں جانوں کو دکھ دینے کا مطلب سفید کوٹنا اور چھڑیاں مارنا نہیں بلکہ روزہ وغیرہ عبادات کا بجا لانا ہے۔ آپ میں اگر کچھ بھی شعور و دیانت ہو تو اس دن کو ہرگز ماتم کا دن قرار نہ دیں، کیونکہ اس دن کو صات الفاظ میں عید کا دن کہا گیا ہے، اور قرائتیں بجانے کا اس میں حکم دیا گیا ہے۔ کیا آپ عاشوراء کو عید کا دن کہتے ہیں اور کیا اس میں منہ باجوں کے ذریعہ اظہارِ مسرت جائز سمجھتے ہیں (د) ان آیات میں بنی اسرائیل کو یہ عیدیں منانے کا حکم دیا جا رہا ہے، آئندہ کے لیے اس میں کوئی پیشگوئی نہیں، اور بعد کی آیات میں اس عید اور خوشی کی وجہ بھی صریحاً مذکور ہے کہ :- اور تم ہر سال خداوند کے لیے اُن سات دنوں کی عید کی محافظت کریو، یہ تمہارے قرون کے لیے قانونِ ابدی ہوگا، تم ساتویں مہینے یونسی عید کیجیو، تم سات دن تک غمیوں میں رہو، جتنے اسرائیل کی کسل کے ہیں سب کے سب غمیوں میں رہیں تاکہ تمہاری کسل در کسل جائیں کہ جب میں بنی اسرائیل کو زمین مصر سے نکال لیا تو میں نے انہیں غمیوں میں آباد کیا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، سو موسیٰ نے بنی اسرائیل سے خداوند کی عیدوں کا ذکر کیا :- (ایضاً باب ۲۳- آیت ۴۴)۔ قورات کی ان عبارتوں میں تصریح ہے کہ ان ایام میں جو کہ بنی اسرائیل کو صدیوں کے بعد فرعون کے مظالم سے نجات ملی تھی، اس لیے اس خوشی میں اُن کے لیے یہ طریق مقرر کی گئیں۔ لیکن آپ نے بالکل برعکس اس سے غم اور ماتم کا دن مراد لے لیا، ع، بریں عقل و دانش بیاید

گزیست۔ (۱) آپ نے طبری اور یعقوبی کی عبارتوں کے تحت تشرین اور محرم کی تاریخوں کی تطبیق دینے کی تکلیف بے فائدہ لکھائی ہے، کیونکہ یہ ثابت ہے کہ مدینہ کے یہودی دسویں محرم عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، چنانچہ حدیث میں ہے:۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینۃ فوجد الیہود صیاماً یوم عاشوراء فقال لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا الیوم الذی تصومونہ فقالوا هذا یوم عظیم انجی اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ فصامہ موسیٰ شعراً فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحن احق والیٰ بموسىٰ منکم فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بصلیامہ متفق علیہ (مشکوٰۃ شریف)۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا کہ یہ کیسا دن ہے، جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک عظیم دن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اُس کی قوم کو غرق کیا تھا۔ اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن روزہ رکھا تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں نسبت تمہارے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس دن روزہ رکھا اور اس میں روزہ رکھنے والا صاحبِ حکم دیا:۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں مذکور ہے)۔

یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت یہود دسویں محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور بوجہ فرعون کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے نجات پانے کے ان کے ہاں یہ عید اور خوشی کا دن تھا۔ یہ دن پہلے سے مبارک تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی عاشوراء کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت نصیب فرمائی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتِ توہید ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ (۱) تو رات کی جو آپ نے یہ آیت لکھی ہے کہ:۔ تم اس مہینہ کی نویں تاریخ سے دوسری شام تک اپنا سبب ماننا اس سے بھی روزہ ہی مراد ہو سکتا ہے کیونکہ اگر اس دن کو بوجہ شہادتِ امام حسین ماقم کا دن قرار دیا جائے، تو وہاں دوسری شام تک سبب ممانے

کی حد بیان کی گئی ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ دسویں محرم کی شام تک ہی ماتم کرنے کی آخری حد ہے؟ اور حضرت حسینؑ بھی اُس دن بعد ظہر ہی شہید ہوئے ہیں تو گویا تورات کی بناء پر تو عاشورا کے ماتم کی مدت بمشکل تین چار گھنٹے ہی نہیں گی۔ کیا آپ تورات کی اس حد بندی کے مطابق ماتم حسینؑ کی پابندی کرنا منظور کر سکتے ہیں؟۔ بس دو چار گھنٹے منہ سر پیٹ لیا کریں، سارا جگر اسی غم ہو جائے گا، مبارکٹ ہو۔

ایک اور جاہلانہ نکتہ

آپ لکھتے ہیں کہ :- مندرجہ بالا آیات تورات سے ایام محرم الحکم میں غم منانے، ماتم کرنے (جان کو دکھ دینے) کا صریح حکم موجود ہے۔ مزید براں اکتیسویں آیت کے مطابق یہ دائمی قانون ہے، اور یہ بات قدرت سے بعید نظر آتی ہے کہ ایک طرف قانون ابدی ہو اور دوسری طرف کچھ عرصہ کے بعد منسوخ کر دے، نیز ایسا ہونا قرآن کریم آیت مجیدہ **لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا** کے خلاف ہے۔ ”فَلَا تُخَالِفُوا مَوَاقِفَ اللَّهِ“۔

الجواب

(۱) یہ کتنی صریح غلط بیانی ہے کہ یہاں ماتم کرنے کا صریح حکم موجود ہے، بلکہ صریح حکم تو عید منانے اور قرائیں بجالانے کا ہے۔ ہاں! اگر عید اور قرائیں سنانے کو آپ کی اصطلاح میں ماتم کرنا کہتے ہیں، تو یہ آپ کی ماتمی فطرت کا بگاڑ ہے اور دکھ دینے سے جسے ثابت ہوا کہ روزہ رکھنا مراد ہے اور اس بناء پر یود عاشورا (دسویں محرم) کو روزہ رکھتے تھے۔ ب۔ یہ حکم امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے لیے نہیں، بنی اسرائیل کے لیے تھا اور جب شریعت محمدیہ کے آنے سے شریعت موسویہ ساری ہی منسوخ ہو گئی۔ تو اگر یہ حکم بھی منسوخ ہو جائے تو آپ کو کیوں دکھ لاحق ہوتا ہے، اور اگر آپ فرمائیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُس دن روزہ کیوں رکھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، آپ نے اُس دن روزہ بطور فرض کے رکھا اور رمضان المبارک کا حکم نازل ہونے کے بعد پھر یہ روزہ نفی رہ گیا۔ (ج) اور تورات کی مندرجہ آیات میں ہی یہ مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ: مجھے اسرائیل کی نسل کے ہیں سب کے سب خیموں میں رہیں تاکہ تمہاری نسل در نسل جانیں، تو اس

میں تصریح ہے کہ یہ عیدیں اور یہ احکام یہودی نسل یعنی بنی اسرائیل کے لیے ہی ہیں۔ اب اگر کوئی یہودی نسل میں سے ہو اور قرآن کی بجائے اس کا موجودہ محرف توراۃ پر ایمان ہو تو وہ تو اس پر اصرار کر سکتا ہے، مگر عیانِ اسلام اس پر اصرار کیوں کریں۔ عبرت! عبرت! عبرت! ❦

ایک اور کم فہمی | اسی سلسلہ میں مصنف ”فلاحُ المکوسین“ لکھتے ہیں کہ: ”نیز صاحبانِ مفسر پر یہ بات پوشیدہ نہیں کہ تورات و انجیل کے وہی احکام منسوخ سمجھے جائیں گے، جن کے نسخ پر قرآن مجید کی صراحت ہوئی ورنہ مسلمانوں کے لیے بھی حجت ہوں گی۔ مدعی نسخ میں اگر کچھ دم خُم ہے تو قرآن کریم سے اس حکم کا نسخ ثابت کریں“

الجواب | (۱) تورات کی آیات سے ہی آپ کے استدلال کا ابطال کر دیا گیا ہے پہلے یہ تو ثابت کریں کہ ان عبارات میں ماتم حسین کا ہی حکم ہے، اور یہ عبادتیں غیر محرف ہیں اور اسی تورات کا ترجمہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور پھر یہ احکام امت محمدیہ کے لیے ہیں؟ چونکہ یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ یہ احکام بنی اسرائیل (یہودی نسل) کے لیے ہیں، اب آپ جس کھاتہ میں چاہیں اپنے آپ کو ڈال دیں (دب)، قرآن سے نسخ ثابت کرنا سابقہ شرائع کے ان احکام میں ہوتا ہے جو قرآن میں مذکور ہیں مثلاً حضرت یعقوب علیہ السلام وغیرہ کا حضرت یوسف علیہ السلام کو سہرہ دینا۔ لہذا جب تک شریعتِ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے اُن کا منسوخ ہونا نہ ثابت ہو جائے وہ احکام بحال رہتے ہیں۔ لیکن آپ نے اپنی جہالت سے اس مسئلہ کو اُلٹا سمجھ لیا، کہ جو احکام موجودہ محرف شدہ تورات و انجیل میں موجود ہیں، اُن کو تو یقینی سمجھا جائے گا اور جب تک قرآن میں اُن کے منسوخ ہونے کا ثبوت نہ ہو، اُن کو امتِ محمدیہ کے لیے بھی لازمی قرار دیا جائے گا۔ آخر جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے آپ تو جہلِ مرکب میں مبتلا ہیں

آج جس کو نداند و بداند! کہ، بداند در جہلِ مرکب ابدالہ و بماند
مصنف ”فلاحُ المکوسین“ نے اپنے ماتم کی تائید میں ویدوں کی حسبِ ذیل عبارت بھی پیش کی ہے: ”مما مت کے ان دونوں

وید کی پیشگوئی کی حقیقت |

نواسوں کو شریلوگ ناسخ ظلم کر کے دنیا کی خاطر مار ڈالیں گے، اور ساری زمین اُن کے مار ڈالنے سے بے سر ہو جائے گی اور اُن کے مار ڈالنے والے ملیچھ ہوں گے۔ دین و دنیا سے مردود ہو جائیں گے۔ اُن کے دل میں مہامت کی محبت نہ رہے گی اور عاقبت میں کسی طرح سے خلاصی نہ پائیں گے۔ وہ لوگ ظاہر میں مہامت کے دین میں رہیں گے، پھر آہستہ آہستہ اور لوگ بھی اُن کی ہمراہی قبول کریں گے۔ مہامت اور مہامت کے فرزندوں کے چال چلن کے خلاف بہت سے کام ضد سے اختیار کریں گے، تھوڑے سے آدمی مہامت کے فرزندوں کی راہ پر رہیں گے۔ اکثر لوگ قتل کرنے والوں کے موافق بہت سے کام کریں گے اور ظاہر میں مہامت کے دوست کہلائیں گے۔ ایسے ظاہر داری کرنے والے لوگ کل جگہ (آخری زمانہ) میں بہت ہوں گے، اور سارے جہان میں فساد برپا کریں گے، ذرا گریبان میں منہ ڈال کر پیشگوئی کے آخری فقرات پر غور کریں“ (صفحہ ۲۲)

الجواب

تورات و انجیل کا تو آسمانی کتابیں ہونا یقینی ہے کیونکہ قرآن حکیم ان کی تصدیق کرتا ہے، گو اب وہ ناقابل اعتبار ہیں۔ لیکن ویدوں کے آسمانی کتابیں ہونے کی تو قرآن تصدیق نہیں کرتا، پھر یہ ہم پہ کیسے محبت ہو سکتے ہیں؟ - علاوہ انہیں وید اپنی اصلی زبانوں میں بھی باقی نہیں رہے، صرف اُن کے تراجم ہیں اور پڑھتوں کے اُن میں تصرفات بھی بہت ہیں۔ ویدوں میں برہما، بشن اور مہادیو کو خدا کی تین صفات یا جزو قرار دیا گیا ہے، اور اُن میں یہ بھی لکھا ہے کہ:- بشن کی ناف سے کنول کا پھول نکلا، اُس میں سے برہما پیدا ہوا، دونوں جھگڑنے لگے، برہما کہنے لگا میں نے تجھ کو پیدا کیا ہے، بشن نے کہا ہم نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ اتنے میں آسمان سے دُھواں پیدا ہوا اُس نے فیصلہ کیا کہ تو برہما اور یہ بشن ہے۔ اے برہما! تو اس سے پیدا ہوا ہے۔ اب تو خلقت کو پیدا کر۔ جب اُس دُھواں کو غور سے دیکھا تو اُس میں لنگ یعنی آلہ تناسل کی صورت دکھائی دی، اُس کی تحقیق کے لیے بشن سوربن کر زمین میں گھسا اور برہما ہنس بن کر اوپر کواڑا۔ لیکن جب دس ہزار برس تک دونوں نے اُس کی انتہا نہ پائی تو برہما نے جانا کہ میرا ہی خدا ہے۔ تب سے لنگ کی پوجا شروع ہوئی۔“ علاوہ انہیں یہ بھی لکھا ہے کہ:- ایشور یعنی خدا اقلانی پر چومیں بارود سخت مصیبت پڑی کہ اس

کو بغیر سور اور شیر وغیرہ جانوروں کے قالب میں آنے کے چارہ نہ ہوا۔ چنانچہ تمام یہود کے نزدیک یہ مسئلہ متفق علیہ ہے اور ان چیزوں کو یہود اوتار کہتے ہیں: ﴿بِحَالِ الْمُقَدَّمَةِ تَكْسِيرِ حَقَانِي﴾ جن دیدوں میں خدا کا تصور یہ ہے اور جن میں ایسی ایسی حیا سوز خرافات موجود ہیں، کیا ان سے مذہب شیعہ کی صداقت ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ یقینی نہیں کہ ان دیدوں میں یہ عبارتیں موجود ہیں جو آپ نے لکھی ہیں، آپ نے بھی کسی اور کتاب سے نکل کر دی ہوں گی، کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی شاید نصیب ہو جائے اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ رد الفاضل تورات سے بھی من گھڑت عبارتیں پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ:- تورات سے نقل کرتے ہیں کہ خدا اٹھنے سے اس میں فرمایا ہے کہ ہم نے بارہ گاؤں مقرر کئے ہیں، تا ان میں خلفاء اس کے بعد رہیں۔ اول ایما۔۔۔۔۔ اور حال یہ ہے کہ تورات کے بالکل چار نسخے ہیں، نسخہ فراسین، نسخہ ربانین اور نسخہ نصائے کہ انہوں نے عبرانی سے اپنی زبان میں ترجمہ کیا ہے اور نسخہ سامرین، کہ یہ سب میں زیادہ ہے۔ سو چاروں نسخے چاروں فریق کے پاس موجود، کسی نسخے میں کچھ پتہ اس جھوٹی بناوٹ کا نہیں ہے رت حُفْم (مُتَاكُثْرَةً مِثْلًا)۔

جب یہ حال تورات و انجیل کے بارے میں ہے تو دیدوں کے متعلق کیا کچھ بنایا جاسکتا ہے (۱) جو عبارت مصنف نے درج کی ہے اس میں بھی ایسے قرائن موجود ہیں کہ یہ پیشگوئی وضعی من گھڑت ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ مہامت کے دونوں نواسوں کو شریوگ مار ڈالیں گے۔ اس کے دونوں نواسوں کا قتل کیا جانا مفہوم ہوتا ہے۔ حالانکہ حضرت امام حسنؑ کو اس طرح کسی نے قتل نہیں کیا اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ اور پھر آپ نے خود حضرت حسینؑ کو بھی آخر تک یہ نہیں بتایا کہ

اے مقدار باقرجی لکھتے ہیں:- امام حسن علیہ السلام نے اپنے اہل بیت سے فرمایا کہ واضح ہو میں زہر سے شہید ہوگا جس طرح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے شہید ہوئے۔ اہل بیت نے کہا کوں آپ کو زہر دیا، کہا میری کینز نامیری رو دے زہر دے گی۔ (۲) (یعنی مطہر دیکھو) حالانکہ رسول کریمؐ کو عرفاً شہید نہیں کہا جاتا لہذا امام حسنؑ کو بھی شہید نہیں کہا جائے گا۔

کس نے زہر دیا ہے، لہذا دونوں نواسوں کا حال برابر نہ ہوا۔ (دب) اس میں یہ لکھا ہے کہ ساری زمین اُن کے مار ڈالنے کے بعد بے سر ہو جائے گی حالانکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایسا نہیں ہوا بلکہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کر کے اُن کی خلافت کو تسلیم کر لیا، اور تمام اُمت کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتفاق ہو گیا، اسی لیے اس سال کو عامُ الْجَمَاعَةِ کہا جاتا ہے اور حضرت امیر معاویہ کے دور میں بہت زیادہ فتوحات ہوئیں اور اسلام کو شوکت نصیب ہوئی چنانچہ بانیِ جماعتِ اسلامی ابو الاسدی مودودی صاحب بھی باوجود حضرت معاویہ کے خلاف زہر افشانی کرنے کے اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہو گئے ہیں کہ :- حضرت معاویہ کے حماد و مناقب اپنی جگہ پر ہیں، ان کا شرفِ صحابیت بھی واجب الاحترام ہے، اُن کی یہ خدمت بھی ناقابلِ انکار ہے کہ انہوں نے پھر سے دنیائے اسلام کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا اور دُنیا میں اسلام کے غلبہ کا دائرہ پچھلے سے زیادہ وسیع کر دیا، اُن پر جو شخص لعن طعن کرتا ہے، وہ بلاشبہ زیادتی کرتا ہے۔ لیکن ان کے غلط کام کو تو غلط کہنا ہی ہو گا کہ صحیح کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اپنے صحیح و غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں :^۱ دحلاوت و دلویت اور جب یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو مودودی صاحب نے بھی تسلیم کر لی ہے، تو وید کے یہ الفاظ امام حسن کے بارے میں تو بالکل جھوٹے ثابت ہو گئے کہ ”ساری زمین اُن کے مار ڈالنے کے بعد بے سر ہو جائے گی“ امام حسنؑ اور امیر معاویہؓ کی صلح ^{علاوہ} انہیں یہ بھی ملحوظ رہے کہ حضرت امام حسنؑ اور آپ کا سارا خاندان حضرت امیر معاویہؓ کے بیت المال سے وظیفہ لیتا رہا۔ چنانچہ شیعوں کے رئیس المحدثین علامہ باقر مجلسی اپنی کتاب ”خلاۃ العیون“ میں لکھتے ہیں کہ :- قطب راوندی نے جناب صادق سے روایت کی ہے کہ ایک روز امام حسنؑ نے امام حسینؑ و عبد اللہ بن جعفر سے فرمایا کہ جائزہ (وظیفہ) معاویہ کی جانب سے پہلی تاریخ تمہیں پہنچے گا جب پس تاریخ ہوئی جس طرح حضرت نے فرمایا تھا، جائزہ معاویہ پہنچا، اور امام حسنؑ بہت قرضدار تھے جو کچھ حضرت کے لیے اُس نے بھیجا تھا اُس سے اپنا قرض ادا کیا اور باقی اہل بیت اور اپنے شیعوں میں تقسیم کر دیا اور امام حسینؑ نے بھی اپنا قرض ادا کیا اور جو کچھ باقی رہا اس کے تین حصے کئے، ایک حصہ اپنے

اہل بیت اور شیعوں کو دیا اور دوسرے اپنے خیال کے لیے صحیح اور عبد اللہ بن جعفر نے اپنا قرض ادا کیا اور بقیاتی بچا وہ معاویہ کے ملازم کو انعام میں دیا اور جب یہ خبر معاویہ کو پہنچی اُس نے عبد اللہ بن جعفر کیے بیت مال بھیجا۔ (مطبوعہ لکھنؤ ص ۲۵۸)۔

فرمائیے! اگر حضرت امیر معاویہؓ ایسے ہی تھے جیسا کہ اہل تشیع اُن کو سمجھتے ہیں تو پھر جنت کے پوراؤں کے سردار حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ نے اُن سے وظیفہ کیوں لیا ہے؟ کیا امام برحق کسی ظالم دشمن کا وظیفہ خوار ہو سکتا ہے؟ یہ واقعات حضرت امام حسنؓ کے بعد ساری زمین کے بے سر ہونے کی دلیل نہیں بلکہ اُمتِ مسلمہ کے اتفاق و اتحاد اور عروج و غلبہ کی دلیل ہیں۔ حضرت حسنؓ نے حضرت معاویہؓ سے بیعت قبول کر لی اور حضرت معاویہؓ نے اُن کے ساتھ اور حضرت حسینؓ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، اور سابقہ نزاع سب ختم ہو گیا۔ چنانچہ محبوبِ ربانی، قطبِ سبحانی حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ: حضرت علیؓ کی وفات پا جانے اور حضرت حسنؓ کے خلافت کے ترک کر دینے کے بعد حضرت معاویہؓ بن ابی سفیان پر خلافت کا مقرر ہونا درست اور ثابت ہے اور حضرت حسنؓ نے جو خلافت حضرت معاویہؓ کے سپرد کی تھی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو مسلمانوں میں فتنہ اور فساد مچے گا اور خونریزی ہوگی اور حضرت حسنؓ کے ایسا کرنے سے رسولِ مقبولؐ کا قول بھی سچا ہو گیا جو آپؐ نے اُن کے حق میں فرمایا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ فرزند سردار ہے، ان کے سلسلے سے خداوند تعالیٰ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، اس لیے حضرت معاویہؓ نے جو خلافت پہنچی تھی، وہ حضرت حسنؓ کے سپرد کر دینے سے پہنچی تھی اور جس سال یہ خلافت مقرر ہوئی تھی اس کا نام سالِ جماعت رکھا گیا تھا۔ کیونکہ اُس میں سب لوگوں کے درمیان اتفاق ہو گیا تھا اور مخالفت درمیان سے اُٹھ گئی تھی اور سب نے اتفاق سے حضرت معاویہؓ کی فرمانبرداری قبول کی اور اس موقع پر پورے مرقی ہی خلافت کے دعویدار تھے، کوئی تیسرا فریق موجود نہ تھا کہ مخالفت کرتا اور جو دونوں گروہ حاضر تھے ان میں آپس میں صلح ہو گئی تھی۔ (غنیۃ الطالبین متحجم ص ۱۷۷)۔

لیکن جو لوگ حضراتِ اہل بیت کے بغاوت اور باطن دشمن تھے، انہوں نے اس مصالحت

کی بنا پر حضرت امام حسنؑ کی بھی سخت مخالفت کی۔ جس کا اقرار خود اہل تشیع کے رئیس المجتہدین باقر مجلسی نے بھی کیا ہے :- جب امام حسن پر مدائن میں خنجر مارا، زید بن وہب جبہی امام حسن کی خدمت میں آیا اس وقت حضرت کو درد و الم تھا، زید نے کہا یا ابن رسول اللہ! کیا مصلحت ہے بدرستیکہ لوگ اس کام میں متیرہیں۔ حضرت نے فرمایا بخدا سوگند اس جماعت سے میرے لیے معاویہ بہتر ہے۔ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں اور میرا ارادہ قتل کیا، میرا مال لوٹ لیا۔ بخدا سوگند! اگر معاویہ سے میں عہد کر لوں اور اپنا خون حفظ کر دوں اور اپنے اہل و عیال میں ایمن ہو جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کریں اور میرے اہل و عیال اور عزیز و اقارب ضائع ہو جائیں (جلد العیون جلد اول ص ۲۷۷ مطبوعہ لکھنؤ) ان واقعات کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت امام حسنؑ کے محبت کون تھے اور دشمن کون؟

امام حسینؑ کے ساتھ کوفیوں کا سلوک | حضرت امام حسنؑ کے ساتھ جن لوگوں نے دشمنی کی اور ان کو قتل کرنا چاہا، انہی لوگوں نے بعد

میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکا دیا اور آخر کار میدانِ کربلا میں آپ کے مقابلے پر آئے اور آپ کو شہید کر دیا۔ چنانچہ کوفیوں نے حضرت حسینؑ کو مکہ معظمہ میں جو خطوط لکھے، ان میں یہ بھی تھا :-
 بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین بن علی کو ان کے شیعہ مومنین و مسلمان کی طرف سے، جلد روانہ ہو جائے، لوگ آپ کے منتظر ہیں، سب کی رائے بس آپ ہی کے اوپر ہے، جلدی کیجئے! جلدی کیجئے! والسلام علیک (تاریخ طبری مطبوعہ نفیس اکیڈمی کراچی) اور علامہ باقر مجلسی نے بھی یہ لکھا ہے :- بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عربی شیعوں، فدویوں اور غلموں کی طرف سے خدمتِ امام حسین بن علی بن ابی طالب میں ہے، آتا بعد بہت جلد آپ اپنے دوستوں اور ہوا خواہوں کے پاس تشریف لائیے، کہ جمیع مردمانِ ولایت منتظر قدمِ مینمت لزوم ہیں اور بغیر آپ کے دوسرے لوگوں کی طرف لوگوں کی رغبت نہیں (جلد العیون مترجم جلد دوم ص ۱۲۱ مطبوعہ لاہور)

شیعوں کی امام حسینؑ سے بیوفائی | مکہ معظمہ سے کوفہ روانہ ہونے کے بعد جب حضرت حسینؑ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع ملی تو :- آپ نے

سب لوگوں کو ایک تحریر پڑھ کے سنائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم! ایک بہت ہی سخت واقعہ کی خبر مجھے پہنچی ہے۔ مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ، عبد اللہ بن قطر قتل کئے گئے، ہمارے شیعوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ تم میں سے جو کوئی جانا چاہے، چلا جائے۔ میں نے تم سے اپنا ذمہ اٹھالیا۔ یہ سنتے ہی وہ سب گم متفرق ہو گئے۔ کوئی دایہنی جانب چلا کوئی بائیں طرف۔ یہ نوبت پہنچی کہ جو لوگ مدینہ سے آپ کے ساتھ چلے تھے بس یہاں رہ گئے۔“ (متلخیص طبری ص ۷۳۱)

کوفی میدانِ کربلا میں علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ حضرت حسین نے میدانِ کربلا میں کوفیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: تم نے ہنگامِ اضطراب و اضطراب اپنی مدد کو مجھے بلایا اور جب میں نے تمہارا کہنا قبول کیا اور تمہاری نصرت و ہدایت کرنے کو آیا، اس وقت تم نے شمشیر کینہِ بھر لپٹیں اپنے دشمنوں کی تم نے یاری و مدد گاری کی اور اپنے دوستوں سے دستبرداری کر کے دشمنوں سے مل گئے۔ بغیر اس کے کہ انہوں نے تم میں اپنی کوئی عدالت ظاہر کی ہو۔“ (جلاء العیون مترجم جلد دوم ص ۱۸۴ مطبوعہ لاہور)۔

کوفیوں کا شیعہ ہونا مُسَلَّم ہے! اس امر میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے کہ حضرت حسینؑ کو کوفیوں نے ہی بلایا تھا، اور ہزار ہا کی تعداد میں بیتِ ہونے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا اور ان کی مدد نہ کی، اور پھر وہی لوگ میدانِ کربلا میں حضرت امام حسینؑ کے مقابلے میں آئے اور کوفیوں کے اہل تشیع ہونے کے متعلق شیعوں کے شہیدِ ثالثؑ ثانی نور اللہ شوستری نے بھی خود اقرار کیا ہے کہ:۔ بالجملة تشیع اہلِ کوفہ حاجتِ باقامتِ دلیلِ ندارد دُستی بودن کوئی الاصل خلافتِ اصل و محتاجِ دلیل است کو ابوحنیفہ کوفی باشد (ترجمہ)۔ حاصلِ کلام تشیع اہلِ کوفہ محتاجِ کسی دلیل کا نہیں ہے، بلکہ سُنی ہونا کوفی الاصل کا حُکْمِ خلافتِ اصل اور محتاجِ دلیل ہے اگرچہ ابوحنیفہؒ کوفی تھے۔ (مجالس المؤمنین مترجمہ ص ۶۱، مطبوعہ شمعِ مشین پریس آگوست ۱۳۲۷ھ)

مطلب یہ ہے کہ ہر کوفی کو شیعہ ہی تسلیم کیا جائے گا، کسی اور دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں! کسی کوفی کے سُنی ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوگی۔ جب تک کسی قوی دلیل سے یہ ثابت نہ ہو کہ وہ سُنی مسلمان ہے اُس

سہوا، انہیں دیکھ کر یزید کے گھر کی عورتیں اور معاویہ کی بیٹیاں اور سب گھروائے نالہ و فریاد کرنے لگے۔ (تاریخ طبری ج ۳) اور خود شیعوں کے رئیس المجتہدین علامہ باقر مجلسی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ۔
 ب۔ محمد راتِ اہل بیت عصمت و طہارت اس کے محل میں داخل ہوئے۔ عوراتِ ابی سفیان نے اپنے زیور اتار دیے اور لباسِ ماتم پہن کے آوازِ نوحہ و گریہ و زاری بلند کی اور تین روز ماتم رہا۔ ہند دختر عبد اللہ بن عامر کلاس نے یزید کی زوجہ محلی اور پیشتر امام حسین کی خدمت میں محلی، اس نے پردہ کا خیال نہ کیا اور گھر سے اس کے مجلسِ یزید ملعون میں جس وقت کہ مجمعِ عام تھا آ کے کما، اے یزید! تو نے سر مبارک امام حسین پھر طعنے افزہ برا کامیہ دروازہ پر لٹکا یا ہے۔ یزید نے دوڑ کے کپڑا اس کے سر پر ڈال دیا اور کہا گھر میں چلی جا اور گھر میں جا کر فرزندِ رسول خدا بزرگ قریش پر نوحہ و زاری کر۔ ابن زیاد نے ان کے بارہ میں جلدی کی تو ان کے قتل پر راضی نہ تھا۔ مؤتلف فرماتے ہیں یہ بات اُس ملعون نے اپنی زوجہ ہند کو سمجھانے کے لیے کہی تھی کہ قاتلِ امام حسین کا وہی ملعون تھا۔ (جلاء العیون جلد دوم ص ۲۴۵ مطبوعہ لاہور)۔

مؤتلف کتاب یعنی علامہ باقر مجلسی یہ فرما رہے ہیں کہ قاتلِ امام حسین یزید ہی تھا، اور اس کے گھر میں اسی کے حکم سے ماتم بھی ثابت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ تین دن تک خانہ یزید میں ماتم برپا رہا۔ تو اب تک قاتلانِ حسین کی پیروی کون کر رہا ہے، ہم یا آپ؟ اور قتل کرنے والوں کے موافق کام کرنے والے کون ہیں؟ کو فیوں اور یزیدیوں کے ماتم حسین کو سنت اور عبادت منوانے والے یا اس کو ناجائز اور حرام قرار دینے والے؟

اُلجھا ہے پاؤں یار کا زلفِ دراز میں ۔ لو! آپ اپنے دام میں صیت ادا کیا
 آپ نے کوشش تو یہ کی تھی کہ دید کی عبارت کا مصداق اہل سنت کو ثابت کریں، لیکن مناسلہ برعکس ہو گیا اور دید کی عبارت کا خود ہی نشانہ بن گئے۔ ہم نے آئینہ پیش کر دیا ہے، اپنا چہرہ خود ہی دیکھ لیں۔ عبرت! عبرت! عبرت!

آپ نے غلط بحث کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ :- اپنی کتبِ تفسیر کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی تفسیروں میں انبیاء و ائمہ صاف

دوسرے بہتانات

کے جس قدر حالات و واقعات بیان کئے گئے ہیں اُن میں کچھ حصہ قورات سے اخذ کیا گیا ہے اور بعض ایسے واقعات بھی درج کئے گئے ہیں جو عصمتِ انبیاء کے سراسر منافی اور باعثِ توہین ہیں مثلاً (۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ بولنا۔ (ب) حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک شادی شدہ عورت پر عاشق ہونا (ج) حضرت یعقوب کا اپنی والدہ کے ایمان پر اپنے پدر بزرگوار حضرت یحییٰ کو کبریٰ کے کباب کھلا کر دھوکہ سے نبوت حاصل کرنا (د) رسولِ خدا کا مسجدِ فصح میں میٹر کر شراب پینا وغیرہ وغیرہ خرافات کُتبِ اہلِ سنت میں موجود ہیں۔ ہمیں قورات و انہیں پر ایمان لانے اور قوراتِ انہل کے مذہب کی پیروی کا عہدہ یا مشورہ دینے والے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں۔ بہت کچھ مان لینے کے بعد پیرا (د، ب) میں جو کچھ لکھا ہے اس کو بھی مان لیں تو کیا حرج ہے؟ (فلاح المکونین ص ۷۷)

الجواب

(۱) اگر یہ حوالجات صحیح ہیں اور علمائے اہلِ سنت ان کو صحیح مانتے ہیں، تو اگر آپ میں دیانت و صداقت ہوتی تو اُن کتابوں کا بھی حوالہ پیش کر دیتے، جن میں یہ باتیں منکروں ہیں، لہذا اجمالی جواب تو یہی کافی ہے کہ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (۲) تفصیلی جواب یہ ہے کہ کیا ہر وہ کتاب جو کسی مصنفِ اہلِ سنت کی طرف منسوب ہو، اس پر مذہبِ اہلِ سنت کا مدعا ہو سکتا ہے اور کیا اہلِ سنت کے نام سے ہر تفسیر، ہم پر حجت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، اور بقول حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ: یہ واقعہ ہے کہ بعض کتابیں شیعہ علماء نے تصنیف کر کے علمائے اہلِ سنت کی طرف منسوب کر دی ہیں، اور شیعہ علماء اذِ رؤے تعقیبہ سنی بنے رہے اور ایسی کتابیں تصنیف کر کے اہلِ سنت کو بدنام کیا، اور گزشتہ اوراق میں خود قاضی نور اللہ شوستری شیعہ مجتہد کے اقرار سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ شیعہ علماء اپنے آپ کو عتقی اور شافعی ظاہر کرتے رہے، اور غالباً اسی بنا پر آپ نے اُن کتابوں اور اُن کے مصنفین کا نام نہیں لیا تاکہ حقیقت بے نقاب نہ ہو جائے، اور یہ بھی عجیب ستم ظریفی ہے کہ آپ خود تو اپنی کُتبِ اربعہ کا کافی وغیرہ کی روایات کو بھی ضعیف اور بے بنیاد قرار دے کر ہمارے دلائل و براہینِ قاہرہ سے جان چھڑائیں اور خود بلا حوالہ بعض باتیں درج کر کے ہم پر حجت قائم کریں۔ ع۔

اس کار از تو آید و مردانِ چُنیں کنند

قصہ حضرت داؤد علیہ السلام

آپ نے نمبر (ب) میں جو لکھا ہے کہ :- حضرت داؤد کا ایک شادی شدہ عورت پر عاشق ہونا، تو قصے کی اس نوعیت کو محققین اہل سنت نے بالکل رد کر دیا ہے۔ چنانچہ (۱) امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں :- والذی اذین بہ اذا ذهب الیہ ان ذلک باطل (پ ۲۲ سورۃ ص) :- (۲) اور میرادین و مہذب اس میں یہ ہے کہ یہ قصہ باطل ہے (۳) حافظ ابن کثیر محدث فرماتے ہیں :- قد ذکرھا المفترون قصۃ اکثرھا ماخوذ من الاسرائیلیات ولم یثبت فیہا عن المعصوم حدیث یوجب اتباعہ (مفسرین نے میاں ایک قصہ بیان کیا ہے کہ اکثر حصہ اس کا اسرائیلیات میں سے ہے اور حضرت نبی معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ اس کا اتباع ہم پر واجب ہو) (۴) حضرت قاضی شام اللہ صاحب پانی پتی لکھتے ہیں :- فهو کذب مفتوی (تفسیر مطہری) (۵) وہ قصہ جھوٹ اور من گھڑت ہے (۶) تفسیر عیاض محدث تحریر فرماتے ہیں کہ :- اس قصہ کا ہرگز اعتبار نہ کیا جائے کیونکہ قرآن مجید میں نہ اس کی تصریح ہے نہ کسی صحیح حدیث میں۔ مؤرخین کی باتیں ہیں جن کو بعض مفسرین نے تفسیر میں لکھ دیا (۷) حضرت مولانا اثر علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں :- اور فتنہ کا کی تفسیر میں قول مشہور ہے جس میں ایک بی بی سے نکاح کرنے کا واقعہ ہے، مگر محققین نے اس کا ابطال کیا ہے (۸) بیان القرآن (۹) علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے لکھا ہے :- اس کے متعلق مفسرین نے بہت سے بے چوڑے قصے بیان کئے ہیں، مگر حافظ عماد الدین ابن کثیر ان کی نسبت لکھتے ہیں :- قد ذکرھا المفترون ہمنافقۃ اکثرھا من الاسرائیلیات ولم یثبت فیہا عن المعصوم حدیث یوجب اتباعہ (۱۰) اور حافظ ابو محمد بن ہرم نے کتاب الفضل میں بہت شدت سے ان قصوں کی تردید کی ہے (۱۱) (فوائد عثمانی) (۱۲) حضرت مولانا عبد الحق صاحب حنفی تحریر فرماتے ہیں :- بعض بے ہودہ گو قصہ خوانوں نے اس قصہ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعہ کی تفسیر میں چسپاں کر دیا کہ جو آیات مذکورہ میں تھا، مگر وہ مائے اسلام اس کے سخت منکر تھے اور ہیں۔ چنانچہ سعید بن المسیب و حارث العوری نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے

فرمایا جو شخص داؤد علیہ السلام کی نسبت اس قصہ کو نقل کرے گا، میں اُس کو ایک سو ساٹھ کوڑے ماروں گا، جو انبیاء پر بتان باندھنے کی سزا ہے (ابن کثیر) رہی کتاب ”مسوئیں“ جس کی تعلید بعض محققانے اسلام نے کی ہے، سو آج تک پورا پورا اہل کتاب کو بھی نہیں ملتا کہ اس کا مصنف کون ہے۔ وہ ایک تاریخ کی کتاب یہود میں مروج تھی جس کو یہود و نصاریٰ نے خواہ مخواہ الہامی تصور کر لیا۔ (تفسیر حقائق) (۸)، تفسیر خازن میں ہے :- اعلم ان من خضعہ اللہ تعالیٰ بنبوۃ واکرمہ برسالہ وشرّفہ علی کثیر من خلقہ واثمتہ علی وحیہ وجعلہ واسطۃ بینہ وبین خلقہ لایلیق ان ینسب الیہ ما لو نسب الی احاد الناس لامستکف ان یحدث بہ عنہ :- (جانتا چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت سے مخصوص کیا ہو اور اپنی رسالت سے اکرام بخشا ہو اور اس کو اپنی اکثر منقوت پر شرف عطا کیا ہو، وہ ہرگز اس لائق نہیں ہے کہ ان کی طرف ایسی بات منسوب کی جائے کہ جو اگر عام کسی آدمی کی طرف منسوب ہو تو وہ اس کو عار سمجھے)۔ محققین اہل سنت کی ان تصریحات کے بعد بھی کیا مصنف ”فلاح المکوتین“ اسی ضد پر رہیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق یہ بات اہل سنت کا مذہب و عقیدہ ہے؟

قصہ عشق داؤد تفسیر قمی میں | تفسیر قمی شیعہ مذہب کی مستند اور قدیم ترین تفسیر ہے، اس میں شیخ قمی نے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے عشق کا یہ قصہ تسلیم کر لیا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق سے ایک طویل روایت نقل کی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ :- وہو فی محرابہ یسئ فی اطار قد وقم بین ید یدہ جناحاه من زبرجد اخضر ورجلاہ من یاقوت احمر وراسہ و منقارہ من لؤلؤ و زبرجد فاعجبه جد اونسى ما کان فیہ ، فقام لیأخذ فطار الطائر فوقہ علی حائط بین داؤد و بین ادریا بن حنان وکان داؤد قد بعث اوریا بنی بعث نفعہ داؤد علیہ السلام لعل یأخذ الطیر و اذا امرأۃ اذتہا بالسلۃ تغتسل فلما رأته خل داؤد فشر شعرها وغطت بہ بدنہا ، فنظر اکیہا داؤد فانفق بہا ورجع الی محرابہ (تفسیر قمی جلد ہفتم ص ۷۷) (اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے محراب (عبادت خانہ) میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک پرندہ

آپ کے سامنے گرا کہ جس کے پر سبز زبرجد کے اور اُس کے پاؤں مُرخ یا قوت کے تھے اور اس کا سر اور چونچ لُو لُو (دھوئی) اور زبرجد کے تھے۔ پس آپ کو وہ بہت پسند آیا اور اپنی مشغولیت (عبادت) کو وہ بھول گئے، پھر اُس پرندے کو پکڑنے کے لیے اُسے تو وہ پرندہ اڑ کر اُس دیوار پر جا بیٹھا جو آپ کے اور اُوریا بن حنان کے درمیان تھی اور آپ نے اُوریا کو ایک لشکر میں بھیجا ہوا تھا۔ پس حضرت داؤد علیہ السلام پرندے کو پکڑنے کے لیے دیوار پر چڑھ گئے، تو اچانک دیکھا کہ اُوریا کی بیوی بیٹے کر غسل کر رہی تھی۔ پس جب اُس نے حضرت داؤد کا سایہ دیکھا تو اپنے بال پھیلا دیے اور بدن کو اُن سے ڈھانپ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اُس کو دیکھا تو اُس کے عشق میں مبتلا ہو گئے (۱)۔

اس کے بعد اس روایت میں مذکور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اُوریا کو اس جگہ میں کسی دَہیرے قتل کرادیا۔ فرمائیے! جس نفو اور باطل قہقے کو آپ اہل سنت کی طرف منسوب کر رہے ہیں اس کو تو امام جعفر صادق نے بھی مان لیا ہے اور شیخ قمی نے بھی اس روایت کی کوئی تردید نہیں کی اسبہ حاشیہ میں ناشر کی طرف سے سید جزائری کا یہ قول لکھا ہے کہ :- اِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقْيَةِ ۱۔ (یعنی یہ حدیث تقیہ پر مبنی ہے) شیخ قمی نے تو بلاشبہ اس روایت کو تسلیم کر لیا اور سید جزائری نے یہ تاویل کی از روئے تقیہ امام جعفر صادق نے یہ قصہ بیان فرمایا تھا، ورنہ یہ قصہ صحیح نہیں ہے۔ ۷

اگر غفلت سے باز آیا، جفا کی ۛ تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی انبیاء کے متعلق ماتمی عقیدہ

آپ نے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق اہل سنت پر الزام لگایا ہے، اس کی محققین اہل سنت نے تردید کر دی ہے، لیکن اپنے گھر کی بھی خبر لیجئے! آپ کے علامہ باقر مجلسی کہتے ہیں :- "و بسند معتبر از حضرت امام رضا منقول است کہ از اخلاقی پیغمبران است خود را پاکیزہ کردن و خود را خوشبو کردن، و مُو تراشیدن و بسیار جماع کردن یا بسیار زنان داشتن۔ (حیات القلوب ج ۱ ص ۷۷)۔ اور بسند معتبر حضرت امام رضا سے منقول ہے کہ یہ باتیں پیغمبروں کے اخلاق میں سے ہیں، اپنے کو پاکیزہ رکھنا، خوشبو

جل معہ امراۃ من احسن الناس فارسل الیہ فسأله عنہا، فقال من هذا، قال اُخْتِیْ (بہاری
 فریت کتاب الانبیاء)۔ (حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
 نے صرف تین باتوں میں توریہ کیا ہے، جن میں سے دو تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہیں۔ آپ
 یہ فرماتا کہ میں بیمار ہوں اور آپ کا یہ قول کہ، بلکہ اُن کے بڑے نے یہ کام کیا اور (تیسرا) یہ کہ آپ
 بے دن اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ جارہے تھے کہ راستہ میں ایک جاہر بادشاہ کے پاس سے
 گزرے، تو اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ اس آدمی کے ساتھ اس کی بیوی ہے، جو بہت خوبصورت ہے
 اس نے آپ کو بلوایا اور پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ
 میری بہن ہے۔“

عترض کا حل | اس حدیث پر مخالفین کا یہ اعتراض ہے کہ کذب جھوٹ کو کہتے
 ہیں لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
 تین مرتبہ جھوٹ بولا ہے، حالانکہ انبیائے کرام معصوم ہیں اور اُن سے جھوٹ نہیں صادر ہو سکتا،
 اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک تمام انبیائے کرام علیہم السلام معصوم ہیں اور گناہوں سے
 پاک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور حدیث میں جو کذب کا
 لفظ آیا ہے اس کا معنی جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ خلاف واقعہ بات کو کہتے ہیں اور حدیث
 میں مذکورہ تینوں باتیں ایسی ہیں، جن کو کسی طرح بھی جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔

پہلی بات اور تفاسیر اہل سنت | پارہ ۲۳ سورۃ الصفات میں ہے: فَتَنْظُرُونَ
 النُّجُومَ ۝ فَقَالَ اِنِّیْ سَقِیْمٌ ۝ (سو ابراہیم نے
 ستاروں کو ایک نگاہ مہر کر دیکھا اور کہہ دیا کہ میں بیمار ہونے کو ہوں) (ترجمہ مولانا مقلاتی)
 اور مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی نے یہ ترجمہ لکھا ہے:۔ پھر اس نے ایک نگاہ ستاروں
 کو دیکھا، پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں) (واقعہ یہ ہے کہ قوم میں سے پر جانے لگی تو حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کو بھی ساتھ جانے پر مجبور کیا، تو آپ نے ستاروں کی طرف دیکھ کر یہ فرمایا کہ اِنِّیْ سَقِیْمٌ

(میں بیمار ہوں) اور یہ جھوٹ نہیں ہے۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں (۱) مولانا اشرف علی صاحب مقلانوی لکھتے ہیں کہ :- **إِنِّي سَقِيمٌ** کہنا ظاہر میں خلاف واقع ہونے سے موجب وسوسہ ہو سکتا ہے لیکن واقع میں بالکل صحیح ہے یعنی یہ صیغہ بمعنی مستقبل ہے، مطلب یہ ہے کہ میں آئندہ کسبی بیمار ہوں گا (تفسیر بیان القرآن) (۲) علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی فرماتے ہیں :- حضرت ابراہیم کا **إِنِّي سَقِيمٌ** کہنا مطلب واقعی کے اعتبار سے جھوٹ نہ تھا، ہاں غاطبین نے جو مطلب سمجھا اس کے اعتبار سے خلاف واقع تھا اس لیے بعض احادیث صحیحہ میں اس پر لفظ کذب کا اطلاق کیا گیا ہے حالانکہ فی الحقیقت یہ کذب نہیں توڑتے ہے، اور اس طرح کا توڑ یہ صحت شرعی کے تحت مباح ہے (۳) مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی بریلوی لکھتے ہیں :- قوم نجوم کی بہت معتقد تھی وہ سمجھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں سے اپنے بیمار ہونے کا حال معلوم کر لیا۔ اب یہ کسی متقدمی مرض میں مبتلا ہونے والے ہیں اور متقدمی مرض سے وہ لوگ بہت ڈرتے تھے (تفسیر خزائن العرفان) (۴) حضرت قاضی ثار اللہ صاحب پانی پتی فرماتے ہیں :- **وَالْمُرَادُ بِالْكَذِبَاتِ التَّعْرِيفَاتِ وَالْقَوَّيَةِ**۔ یعنی حدیث میں کذبات سے مراد تعریضات اور توڑتے ہے (تفسیر مظہری) (۵) امام رازی فرماتے ہیں :- **وَأَمَّا الْكَذِبُ فَخَيْرٌ لِّدَمِّ لَدُنَّ ذِكْرُوهُ إِنِّي سَقِيمٌ عَلَى سَبِيلِ التَّعْرِيفِ بِمَعْنَى أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَتَنَفَّدُ عَنْ أَكْثَرِ أحوالِهِ عَنْ حَصُولِ حَالَةٍ مَكْرُوهَةٍ أَمَا فِي بَدَنِهِ وَأَمَا فِي قَلْبِهِ وَكُلُّ ذَلِكَ مُقَدَّمٌ (تفسیر کیوں)**۔ اس سے کذب لازم نہیں آتا کیونکہ آپ نے بطور تعریض یہ فرمایا ہے اس معنی سے کہ انسان کو اکثر حالتوں میں بدنی یا قلبی کوئی تکلیف (ناگوار) پہنچتی ہی رہتی ہے خواہ اس کے بدن میں ہو یا اس کے قلب میں اور یہ سب بیماری ہی ہے اور بطور تعریض بات کرنے کا مطلب شیعہ مجتہد شیخ طبرسی نے یہ لکھا ہے کہ :- **وَالْمَعَارِضُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ شَيْئًا يَقْصِدُ بِهِ غَيْرَهُ وَيَنْهَضُ مِنْهُ غَيْرَ مَا يَقْصِدُ كَقَوْلِهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ كَذِبًا**۔ اور معاریض یہ ہیں کہ آدمی ایک بات ایسی کرے کہ اس کی مراد اُس سے اور ہو اور اس کی مراد کے خلاف اس سے دوسرا معنی سمجھا جائے اور یہ جھوٹ نہیں ہوتا (تفسیر مجمع البیان) جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول **إِنِّي سَقِيمٌ** میں ہے کیونکہ بُت پرست اور ستارہ پرست

قوم نے تو یہ سمجھا کہ آپ نے ستاروں سے حساب کر کے یہ بات کہی ہے لیکن آپ کا یہ مطلب تھا کہ آنسو کبھی تو بیمار ہوتا ہی ہے اور تماشے میلے پر جانا بھی میرے لیے ایک قسم کی بیماری ہے، اور اس کو جھوٹ نہیں کہا جاسکتا بلکہ فرین بدیع میں اس کو کلام کی خوبیوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس قسم کی بات کو تو یہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ شیعوں کے علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ :- کلامیکہ خلاف واقع باشد و بر سبیل مصلحت حقیقتہ شود و تو یہ کنند و ازال قصہ صحیح کنند، آل دروغ غیبت - (حیات القلوب) :- یعنی ایسی بات کہ (بظاہر) خلاف واقع ہو اور مصلحت کی بنا پر کہی جائے اور تو یہ کریں اور اس سے صحیح بات کا ارادہ کریں تو وہ جھوٹ نہیں ہے۔ تو یہ اور تفریض کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلام کے دو مطلب بن سکتے ہیں مثلاً کلمہ کی مراد اور ہو اور سننے والا اس کا دوسرا مطلب ہے۔

دوسری بات اور تفاسیر اہل سنت | دوسری بات یہ ہے کہ جب قوم کے لوگ میلے پر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں سب بٹوں کو توڑ دیا، مگر اُن میں سے جو بڑا بُت تھا اُس کو نہ توڑا۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے اور بُت خانہ میں گئے تو اپنے خداؤں کا یہ حال دیکھ کر حیران رہ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بُلا کر اُن سے پوچھا مَا نَدْعُوا اُمَّتَكَ فَعَلْتَ هَذَا يَا لِحَبِطِنَا يَا اِبْرَاهِيْمُ ؕ قَالَ بَلْ فَعَلْتُ كَيْدُهُمْ هَذَا فَاسْتَكْبَرُوْهُمْ اِنْ كُنَّا نَدْعُوْهُمْ هَٰؤُلَاءِ اُمَّتَكَ فَعَلْتَ هَذَا يَا لِحَبِطِنَا يَا اِبْرَاهِيْمُ ؕ (پ، سورۃ الانبیاء ۷۵) (۱) حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں :- ”اُن لوگوں نے کہا کہ کیا ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے اے ابراہیم ! انہوں نے جواب میں فرمایا کہ نہیں بلکہ اُن کے اس بُرے (گروہ) نے کی سو اُن (ہی) سے کچھ (وہنا) اگر یہ بولتے ہیں :- پھر اُس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ :- تم یہ احتمال کیوں فرض نہیں کرتے کہ یہ حرکت میں نے نہیں کی، بلکہ اُن کے اس بُرے گروہ نے کی اور پھر جب اس کسبِ بد میں فاعل ہونے کا احتمال ہو سکتا ہے تو ان مفسد (پھوٹے بتوں) میں ناطق ہونے کا احتمال بھی ہوگا)۔۔۔۔۔ اور مَبْنِ فَعَلْتُ كَيْدُهُمْ هَذَا کی جو تفسیر کی گئی ہے اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ صدق محض ہے مگر اس مضمون کے علی سبیل الغرض ہونے پر محض قرینہ مقایسہ دال ہے، کوئی قرینہ مقالہ دال نہیں جیسا ہذا آتی میں بھی ایسا ہی ہے اس لیے

تیسری بات

مذکورہ دو باتیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں مذکور ہیں اور تیسری بات کہ آپ نے اپنی بیوی سارہ کے متعلق فرمایا کہ یہ میری بہن ہے اور اس سے آپ نے دینی بہن مراد لیا تھا اور اس میں بھی کوئی جھوٹ نہیں بلکہ یہ بھی از قسم تو یہی واقعہ ہے چنانچہ فتح الباری شرح البخاری میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے مندرجہ زیر بحث حدیث بخاری پر مفصل تبصرہ کیا ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ :- «دَامَا اُطْلِقَهُ الْكَذِبُ عَلَى الْاُمُورِ الثَّلَاثَةِ فَكُونَهُ قَالَ قَوْلًا يَعْتَقِدُهُ السَّامِعُ كَذِبًا لَكِنَّهُ اِذَا احْتَقَ لِمَرِيكِ كَذِبًا لِقَاعِهِ مِنْ بَابِ الْمَعَارِضِ يَنْفَعُ الْمَعْتَمِلَةَ لِلْمَرِيكِ فَلَيْسَ كَذِبٌ مَحْضٌ فَقَوْلُهُ اِنِّي سَقِيمٌ يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ اِنِّي سَقِيمٌ اَيْ سَاقِمْ وَاسْمُ الْفَاعِلِ يَسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْمُسْتَقْبَلِ كَثِيرًا ... (دوقولہ) بل فعلہ کسیرہم ہذا۔ قال ابن قتیبہ معناه ان كانوا يتلقون فقد فعله كسیرہم ہذا ... (قوله هذه اختي) يعترضه عنه بان مراده امها اخته في الاسلام :-» اور آپ کا ان تینوں باتوں پر کذب کا اطلاق کرنا سو اس وجہ سے ہے کہ آپ نے ایسی بات کہی کہ سننے والا اس کو جھوٹ قرار دیتا ہے لیکن جب اس کی تحقیق کی جائے تو یہ جھوٹ نہ تھا کیونکہ یہ معارضین کی قسم میں سے ہے۔ جس میں دونوں باتوں کا احتمال ہوتا ہے، لہذا یہ جھوٹ محض نہیں ہے۔ پس آپ کا یہ فرمانا کہ میں سقیم ہوں اس میں یہ احتمال ہے کہ آپ کی مراد یہ ہو کہ میں عنقریب بیمار ہوں گا، اور اسم فاعل، مستقبل کے معنی میں اکثر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آپ کا یہ فرمانا کہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے، تو ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ بُت بولتے ہیں تو ان کے اس بڑے نے کیا ہے۔۔۔ اور آپ کا یہ فرمانا کہ یہ میری بہن ہے، تو اس میں آپ کی طرف سے یہ عذر ہے کہ آپ کی مراد یہ تھی کہ یہ میری اسلامی بہن ہے :-»

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مذکورہ تینوں باتوں میں جو تاویل و توجیہ اہل سنت مفسرین و محدثین نے کلام ابراہیم اور تفاسیر شیعہ کی ہے وہی شیعہ مفسرین و محدثین نے بھی لکھی ہے۔ چنانچہ شیخ فقی لکھتے ہیں :- «فقال الصادق عليه السلام وَ لَوْ نَفَعْنَا كَبِيرَهُمْ وَمَا كَذَبَ اِبْرَاهِيمُ فَقِيلَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ اِمَّا نَالَ فَعَلَهُ كَسِيرَهُمْ هَذَا اِنْ طَلَقَ

وان لم ينطق فلم يفعل كسبرهم هذا استثنى (تفسير قحی) ۱۔ پس امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم نہ یہ کام اُن کے بڑے نے کیا نہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ کہا۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ یہ کیسے؟ تو فرمایا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر یہ بڑا بولتا ہے، تو اسی نے کیا ہے لہٰذا اگر نہیں بولتا تو اس بڑے نے یہ فعل بالکل نہیں کیا (۲) شیخ طبرسی لکھتے ہیں: - فکانہ قال انی ساسمقم لا معالہ... واثابها الله نكر في النجوم كظهرهم لانهم كانوا يتعاطون على النجوم مناهم انه يقول بمثل قولهم عند ذلك انی سقیم فتروکہ ظنا منهم ان نعيمه يدل على سقمه.... فاروی عن ابراهيم (ع) کذب ثلث کذبات - قوله انی سقیم - وقوله بل فعله کسبرهم هذا وقوله فی ساسمقم انها اُخترت فیمكن ان یحصل ایضا علی اسعار یض اى ساسمقم وفعله کسبرهم علی ما ذکرناه فی وصفه وسار آختره فی الذین وقد ورد فی الخبر ان فی المعاص یض لعمد وحده عن الکذب والمعاص یض ان یقول الرجل شیئا یقصد به غیره ویفهم منه سبوا یقصد به ولا یمکن ذلک کذا فان الکذب قبیح لعینه ولا یجوز ذلک علی الانبیاء لانه یرتفع الشقة بقولهم جل اسماء الله تعالی واصفیاء عن ذلک - (تفسیر مجمع البیان ص ۱۰۴ ألقفت) - یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ میں بالفرض بیمار ہونے والا ہوں۔۔۔ اور دوسری توجہ یہ ہے کہ آپ نے ستاروں پر نظر کی جس طرح وہ ستارہ پرست لوگ کرتے تھے، کیونکہ وہ ستاروں سے مطلب نکالتے تھے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اُن کو اس وہم میں ڈال دیا کہ آپ بھی اُن کی طرح ہی (ستاروں کے صاحب) سے کہہ رہے ہیں اور آپ نے اس وقت فرمایا کہ میں بیمار (ہونے والا) ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو جھوٹ دیا اس گمان پر کہ آپ کا ستارہ آپ کی بیماری پر دلالت کرتا ہے، اور آپ کا یہ فرمانا کہ اُن کے اس ٹہرے نے کیا ہے اور یہ کہ سارہ میری بہن ہے۔ تو ممکن ہے کہ اُن کو بھی معارضین پر محمول کیا جائے یعنی میں غریب بیمار ہونے والا ہوں اور فعلہ کسبرہم کا مطلب ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے، اور یہ کہ سارہ آپ کی دینی بہن ہے، اور روایت میں مذکور ہے کہ معارضین میں جھوٹ سے بچنا ہو جاتا ہے اور معارض کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ایسی بات کہے کہ اس کی مراد اُس سے اور ہو اور اس کی مراد کے برعکس

اس سے دوسرا معنی سمجھا جائے، اور یہ جھوٹ نہیں ہوتا کیونکہ جھوٹ فی نفسه قبیح ہے اور انبیاء پر یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے اُن کی بات سے اعتقاد اُٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے امین اور اس کے برگزیدہ بندے اس سے پاک اور بالا ہیں؛ (۳) علامہ باقر مجلسی آیت اِیْنِی سَقِیْمُ کے تحت لکھتے ہیں: ”وَلَا مِکَ خِلَافٍ وَاقِعٍ بِاشَدِّ وَبِرَسِیْلِ مَصْلَحَتِ کُفْتِ شُدُّ وَتَوَرُّیْ کُنْدُ وَاِذَا قَصِدِ صَحِّ کُنْدُ اَنْ دُرُغَ نِیْسِتِ وَجَبَ اَنْ اِسْتِ بَلْکَ دَرِیَا رِیْ اَزْ جَاہَا وَاجِبِیْ شُدُو اَنْزِ بَلْکَ حِفْظِ نَفْسِ خُودِ یَا مَالِیْ خُودِ یَا غَرَضِ خُودِ یَا دِیْگَرِ، وَبِیْنِیْ کُفْتِ اَنْدُ، کُفْتِ مَنْ دَلْمِ بَیَا رِ اِسْتِ وَ دُرْ اَنْدِ دِهْمِ اَزْ مَصْلَحَتِ قَوْمِ خُودِ وَظَاہِرِ اَحَادِیْثِ مَعْتَبَرِہٖ بَسِیَا رِ اَنْتِ کُلِّیْ کُلِّیْ بُودِ بَرِ سِیْلِ مَصْلَحَتِ وَبِیْکَیْ اَزِیْں وَجِہِ کہ مَذْکُورُ شُدِ یَا مَذْکُورُ خُودِ اِشْدُ تَوَرُّیْہِ فَرَمُودِ کہ ظَاہِرِ اَسْہَا مَعْنٰی نَفْہِیْدِ وَغَرَضِ فَاِنِّیْ اَنْحَضْرَتْ صَحِّحٌ بِاشَدِّ دَحِیَا تِ اَلْقُلُوبِ جِلْدِ اَوَّلِ صَحَّفَا)؛ اور جو کلام کہ خلاف واقع ہو اور مصلحت کی بنا پر کہی جائے اور اُس کی مراد صحیح بات ہو تو وہ جھوٹ نہیں ہے اور جائز ہے بلکہ اکثر جگہوں میں (ایسی بات) واجب ہو جاتی ہے اپنی جان یا مال کی حفاظت یا کسی اور غرض کے لیے، اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا دل بیمار ہے اور اپنی قوم کی گمراہی سے رنجیدہ ہوں اور اکثر معتبر احادیث کا ظاہر بھی یہی ہے کہ یہ بات مصلحت پر مبنی تھی اور مذکورہ وجہ سے یا اس وجہ سے جو آئندہ مذکور ہوگی۔ آپ نے توریہ فرمایا کہ انہوں (یعنی کافروں) نے بظاہر اس کا مطلب نہ سمجھا، حالانکہ آپ کی واقعی غرض صحیح تھی۔ اور آیت بَنٰی فَعَلَدَ کَسِبُوْهُمْ هٰذَا کے تحت علامہ مجلسی لکھتے ہیں: ”چوتھی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ اس خلاف واقعہ بات کو کہتے ہیں جو کسی مصلحت کی بنا پر نہ کہی جائے، اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصلحتاً فرمائی تھی کہ ان کو دلیل میں عاجز کریں۔ چنانچہ حدیث معتبرہ میں منقول ہے کہ حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ اس شخص پر ایسی بات جھوٹ نہیں ہوتی جو اصلاح کے مقام پر ہو، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ بَحْسَدِ اِنْ (تبتوں) نے یہ کام نہیں کیا تھا اور حضرت ابراہیم نے بھی جھوٹ نہیں کہا: (حِیَا تِ اَلْقُلُوبِ) توجب شیعہ علماء و مجتہدین نے بھی ائمہ اہل بیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مذکورہ قیوں باتوں کا وہی مطلب بیان کیا ہے جو اہل سنت مفسرین و محدثین نے لکھا ہے اور دونوں کی تحقیق یہی ہے کہ یہ باتیں جھوٹ نہیں ہیں، تو پھر حدیث بتادی پر اہل تشیع کا اعتراض کرنا کیونکر صحیح

ہو سکتا ہے :

کِذْب کا معنی

زیادہ سے زیادہ یہی اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ اگر یہ تینوں باتیں جھوٹ نہیں ہیں تو حدیث بخاری میں اُن پر کِذْب کا اطلاق کیوں کیا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کِذْب کے معنی عربی لغت اور محاورہ میں جھوٹ کے سوا اور بھی آتے ہیں۔ (۱) کِذْب کا اصل معنی آئے تو اس کا معنی واجب ہونا ہے۔ چنانچہ لغت کی مشہور کتاب قاموس میں ہے قد یکن بمعنی وَجَبَ ومنه کذب علیکم الحجج، کذب علیکم العبرۃ، کذب علیکم الجہاد یعنی کبھی کذب بمعنی وَجَبَ آتا ہے اور اسی سے یہ ہے کہ تم پر حج واجب ہے، تم پر عمرہ واجب ہے، تم پر جہاد واجب ہے۔ (۲) کِذْب کا معنی کم ہونا بھی ہے، چنانچہ عربی محاورہ ہے کذب لکن التاقۃ (اوٹنی کا دودھ کم ہو گیا) اور اسی بنا پر ضعیف عورت کو مَسْکُذُوبَہ کہتے ہیں۔ چنانچہ قاموس میں ہے اَلْمَسْکُذُوبَةُ الضَّعِيفَةُ۔ (۳) کِذْب بمعنی خطا بھی آتا ہے اور محدثین عموماً اس کو خطا کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور خود قرآن مجید نبی کریم رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کے بیان میں ہے :- مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (سورۃ النجم)۔ ”قلب نے دیکھی ہوئی چیز میں کوئی غلطی نہیں کی“ وَرَجَبُهُ مَلَكًا نَاسِرًا عَلَى مَهَاقِوِي، تو یہاں لفظ کذب سے مراد خطا ہے، مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قَابِ قَوْسَيْنِ پر تَحْقِیَاتِ الْبَیِّنَاتِ کا مشاہدہ کیا اور آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو دل نے بھی اس کی تصدیق فرمائی، تو جب عربی لغت میں بھی کِذْب کے متعدد معانی آتے ہیں اور قرآن حکیم میں بھی کِذْب بمعنی خطا استعمال ہوا ہے، تو اگر حدیث بخاری میں کِذْب بمعنی جھوٹ ہو بلکہ بمعنی خطا مستعمل ہو تو اس پر کیا اعتراض وارد ہو سکتا ہے، اور یہاں کِذْب بمعنی خطا ہونے کی تائید خود بخاری شریف کی ہی دوسری حدیث سے ہوتی ہے۔

چنانچہ حدیث شفاعت میں ہے :- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَيَقُولُونَ وَاسْتَشْعَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يَرْجِيَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُونَ أَدْمُومًا يَوْمَئِذٍ خَلَقَكَ اللَّهُ بَيْدًا وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ فَاسْتَمِعْ لِعَامِدَتِكَ

فیقول لست هناکم ویدکر خطیئہ ، ویقول امثوا نوحا اول رسول بعثہ اللہ فیما توتہ فیقول لست هناکم ویدکر خطیئہ ، امثوا ابراہیم الذی اتخذہ اللہ خلیفۃ فیما توتہ فیقول لست هناکم ویدکر خطیئہ*
 دیناری شریف ، کتاب الرقاق باب الصفۃ والنقاد :- حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جمع کرے گا ، تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنے رب کے پاس کس کو شفع بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جگہ پر راحت عطا فرمائے ۔ پس وہ حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور اپنی زوج آپ کے اندر چھوٹی اور فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا ۔ پس آپ پروردگار کے پاس ہماری شفاعت (مداخلت) کریں ، تو آپ فرمائیں گے کہ میں تمہارے کام نہیں کر سکتا اور اپنی خطا ذکر کریں گے اور فرمائیں گے کہ حضرت نوحؑ کے پاس جاؤ کیونکہ وہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ۔ پس وہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے ، تو آپ بھی فرمائیں گے کہ میں تمہارے کام نہیں آسکتا اور اپنی خطا بیان کریں گے تم حضرت ابراہیمؑ کے پاس جاؤ جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا ہے ، پھر وہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ بھی فرمائیں گے کہ میں تمہارے کام نہیں آسکتا اور اپنی خطا کا ذکر کریں گے ۔

ان انبیائے کرام کے علاوہ حضرت موسیٰؑ کلیم اللہ بھی یہی جواب دیں گے اور حضرت عیسیٰؑ روح اللہ بھی معذرت پیش کریں گے اور آخر کار تمام امتوں کی شفاعت امام الاثیاء والمرسلین رحمۃ اللعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے ، جو تمام بنی آدم کے لیے ہوگی ۔ بہر حال اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدمؑ ، حضرت نوحؑ ، حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ علیہم السلام کی طرف خطیئہ کا لفظ منسوب فرمایا ہے ، اور خطیئہ اور خطا بھول چوک کے معنی میں بھی آتا ہے اور ظاہر ہے کہ حضرت آدم اور دوسرے انبیائے کرام علیہم السلام کی جن باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطیئہ سے تعبیر فرمایا ہے ، وہ گناہ نہیں ہیں اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن باتوں کو خطیئہ سے تعبیر فرمایا ہے ، وہ بھی گناہ نہیں لہذا زیر بحث حدیث

بخاری میں بھی کذب بمعنی جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ تو کبیرہ گناہ ہے جس کا حدود انبیائے کرام سے نہیں ہو سکتا۔

اور حدیث شفاعت کے علاوہ خود قرآن مجید میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لفظ خطیئۃ ہی کی نسبت

لفظِ خطیئۃ قرآن میں

کی گئی ہے چنانچہ پ ۱۹۔ سُورَةُ الشُّعَرَاءِ میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: "وَأَنذَرْتُ أَطْلَحَ أَنَّ قَبِيضَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ" مولانا مہتاشوی نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے: "اور جس سے مجھ کو یہ امید ہے کہ میری غلط کاری کو قیامت کے دن معاف کر دے گا" اور خطیئۃ سے مراد غلط اولیٰ ہے

ورنہ انبیاء علیہم السلام معاصی سے قطعاً پاک تھے۔ (تفسیر میان القرآن، ۲۲) مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں: "اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا" اس کے حاشیہ

پر مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی فرماتے ہیں: "انبیاء معصوم ہیں، گناہ ان سے صادر نہیں ہوتے ان کا استغفار اپنے رب کے حضور تواضع ہے اور اُمت کے لیے طلبِ مغفرت کی تعلیم ہے۔" (۳) مولوی فرغی علی

صاحب شیعہ مفسر لکھتے ہیں: "اور وہ شخص جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری غلطوں کو بخش دے گا" (۴) مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی نے لکھا ہے: "اور وہی ہے جس سے میں

خواہش رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخش دے" (ترجمہ مقبول) پہلے تین مفسروں نے خطیئۃ کا ترجمہ خطا کیا ہے اور مولوی مقبول احمد صاحب شیعہ مفسر نے اس کا ترجمہ گناہ کیا ہے۔ اب

معصفت "فَلَا تُحْذَرُ الْكَوْنَيْنِ" سے ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا آپ کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا؟ اگر آپ اس کے جواب میں کہیں کہ اس سے مراد صورتاً گناہ ہے نہ کہ حقیقتاً۔ تو یہی ہم

حدیث بخاری میں لفظ کذب کے متعلق کہتے ہیں، کہ اس سے مراد صورتاً کذب ہے نہ کہ حقیقتاً، اور صورتاً کذب کو ہی تور یہ کہا جاتا ہے، اسی بنا پر ہم نے حدیث مذکور کے ترجمہ میں کذب کا معنی تور یہ لکھا ہے۔

اور صورتاً کذب کو کذب کے لفظ سے تعبیر کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی

لفظِ معصیت اور غواہیت کا اطلاق قرآن میں

لفظِ ضلالت کا استعمال

ضلالت کا معنی گمراہی ہے اور سورۃ فاتحہ میں ذَلَّ الضَّالِّینَ

سے مراد لغازی وغیرہ کفار ہیں۔ حالانکہ یہی لفظ ضلّ

قرآن مجید میں نبی کریم رحمۃ تعالین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی آیا ہے :- ذَوِّ جَدَّتْ ضَلَّاهُ فَمَدَّیْ

تو کیا کوئی مومن یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ضلّ بمعنی گمراہ ہوں، ہرگز نہیں! بلکہ یہاں ضلّ سے مراد ذلّ

ہونا ہے۔ چنانچہ (۱) مولانا مٹھانوی یہ ترجمہ لکھتے ہیں :- ”اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا

سو آپ کو شریعت کا راستہ بتا دیا“ اور دومی سے پہلے شریعت کی تفصیل معلوم نہ ہونا کوئی منقصت نہیں

(تفسیر بیان القرآن) (۲) مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی فرماتے ہیں :- ”اور تمہیں اپنی محبت میں خود

رفتہ پایا، تو اپنی طرف راہ دی“ (۳) مولوی فرمان علی صاحب شبی نے یہ ترجمہ کیا ہے :- ”اور تم کو (احکام)

ناواقف دیکھا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا“ (۴) اور مولوی مقبول صاحب دہلوی کا ترجمہ یہ ہے :- ”اور

تم کو جھٹکا ہوا پایا اور منزل مقصود تک پہنچایا۔ (ترجمہ مقبول) یہاں ترجمہ جھٹکا ہوا محل اعتراض ہے!

ذَنْبُ کا لفظ قرآن مجید میں گناہ کے معنی میں بھی مستقل ہے مثلاً سُوْرَةُ النُّوْرِ

میں ہے :- وَ اِذَا الْمَوْءُودَةُ كُنَتْ بِآئِي ذَنْبٍ قُتِلَتْ :- ”جب وقت

زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے بدلے میں ماری گئی“ (ترجمہ مولوی فرمان علی)

مولانا اشرف علی صاحب مٹھانوی لکھتے ہیں :- ”اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس

گناہ پر قتل کی گئی تھی“ لیکن یہی لفظ ذَنْبُ قرآن مجید میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی

مذکور ہے :- وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ (سورۃ محمد) (۱) مولانا مٹھانوی اس کا ترجمہ

لکھتے ہیں :- ”اور آپ اپنی خطا کی معافی مانگتے رہیے اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کے

لیے بھی“ اور ذَنْب سے مراد ذَنْبِ مجازی ہے (بیان القرآن) اور مولوی فرمان علی صاحب لکھتے ہیں :-

”اگر ہم سے، اپنے اور ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگتے رہو“ اور حاشیہ پر

لکھتے ہیں :- ”یہ تو ظاہر ہے کہ حضرت رسول تمام گناہوں سے پاک اور معصوم تھے، باوجود اس کے استغفار

کا حکم باتو اس وجہ سے ہے کہ نفس کو انکسار اور تواضع کی عادت رہے، یا یہ مقصود ہے کہ طلبِ عصمت

کر دو کہ آئندہ بھی گناہوں سے محفوظ رہو۔ (۳۱) اور مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی نے یہ ترجمہ کیا ہے:-
 ”اور تم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دو مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت طلب کرو“ (تبعہ
 مقبول) یہاں دونوں مترجمین نے لفظ ذنب کا ترجمہ گناہ لکھا ہے، حالانکہ امام الاثیر والمفسرین
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گناہ کی نسبت نہیں کی جاسکتی۔

لفظ ظلم قرآن مجید میں

ظلم کا لغوی معنی وضع الشيء في غير محله ہے یعنی کسی چیز کو
 اس کی جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا، لیکن قرآن مجید میں لفظ
 ظلم کا اطلاق شرک پر بھی کیا گیا ہے۔ ”الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمَنُ
 وَهُمْ مُسْتَعْتَدُونَ (سورۃ الانعام ع ۹)۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط
 نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ پر چل رہے ہیں“ (مولانا نقی) اور مولانا
 احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں:- ”وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی،
 انہیں کے لیے امن ہے اور وہی راہ پر ہیں“ مولوی فرمان علی صاحب شیعنی کا ترجمہ یہ ہے:- ”جن لوگوں
 نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان کو ظلم (شرک) سے آلودہ نہیں کیا، انہیں لوگوں کے لیے امن (و
 اطمینان) ہے اور یہی لوگ ہر اہت یافتہ ہیں“ مولوی مقبول احمد صاحب نے لکھا ہے:- ”جو ایمان لائے
 اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملا دیا۔ اس و اطمینان انہی کے لیے ہے۔“ حاشیہ پر لکھتے ہیں:- ”تفسیر
 ”مُجِيعُ الْبَيَان“ میں ابن مسعود سے روایت ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت لوگوں
 کو بہت ہی گراں گزری اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ! ہم میں سے ایسا کون ہے جس نے
 اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ مطلب نہیں ہے، جو تم سمجھے ہو بلکہ اس کا مطلب ہے شرک
 کہ تم نے نہیں سنا کہ خدا کا ایک نیک بندہ (حضرت یحییٰ) کتا ہے (جس کے قول کو خدا تعالیٰ نقل فرماتا
 ہے) ”يَبُيِّنُ لِي لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ“۔ ”میرے پیارے بیٹے! کسی کو اللہ کا شریک نہ
 نہ کرو ورنہ شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے“ اور یہاں مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی نے ایک اور بھی بیانیہ
 غریب تفسیر بیان کی ہے کہ:- ”جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے لَمَّا يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

کے معنی یہ منقول ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت علی اور اولاد علی کی نسبت جو حکم پہنچایا، اُس پر ایمان لائے اور اس کو ابو بکر و عمر کی دوستی کے ساتھ منلو طہ کیا۔ ”ترجمہ مقبول، لیکن یہ آیت کی تفسیر نہیں بلکہ ایک غرابی نکتہ ہے جو امام جعفر صادق کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، بہر حال لفظ ظلم قرآن مجید میں بمعنی شرک مستعمل ہے، لیکن یہی لفظ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بھی آیا ہے۔ ”رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ“ اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعائیں بھی مذکور ہے: ”فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ“ پس اُنہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ (اے الہی،) آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے آپ (سب نقائص سے) پاک ہیں، میں بے شک قصور وار ہوں۔“ ترجمہ مولانا قاری اور اس کی تفسیر میں لکھے ہیں:۔ حضرت یونس علیہ السلام سے اس واقعہ میں کسی امر کی منافقت نہیں ہوئی۔ صرف اجتہاد میں غلطی ہوئی جو اُمت کے لیے عقوبت کے مگر انبیاء کی تربیت و تہذیب زائد مقصود ہوتی تھی، اس لیے یہ ابتلاء ہوا۔ (متفہیم بیان القرآن) آیات مذکورہ سے ثابت ہوا کہ لفظ ظلم سے حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق ابو الہادی مودودی صاحب نے اپنی تفسیر ”تفہیم القرآن“ میں یہ کلام لکھا کہ:۔ حضرت یونس سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں اور غلامانہ انہوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا استعفیٰ بھی چھوڑ دیا تھا۔۔۔ پس جب نبی اداۓ رسالت میں کوتاہی کر گیا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بطور خود اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا کو ادا نہ کیا کیونکہ اس پر اتمام محبت کی قانونی شرط لگائی نہیں ہوئی تھیں۔ (تفہیم القرآن جلد ۲، سورۃ یونس، حاشیہ ص ۳۳۱) اور مودودی صاحب کا یہ عقیدہ عصمت انبیاء کے خلاف ہے، کیونکہ انبیاء کرام سے فریضہ رسالت ادائیگی میں کوتاہی نہیں ہوتی اور جو لغزش انبیاء سے ہو سکتی ہے اُس کا تعلق فریضہ رسالت سے نہیں ہوتا۔ بعض دیگر انبیاء پر بھی مودودی صاحب نے اپنے ضابطہ عقیدہ کے جوش میں تنقیدیں کی ہیں جس کی تفصیل میری کتاب ”مودودی مذہب“ میں مذکور ہے۔ یہ بھی ملحوظ ہے کہ مودودی صاحب نے گودسٹر ایڈیشن میں سے یہ الفاظ ذکر:۔ ”حضرت یونس سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں“ حذف کر دیے ہیں، لیکن بعد کی جو عبارت باقی ہے وہ بھی عصمت انبیاء کے خلاف ہے اور مفتی محمد رفیع صاحب بن قدس اکوڑہ خلک (حالی راولپنڈی) نے مودودی صاحب کے دفاع میں جو ”علی حائزہ“ کتاب لکھی ہے اس کے جواب میں میری کتاب ”علی کی سب کاتھارہ کریں“ اس میں عصمت انبیاء پر مفصل بحث کی گئی ہے۔ ۱۲

قرآن مجید میں شرک کے معنی میں مستعمل ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں لفظ ظلم سے عام لغزش مراد ہے، نہ کہ گناہ اور شرک، اور انبیائے کرام کی ذلت (مغزش) کو ترکِ اَدُلّی اور خلافِ اَدُلّی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان انبیاء سے جو فعل صادر ہوا وہ بھی جائز تھا، لیکن انہوں نے اس سے بہتر اور اَدُلّی صورت کو چھوڑ دیا، اس لیے اُن کی عظمتِ شان کے پیش نظر یہ بھی اُن کے حق میں تصور قرار دیا گیا۔ حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ یعنی ابرار (صالحین) کی نیکیاں بھی مقربین کے لیے تصور و ظلم بھی جاتی ہیں۔

مگر حال جس طرح سُنی و شیعہ علمائے مفسرین نے قرآن مجید میں انبیائے کرام علیہم السلام کے متعلق لفظ مَعْصِيَتِ غَوَايِٹ، ضلالت، ذنب اور ظلم وغیرہ الفاظ کی تائید کی ہے، اور اس کا وہ مفہوم بیان کیا ہے جس میں عصمتِ انبیاء کا عقیدہ مجروح نہیں ہوتا۔ تو اس پر زیر بحث حدیث بخاری کے لفظ کذب (کذبات) کو قیاس کر کے اس کی صحیح تائید ہو سکتی ہے، جیسا کہ سابقہ توجیہات و تاویلات میں مذکور ہو چکا ہے، اس لیے حدیث بخاری کے الفاظ پر کوئی علمی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عصمت بھی دیگر انبیائے کرام کی طرح محفوظ رہتی ہے، اور تمام شبہات زائل ہو جاتے ہیں۔ وَبِاللّٰهِ الْحَمْدُ

المٹا چور کو تو ال کو ڈانٹے | مصنف "فلاح الکونین" نے حضرت ابراہیم، اور حضرت داؤد علیہما السلام کے بارے میں جو الزامات اہل سنت پر عائد کیے تھے، اُن کا تحقیق جواب عرض کر دیا گیا ہے۔ لیکن کیا مصنف موصوف کو اپنے گھر کی خبر نہیں کہ اُن کی مستند کتابوں میں انبیائے کرام کے متعلق کیا لکھا ہے، جن سے عصمتِ انبیاء مجروح ہوتی ہے مثلاً :-

رَسُولُ خُدَائِكَ جُحِيمٌ اَللّٰہی کو ٹالا | قرآن مجید میں ہے: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ط وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ط وَاللّٰہُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ ط مولوی مقبول احمد صاحب شیعہ مفسر نے اس کا یہ ترجمہ لکھا ہے :- "اگر رسول

جو کچھ تمہارے پاس تھا اے رب کی طرف سے (علیؑ کے ہاتھ میں) نازل کیا گیا ہے، اے پیغمبر! اور اگر ایسا نہ کیا تو گویا تم نے اپنی رسالت ہی نہ پہنچائی، اور اللہ آدمیوں کے شر سے تم کو محفوظ رکھے گا۔ (توجہ مقبول) اور تفسیر قی میں ہے کہ: - تَزَكَّتْ هَذِهِ الْاَيَةُ فِي عَلِيٍّ: - یہ آیت علیؑ کے ہاتھ میں اُتری ہے۔ اور شیخ طبرسی لکھتے ہیں: - وقد اشتهرت الروايات عن ابي جعفر ابي عبد الله عليه السلام ان الله اوحى الى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يستخلف علياً راع، فكان يخاف ان يشق ذلك على جماعة من اصحابه، فانزل الله تعالى هذه الآية لتشجيعه على ذلك بما امره الله به. (تفسیر مجمع البیان) :- اور امام محمد باقر اور امام جعفر صادق سے روایات حدیث شریعت کو پہنچ چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ حضرت علیؑ کو خلیفہ مقرر کریں۔ پس آپ اس بات سے ڈرتے تھے کہ یہ حکم آپ کے اصحاب کی ایک جماعت پر شاق ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے بھیجی تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ادا کر سکیں، اور علامہ مجلسی اس آیت کے تحت حضرت علیؑ کی خلافت کا اعلان کرنے کے متعلق لکھتے ہیں کہ: - پس حضرت رسولؐ رسید از قوم کہ مبادا اہل شقاق و نفاق پر انگنہ شوند و بجاہلیت و کفر خود بگردانند، زیرا کہ حضرت یونسؑ کہ عداوت ایشان با علی بن ابی طالب درجہ مرتبہ است و کینہ او در سینہ مانے ایشان جا رہے است۔ پس سوال کرد از جبرئیل کہ از خداوند عالمیان سوال نماید کہ اورا از کید منافقان حفظ کند و تفریدی برد کہ جبرئیل از جانب خداوند عالمیان خبر محافظت اورا از شر منافقان میآورد۔ پس تبلیغ رسالت و تاخیر نمودن بمسئولیت، پس در مسجد خیف جبرئیل بر آنحضرت نازل شد و امر کرد آنحضرت را کہ عہد ولایت را بایشان برساند و اورا قائم مقام خود گرداند و وعدہ محافظت از شر عادی را برائے آنحضرت طلب نمود بود۔ نیار د۔ پس حضرت فرمود کہ اے جبرئیل! من از قوم می ترسم کہ مرا انگذیب نمایند و قول مرا در حق تو قبول نہ کنند۔ پس از شما باز گرد۔ پس چون بہ غدیر خم رسید کہ بقدر سهیل پیش از حنفہ است۔ جبرئیل بہ نزد آنحضرت آمد و تکیہ پیش رفت۔ روز گذشتہ بود با نہایت زجر و تہدید و مبالغہ با ضامن شدن عصمت از شر عادی پیر گف۔ محمد محمد و عذرت۔ پس ترا سلام می رساند و می گوید کہ اے پیغمبر بزرگوار! تبلیغ کن آنچه بموکل

فرستادہ شدہ است در باب علی و اگر نہ کنی زسانیدہ خواہی بود ہیچ یک از رسالات الہی را دھڑا ترا نگاہ
می دارد از شتر مردم (حیات القلوب جلد دوم ص ۵۱۱) مطیع نو لکھنؤ لکھنؤ، ستمبر ۸۲ ۶۸ مطابق ذیقعدہ
۱۳۰۰ھ)۔ یہی حضرت رسول تو لوگوں سے ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ مخالفین اور منافقین منتشر ہو جائیں اور جاہلیت
اور کفر کی طرف لوٹ جائیں۔ کیونکہ آپ جلالتہ سے کہ اُن کی حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ دشمنی کس درجہ
پر پہنچی ہوئی ہے، اور اُن کے سینوں میں اُن کا کینہ جم چکا ہے۔ پس آپ نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ اللہ
تعالیٰ سے سوال کرے کہ وہ آپ کو منافقین کے فریب سے محفوظ رکھے، اور اس کا انتظار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی
طرف سے حضرت جبریل منافقین کے شر سے آپ کی حفاظت کی خبر لاتے ہیں۔ اس لیے رسالت کی تبلیغ میں تاخیر
کر دی۔ حتیٰ کہ مسجد خیف تک پہنچ گئے تو درہاں جبریل نازل ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم سنایا
کہ حضرت علی کی ولایت (یعنی خلافت) کا حکم پہنچائیں اور ان کو اپنا قائم مقام مقرر کریں۔ لیکن حضور دشمنوں
کے شر سے حفاظت کا وعدہ طلب کیا تھا، جبریل وہ نہ لائے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اے جبریل میں
اپنی قوم سے ڈرتا ہوں کہ وہ جھٹلائیں گے اور علیؑ کے حق میں میری بات قبول نہیں کریں گے۔ پھر جبریل
واپس گئے حتیٰ کہ آپ جب غدیر خم پر پہنچے جو تقریباً تین میل جحفہ سے آگے ہے۔ جبریل آپ کے پاس اس
وقت پہنچے کہ دن کی پانچ ساعتیں گزر چکی تھیں اور نہایت زبرد تہمدید (دھند ڈانڈ) کے ساتھ اللہ تعالیٰ
کی طرف سے دشمنوں سے آپ کی حفاظت کا حکم لائے، اور کہا کہ اے محمد! خداوند عزیز و جلیل آپ
کو سلام پہنچاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے پیغمبر بزرگوار! جو میں نے آپ کو حکم بھیجا ہوا ہے، حضرت علیؑ کے
کے بارے میں وہ پہنچادیں اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی پیغام (حکم) نہیں
پہنچایا اور لوگوں کے شر سے خدا آپ کی حفاظت کرے گا۔

فرمائیے! کیا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام رسالت کا انکار نہیں ہے؛ کہ آپ
نے نعوذ باللہ لوگوں کے خوف سے حضرت علیؑ کی خلافت کا اعلان نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بار بار اہل
کرتے رہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، حکم الہی کے سنائے
میں پس و پیش کرتے رہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیائے کرام علیہم السلام کی یہ شان رسالت بیان فرمائی ہے

کہ ۱۔ اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسَالَتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَہٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰہَ - (پ ۲۲، سُورَةُ الْخُرُب ع ۵) :- اس آیت کا ترجمہ مولوی مقبول احمد صاحب شیعہ یہ لکھتے ہیں کہ :- ”پیغمبر ایسے لوگ ہیں جو خدا کا حکم پہناتے ہیں اور اُسی سے ڈرتے ہیں اور سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں ڈرتے“ (ترجمہ مقبول)

اللہ تعالیٰ کا تو یہ اعلان ہے کہ پیغمبر اُس کا حکم پہناتے ہیں کسی منق سے بھی نہیں ڈرتے اور ماتبیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی کی خلافت و امامت کے اعلان کرنے میں اپنے اصحاب سے ڈرتے رہے، العیاذ باللہ اور یہ خوف اس شخصیت کی خلافت کے اعلان میں ہے جو خود شیر خدا ہیں اور اُس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود بھی ہیں، اور یہ بھی ملحوظ نہیں رکھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح اپنی جان کا خوف ہوتا تو پھر مکہ معظمہ میں قریش مکہ اور ابو جہل جیسے دشمنوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان کیسے فرماتے، جبکہ آپ بالکل تنہا تھے اور اب جبکہ مکہ فتح کر لیا ہے اور اسی حقہ الوداع کے خطبہ کے دوران تکمیل دین کا اعلان ہو چکا ہے، اور تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار جانثار صحابہ کرام کی جماعت مقدسہ کفر و باطل کی طاقتوں کو زیر و ذبر کرنے کے لیے قائم ہو چکی ہے، اور سالہا سال مٹی اور مدنی زندگی میں احکام رسالت بلا کسی خوف کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا چکے ہیں۔ تو اب صرف حضرت علی کی خلافت کے اعلان کے بارے میں یہ جان کا خوف کیسے لاحق ہو گیا۔ نہیں! نہیں! کوئی عقل و شعور رکھنے والا مسلمان ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا۔

دراصل بات یہ ہے کہ مائمی فرقہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذوالنورین اور دیگر صحابہ کبار کی عداوت میں اتنا غالی ہو چکا ہے کہ وہ ان مقدس صحابہ کو مجروح کرنے میں ہر ممکن کوشش کرتا ہے خواہ اُس میں رسالت محمدیہ ہی مجروح ہو جائے اور قرآن اور اسلام سے ہی اعتماد اٹھ جائے العیاذ باللہ جیسا کہ آیت مذکورہ کی تفسیر میں یہ کاروائی کی گئی ہے۔ وَاللّٰہُ الْبَہَادِیّ :

احول کافی میں ہے :- قال ابو عبد اللہ صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ یا سلیمان انکم علی دین من کتمہ اعزہ اللہ عزوجل ومن اذا عہ اذلہ اللہ عزوجل :- ”امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے سلیمان! تم ایسے دین پر ہو کہ جو اس کو چھپائے گا اللہ عزوجل اُس کو عزت دے گا اور جو اس کو ظاہر کرے گا

انکم اہل بیت پر دین چھپانے کا الزام

اللہ عزوجل اُس کو ذلیل کرے گا۔“ (باب المکتان) میں بعض علماء شیعہ یہ تاویل کرتے ہیں کہ یہ حکم ایسے وقت کے لیے ہے، جب دشمنوں کا زور ہو اور شیعوں کو جان کا خطرہ ہو لیکن یہ تاویل باطل ہے، کیونکہ امام جعفر صادق نے میں دین شیعہ کی یہ صفت بیان فرمائی ہے (انکم علی دین) تم یہ دین پر ہو یعنی شیعہ مذہب ہی ایسا ہے جس کو چھپانے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت ملے گی اور اُس کے ظاہر کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیعوں کو نکت نصیب ہوگی، اور اسی بنا پر علامہ خلیل قزوینی نے اُصول کافی کی شرح صفائی میں یہ تشریح کر دی ہے کہ ”گفت امام جعفر صادق اے شیعیان! بدستیکہ شما شیعیہ امامیہ قبل از ظهور قائم علیہ السلام طریقے وارد کہ بر سر پان نہ آنرا از غیر اہلش، عزیز می کند اور اقصائی“ یعنی امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اے شیعیان بے شک تم شیعہ امامیہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایسا مذہب رکھتے ہو کہ جو شخص اس کو نا اہلوں سے چھپائے گا، اللہ تعالیٰ اُس کو عزیز کرے گا۔ تو اس میں تفریح کر دی کہ دین کے چھپانے کی یہ خصوصیت حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے تک ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس میں نا اہلوں سے چھپانے کا ذکر ہے نہ کہ ہر کسی سے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سچر شیعہ علماء و ذاکرین علی الاعلان اور پھر لاؤ سپیکر پر تو اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، کیونکہ عام مجمع میں تو اہل نااہلی سب موجود ہوتے ہیں۔ لہذا شیعہ مذہب کی بنیاد پر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ شیعیت کی عام تبلیغ حرام ہے اور جو اس کی عام تبلیغ کرتے ہیں وہ امام جعفر صادق کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلیل ہوتے ہیں۔ حجت عبرت عبرت! (۲) اسی دین چھپانے کا نام مذہب شیعہ کی اصطلاح میں تقیہ ہے، چنانچہ اسی صفائی شرح اُصول کافی میں کشکان کا یہ معنی لکھتے ہیں :-

پوشانیدن چیزے خواہ نزد مخافتان برائے دفع ضرر و آزار تقیہ نیز نامند و خواہ نزد موافق برائے مصیبتے مثل جلب نفع :- ”کسی چیز کو چھپانا، خواہ نقصان دور کرنے کے لیے مخالفین سے چھپائی جائے اور اُس کا نام تقیہ ہے اور خواہ اپنے موافقین سے بوجہ نفع حاصل کرنے کے بات چھپائی جائے۔“ اسی بنا پر شیعہ مذہب میں تقیہ کا بہت بڑا ثواب ہے، چنانچہ لکھتے ہیں :- عن ابی عمر العجمی قال قال لی عبد اللہ علیہ السلام یا اباعمران تسعة اعشار الذین فی التقیة ولادین لمن لا تقیة له والتقیة فی کل شیء الا فی النبیذ والمصع علی الخفین :- ”ابو عمر العجمی سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اے اباعمر! دین کے دس حصوں میں سے نو حصے تقیہ

میں ہیں۔ اور جو تقیہ نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور تقیہ ہر چیز میں ہے، سوائے غیہ (جو وغیرہ) جوش دیا ہوا پانی، اور موزوں کے مسح کے۔“

از لُؤئے تقیہ حضرت علیؑ کو گالی دینا جائز ہے (۳) اور اس عبادت تقیہ کی حد یہاں تک ہے کہ :- قیل لا بی عبد اللہ علیہ السلام ان

الناس یروون ان علیاً علیہ السلام قال علیٰ منبر الکوفة ایہا الناس انکم ستدعون الی سبّی فنبوئ شمر تدعون الی البراءۃ متی فلا تبعدوا متی، فقالوا اکثر ما یکذب الناس علی علی علیہ السلام ثم قال انما قال انکم ستدعون الی سبّی فنبوئ شمر تدعون الی البراءۃ متی وانی علی دین دلہ یقل ولا تبعدوا متی :- امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ گیا کہ لوگ حضرت علیؑ سے یہ بین کرتے ہیں کہ آپ نے کوفہ کے منبر پر فرمایا کہ تم کو عنقریب مجھے سب کرنے (گالیاں دینے) کے لیے کہا جائے گا، تو تم مجھے سب کر لینا (یعنی گالیاں دے لینا) پھر تم کو مجھ سے تبرّا کرنے (بیزاری کا اعلان کرنے) کو کہا جائے گا، تو تم مجھ سے تبرّا نہ کرنا۔ پس امام صادق نے فرمایا کہ لوگ حضرت علیؑ علیہ السلام پر بہت جھوٹ بولتے ہیں، پھر کہا کہ حضرت علیؑ نے تو یہ فرمایا تھا کہ تم مجھے سب کرنے کے متعلق بلائے جاؤ گے، تو تم مجھے سب کر لینا اور پھر تمہیں مجھ سے بیزاری اختیار کرنے کے لیے کہا جائے گا، اور بے شک میں دین محمد پر قائم ہوں، اور آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مجھ سے تبرّا نہ کرنا۔ (أُصول کافی باب التقیۃ) :

یہاں یہ ملحوظ رہے کہ سب کا ترجمہ شایع نے دُشنام کیا ہے، اور دُشنام گالی گلوچ کو کہتے ہیں۔ اور اس روایت میں امام جعفر صادق نے یہ واضح فرمادیا ہے کہ حضرت علیؑ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم مجھ سے تبرّا نہ کرنا۔ یہ سب نے آپ کی طرف جھوٹی بات منسوب کی ہے۔ چنانچہ علامہ خلیل قرطبی اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ :- از لُؤئے تقیہ حدیث معلوم می شود کہ معنی آں این است کہ تبرّا کنید :- یعنی اس حدیث کے آخری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبرّا بھی کر لینا :- یعنی حضرت علیؑ نے اپنے محبتین سے کوفہ کے منبر پر علی الاعلان یہ فرمایا تھا کہ تقیہ کر کے مجھ کو گالیاں بھی دے لینا اور تبرّا بھی کر لینا۔ تو یہ عبادت تقیہ اور یہ بے محبتی اہل بیت کا تقاضا، اور یہ بے اہل تشیع کا ایمان و عقیدہ، جس سے اُن کی نجات و فلاح وابستہ ہے۔

ثَوَابِ مُتَعَةٍ

مذہبِ شیعہ میں تقیہ سے بھی بڑھ کر ایک عبادت ہے جس کو متعہ کہتے ہیں اور بظاہر وہ متعہ کو نکاحِ مؤقتل کا نام دیتے ہیں، یعنی ایسا نکاح جس کی مدت مقرر کی جاتی ہے اور اس مدت کے ختم ہونے کے بعد وہ نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر علم و دیانت کی بنا پر تحقیق کی جائے تو یہ متعہ نکاح ہی نہیں بلکہ ہے۔ کیونکہ اس میں گواہوں کا ہونا بھی شرط نہیں ہے چنانچہ ”بُرْهَانُ الْمُتَعَةِ“ ملاحظہ فرمائیے کہ :- اعلان و شہود نزد اصحابِ مادرِ دائم و منقطع شرط نیست اعلان کرنا اور گواہوں کا ہونا ہمارے اصحاب کے نزدیک نکاحِ دائم (جو ہمیشہ کے لیے کیا جائے) اور منقطع (جو مدت مقررہ پر ختم ہو جاتا ہے یعنی متعہ) میں شرط نہیں ہے۔ پس عورت و مرد آپس میں بغیر گواہوں کے ایجاب قبول کر لیں، تو پھر وہ آپس میں جماع کر سکتے ہیں، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ لیکن یہاں متعہ پر تفصیلی تبصرہ کی گواہی نہیں۔ ہم یہاں صرف اس کا وہ ثواب بیان کرتے ہیں جو متعہ کرنے والوں کو ملتا ہے۔ قَالَ السَّيِّئُ صَلَّى اِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَمَتَّعَ مَرَّةً وَدَرَجَتُهُ كَدَرَجَةِ الْحَسَنِ وَمَنْ تَمَتَّعَ مَرَّتَيْنِ وَدَرَجَتُهُ كَدَرَجَةِ الْعَصِيِّ وَمَنْ تَمَتَّعَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَدَرَجَتُهُ كَدَرَجَةِ عَلِيٍّ وَمَنْ تَمَتَّعَ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَدَرَجَتُهُ كَدَرَجَتِي (بُرْهَانُ الْمُتَعَةِ) (ترجمہ) :- نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ متعہ کرے اُس کا درجہ امام حسین کے درجہ کی طرح ہوگا، اور جو دو مرتبہ متعہ کرے اُس کا درجہ امام حسن کے درجہ اور جو تین مرتبہ متعہ کرے اُس کا درجہ حضرت علی کے درجہ، اور جو چار مرتبہ متعہ کرے اُس کا درجہ میرے درجہ کی طرح ہوگا۔

استغفر اللہ! ثوابِ متعہ کی انتہا مونی، قارئینِ ملاحظہ فرمائیں کہ متعہ میں شہوتِ رانی ہی مقصود ہے! لیکن اس کا ثواب وہ ہے جو نہ نماز کا ہے نہ روزہ کا، نہ حج کا اور نہ جہاد کا۔ اب ان فرائض و عبادات کی یہ ضرورت ہے، متعہ کر لو اور نفوذِ شہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سادہ درجہ بھی حاصل کر لو اور یہ حوالہ کسی ایسی دینی غیر معتبر کتاب کا ہم نے پیش نہیں کیا جیسا کہ مُصَنَّف ”خَلَّاحُ الْكُتُبَيْنِ“ کی عادت ہے بلکہ مذکورہ کتاب ”بُرْهَانُ الْمُتَعَةِ“ علامہ ابو القاسم رضوی لاہوری کی تصنیف ہے (جو علامہ حائری لاہوری کے والد ہیں) جن کے متعلق شیعہ علامہ مولوی محمد حسین صاحب لکھتے ہیں کہ: سیدِ ابوالقاسم ابنِ سیدِ حسینِ الرضوی القمی لاہوری بہت بزرگ مرتبہ عالم و متکلم تھے۔ پنجاب میں اُن کی علمی خدمات

سنجھ کر دوت کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہیں۔ مرحوم نے علاوہ تفسیر وغیرہ کے علم کلام میں بہت سے کتب و رسائل تصنیف فرمائے۔ اُن میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ معارف العلقۃ الناجیہ والاریہ، برہان الممتنع، عشرۃ کاملہ، شرح تجرید، ان کتب کے علاوہ اُن کی تفسیر نفیر (نوامع التنزیل، تیرھویں پاس سے تک) بھی مباحث کلامیہ کا ایک عمدہ شاہکار ہے (الحسن الخوالد ص ۷۷) تو جس مذہب میں تقیہ، مُتغہ اور ماتم جیسی عبادتیں پائی جاتی ہوں تو اُس کے نام لیواؤں میں اتباع سنت، اعمال صالحہ، دُرع و تقویٰ، اخلاقِ حسنہ اور اوصافِ حمیدہ کا کیا واسطہ؟ مذہبِ معلوم اہل مذہبِ معلوم (بحث دلیل نمبر ۶)۔ ماتمی ٹریکٹ "ہم ماتم کیوں کرتے ہیں" میں دلیل نمبر ۶ کے تحت یہ لکھا تھا کہ :- حضرت نوح کا اصل نام عبد الغفار تھا اور نوحہ کرنے کی وجہ سے نوح کہلاتے ہیں۔ (المصاوی علی الجک لیں جلد دوم ص ۳۳ مطبوعہ مصر)

حضرت نوح کی وجہ تسمیہ

اس کے جواب میں یہ لکھا گیا تھا کہ :- حضرت نوح علیہ السلام کسی مقبول بندے کی مصیبت و شہادت کی وجہ سے نہیں روئے بلکہ اس کی وجہ خود صاوی حاشیہ جلالین میں یہ لکھی ہے کہ :- لقب نوح لکثرة نوحہ علی صہ حیث دعا علی قومہ فہذکو اذ قیل لہم ارجعۃ ربہ فی شان ولدہ کفنان :- آپ کا لقب نوح اس لیے ہوا کہ آپ اس بنا پر زیادہ روتے رہے کہ آپ نے اپنی قوم کے لیے بدعا کی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئی تھی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ اپنے بیٹے کے بارے میں آپ نے رب تعالیٰ سے سوال کیا تھا (۲) "اس نوحہ (رونے) سے مُنہ پٹنا اور سینہ کو بی کرنا کیسے ثابت ہو گیا" (رسالہ ہم ماتم کیوں نہیں کرتے ص ۷) اس کے جواب الجواب میں مُستف "فلاح الکونین" لکھتے ہیں کہ :- فریقین کی اکثر کتب تفسیر میں تو یہی ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سینکڑوں سال حُصولِ بقائے تعالیٰ کے لیے روتے رہے اور اس رونے دھونے کی وجہ سے نوح (نوحہ کرنے والا) کے نام سے مشہور ہو گئے۔ "صاحب المصاوی علی الجک لیں" کا یہ لکھنا کہ حضرت نوح قوم اور بیٹے کی ہلاکت پر روتے رہے، ہرگز درست نہیں۔ کیونکہ یہی کہہ کرش قوم کے لیے بدعا کر کے پھپھانا، جو سینکڑوں سال کی تبلیغ کے بعد بھی ایمان نہ لائی، اور اپنے بیٹے پر نوحہ کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے نوح کی اولاد سے خارج کر دیا، نبی کی عصمت کے خلاف ہے (۲) نوحہ کے معنی ہیں میں نہ

جو بین کر کے روتا ہے اُس کا غم شدت اختیار کرتا ہے وہ مراد رسینہ جیٹا ہے (ص ۶)

(۱) میں نے "تفسیر صمدی" کے حوالہ سے دو قول پیش کیے تھے اور میں اس پر **الجواب** اصرار نہیں ہے کہ قوم کے لیے روتے رہے، لیکن قوم کے لیے رونا تو آپ کے بعض محققین نے بھی لکھا ہے چنانچہ علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ :- "وہ بے حد معتبر از حضرت امام رضا منقول است کہ مردے از اہل شام از امیر المومنین علیہ السلام پرسید از اسم نوح، فرمود تا مش سکن بود و اورا نوح نامیدند برائے آنکہ بر قوم خود ہزار و کم پنجاہ سال نوحہ کرد۔ (حیات القلوب) :-" اور بے حد معتبر حضرت امام سے منقول ہے کہ اہل شام میں سے ایک مرد نے امیر المومنین حضرت علی سے نوح نام کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اُن کا نام سکن تھا، اور اُن کا نام نوح اس لیے پڑ گیا کہ آپ اپنی قوم پر پچیس سال تک ایک ہزار سال (یعنی ساڑھے نو سو برس) روتے رہے۔"

گو اس میں اور صمدی کے قول میں کچھ فرق ہے لیکن اپنی قوم کفار پر حضرت نوح علیہ السلام کا رونا تو ثابت ہو گیا (۲) آپ نے اپنی کم فہمی کی بنا پر صمدی کے دوسرے قول کا یہ مطلب سمجھ لیا کہ حضرت نوح اپنے بیٹے کنعان کی ہلاکت پر نوحہ کرتے رہے۔ حالانکہ خود صمدی کے ان الفاظ میں صراحت تھی کہ :- "تدل مواجعتہ ربه فی شان ولدا کنعان۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بنا پر روتے رہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کنعان میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا :- "فَلَا تَسْتَكِنَنَّ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْكَافِرِينَ" (۳) جس بات کا آپ کو علم نہیں، اُس کے بارے میں مجھ سے میرے سوال مت کریں" (۳) اپنے جو کھلے کہ نوحہ بین کرنے کو کہتے ہیں، اور ماتمی ٹریکیٹ میں یہ درج بھی تھی کہ حضرت نوح اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں روتے رہے۔ تو کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ نوحہ باللہ حضرت نوح اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے بین کرتے رہے۔ کیا آپ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ بین میت پر ملنے کو کہتے ہیں، یہ سب ماتم کی غمتیں ہیں جو آپ کے قلب و دماغ پر محیط ہیں۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کے رونے کا باعث کسی مومن متقی کی موت یا شہادت کا ہونا مذکور ہوتا تو پھر بھی آپ کے ماتم کا ثبوت صرف رونے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اور یہاں تو کسی محبوب و مقبول بندے کی موت پر رونے کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔

سینہ کو بی کا غرابی فلسفہ

آپ نے لکھا ہے کہ :- ”نوحہ کے معنی ہیں ’بیں کرنا‘ جو بیں کر کے روتا ہے اُس کا غم شدت اختیار کرتا ہے، وہ سر اور سینہ پیٹتا ہے، بے

نوتا ہے۔ مثال ہنسے کو لیجئے، مسکرانا، منہ کھول کر ہنسنا، قہقہہ لگانا یہ کیفیات ہنسے کے وقت صرف منہ کی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات جب ہنسی بڑھ جائے تو انسان ہنستے ہنستے کبھی لیٹ جاتا ہے اور کبھی پیٹ تمام لیتا ہے۔ یوں ہی حالت غم میں کچھ انسان کی کیفیت حرکات میں تبدیلی ہوتی ہے چنانچہ پہلے انسان صرف آنکھوں سے آنسو بہانا اور آہیں بھرتا ہے، پھر جذبات غم بے بس کر دیتے ہیں تو وہ سر اور سینہ پیٹتا ہے، بال

نوتا ہے حتیٰ کہ دیواروں سے ٹکریں مارتا ہے۔ رونے کے بعد پٹینا شدت اضطراب کا نتیجہ ہے (علامہ انکونی)

الجواب

جانا انسان پر یہ غیر اختیاری حالات طاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن خوشی اور غمی دونوں کی بھی ایک حد ہے۔ اگر خوشی میں اس کوئی شخص کو دنے لگ جائے تو وہ انسانی حدود سے تجاوز کرے جانور کی صف میں داخل ہو جائے گا، اور سنجیدہ اور باوقار مجلس سے اُس کو اٹھا دیا جائے گا۔ یا اُس پر پاگل ہونے کا گمان کیا جائے گا۔ اور اگر خوشی میں رقص و سرود کا مظاہرہ شروع کر دے تو اسلامی شریعت میں یہ افعال منع ہیں اس لیے اُس کے اس مظاہرہ کو ناجائز سمجھا جائے گا۔ اسی طرح مصیبت اور صدمہ لاحق ہونے پر اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو رونے کی حد تک اس کا جواز ہوگا۔ لیکن شدت غم کا مظاہرہ اگر اسی طرح کیا جائے گا، جس طرح آپ نے اپنے ماتم کی تصویر کھینچی ہے تو یہ انسانی اوصاف کمال (صبر و حوصلہ) کے خلاف سمجھا جائے گا اور شرعاً یہ مظاہرہ ناپسندیدہ اور قبیح فعل ہوگا، کیونکہ حضور خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان افعال سے منع فرما دیا ہے۔ جیسا کہ تفسیر قمی اور ترجمہ مقبول کے حوالہ جات سے پتہ ثابت کیا جا چکا ہے درآئندہ انشاء اللہ العزیز حرمت ماتم کے دلائل میں اس پر مفصل بحث کی جائے گی۔ لہذا آپ کا بیان کردہ ماتمی فلسفہ، غرابی فلسفہ تو کھلایا جاسکتا ہے، لیکن انسانی فطرت اور محمدی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوشی میں ہنسنے (مسکرانا، اور ضحک ہنسنے) ثابت ہے، قہقہہ بھی ثابت نہیں یعنی کھل کھلا کر زور سے ہنسنے اسی طرح مصیبت میں صرف رونا ثابت ہے پٹینا

چلنا اور منہ پھینا اور سینہ کو پی کرنا وغیرہ ثابت نہیں بلکہ ان افعالِ قبیحہ سے ممانعت ثابت ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل اور نمونہ کو سنت قرار دیں یا اپنے نفسانی جذبات کے مظاہرہ کو۔ شریعت محمدیہ تو محدود مقرر فرمادی ہیں: "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْدُوهَا"۔ "یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیں قائم کی گئی ہیں پس تم ان سے تجاوز نہ کرو" اور اسی بنا پر فرمایا: "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ"۔ "آپ فرمادیجئے! کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا" اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے مراد سنتِ نبوی کی اتباع ہے۔ اس لیے آپ اگر اپنے ماتم کو محبتِ خداوندی کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو رحمتِ علما میں کی سنت سے ثابت کریں، اور اگر آپ کے نفس کا یہ تقاضا ہے اور یقیناً یہی ہے تو ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ ۝

(بحث ۵ دلیل نمبر ۹) ماحی ٹریکٹ میں دلیل نمبر ۹ کے تحت یہ لکھا تھا کہ حضرت

حضرت ابراہیم بن محمد رسول اللہ کی وفات

حضرت ابراہیم بن محمد نے انتقال کیا، آنحضرت کو خبر ہوئی تو عبدالرحمن بن عوف کے ساتھ تشریف لائے نزع کی حالت میں، گود میں اٹھایا، آنکھوں سے آشوجاری ہو گئے (سیرت النبی حصہ اول ص ۲۸۹) اس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ (۱) اس کے بعد کے یہ الفاظ نہیں لکھے کہ: "عبدالرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت ہے، آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے" اس سے ثابت ہوا کہ اپنے فرزند حضرت ابراہیم کے انتقال پر رحمت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آشوجاری ہو گئے، لیکن اس سے ماتم مروجہ کیے ثابت ہوا؟ (۲) اور اس گریہ کی بھی، کیا ہر سال حضرت ابراہیم کی وفات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مجلس بپا کی تھی؟ (۳) حضرت حسین کے ماتمیوں نے بھی کبھی حضرت ابراہیم بن محمد کے ماتم کی مجلس بپا کی ہے؟ (۴) ہم ماتم کیوں نہیں کرتے؟

اس کے جواب الجواب میں مصنف "فلاح المومنین" لکھتے ہیں: "اگر ملک صاحب نے یہ الفاظ نہیں کیے کہ عبدالرحمن نے کہا الخ تو ان الفاظ کے نقل کرنے سے آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا کیونکہ یہ الفاظ آپ کے موقف

کی تائید نہیں کرتے۔۔۔۔۔ جواب میں آپ نے فرمایا ”یہ رحمت ہے۔“ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم کی موت کو رحمت نہیں فرمایا بلکہ رونے کو رحمت فرمایا ہے۔ اس سے وہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی عزیز ترین انسان کی موت پر آنسو بہانا سنتِ رسول ہے اور رحمتِ خدا ہے۔ اس کے بعد ابو داؤد کتاب الجنائز باب البكاء علی النبیؐ کے حوالے لکھا ہے کہ فرمایا اِنْفَارِ حُمَہُ ”یہ رحمت ہے“ اِنَّ الْعَیْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبُ یَحْزَنُ وَلَا تَقُولُ اَللّٰهُمَّ رَضِیْ رِبْنَا وَاَنَا بِفِرَاقِکَ یَا اِبْرٰہِیْمَ لَمَعَزُوْنٌ۔“ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دس غم کرتا ہے، ہم نہیں کہتے مگر وہ جو ہمارے رب کو راضی کرے، اور اے ابراہیم! ہم تیری جدائی میں غمناک ہیں۔“ مذکورہ بالا روایت بخاری شریف، کتاب الجنائز اور مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے یہ بے روفی کا جواز۔ رونے سے ماتم جم نے دلیل نمبر ۶ میں ثابت کر دیا ہے، نیز مذکورہ بالا واقعہ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ رونامبر کے خلاف نہیں۔ البتہ زبان سے ایسے جملے ادا کرنا صبر کے خلاف ہے، جن سے تضادِ ایزدی پر اعتراض وارد ہوتا ہے۔

الجواب

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب سے کہ یہ رحمت ہے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ رونے کی علت معلوم ہو گئی یعنی حضرت ابراہیمؑ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قلبی شفقت و رحمت کی بنا پر روئے۔ چنانچہ اس کی تائید بخاری شریف کی ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے کہ آپ اپنے ایک نو اسے کو حالتِ نزع میں دیکھ کر رو پڑے تو: فقال سعد یا رسول اللہ ما ہذا فقال ہذہ رحمۃ جعلہا اللہ فی قلوب عبادہ وانما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء (کتاب الجنائز)۔ پس حضرت سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ! یہ کیا ہے تو حضور نے فرمایا یہ رحمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اُن پر رحم فرماتا ہے جو رحم و رحمت دے رہے ہیں۔ بہر حال حدیث بخاری سے تو صریح رو نا ثابت ہوتا ہے، نہ کہ آپ کا ماتم جس کے آپ مدعی ہیں، اور رونے سے ماتم، جو آپ نے دلیل نمبر ۱ میں ثابت کیا ہے اُس کی بنا غریبیِ فلسفہ ہے نہ کہ شرعی، اور یہ ایسا ہی ثبوت ہے کہ کوئی شخص حدیث سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضحک (ہنسنا) ثابت کر کے یہ کہے کہ اس سے کو نا ثابت ہوتا ہے

کیونکہ کوہنے کو میراجی چاہتا ہے، تو اس کا کیا علاج ہے؟ دب، فردر، کافی جلد اول میں ہے کہ۔
 امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت رسول خدا کے فرزند طاہر کا انتقال ہوا تو آپ نے جناب
 خدیجہؓ کو روکنے سے منع فرمایا۔ انہوں نے کہا جب اس کا دودھ چھاتی ہے بہتا ہے تو میں روتی ہوں
 فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ اُسے جنت کے دروازے پر کھڑا پاؤ اور وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر جنت
 کے بہترین پاکیزہ مقام پر لے جائے۔ انہوں نے کہا کیا ایسا ہے، فرمایا خدائے عزوجل کیسے عذاب
 دے گا اُسے جس کے دل کے چین کو چھین لیا ہو، اور اس نے صبر کیا ہو اور خدا کی حمد کی بڑے حبیبہ شائق
 ازادیب اعظم) اس سے ثابت ہوا کہ رونا اگرچہ جائز ہے لیکن یہ مطلوب و مقصود نہیں ہے کہ ضرور
 رونے کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ رونے
 سے بھی منع فرمادیا۔ اس سے تو آپ کا ہر نفسہ، تم ہر باد ہو گیا۔

(۲) آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ: ”مذکورہ بالا واقعہ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ رونا صبر کے خلاف
 نہیں۔ البتہ زبان سے ایسے جملے ادا کرنا صبر کے خلاف ہے، جن سے قضا و قدر ایزدی پر اعتراض وارد
 ہوتا ہے“ تو یہ بھی آپ کا ملاحظہ ہے کیونکہ صبر رونے کو یعنی آسو ہانے کو صبر کے خلاف کوئی بھی
 نہیں کہتا۔ بلکہ مُنہ پٹینا اور سینہ کو ٹٹنا اور زبان سے داویلا کرنا صبر کے خلاف ہے جس کو آپ کہتے
 ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اِنَّ
 اللّٰهَ لَا يُعَذِّبُ مَدَّعِیْنَ وَلَا بَحْرَ الْقَلْبِ وَلَٰكِنْ لَّعَذَابٌ لِّهٖذِ وَاشَارَ اِلٰی لِسَانِهٖ - وکتاب العنابر
 تحقیق اللہ تعالیٰ آنکھ سے آسو جاری ہونے اور دل کے غمگین ہونے پر مذاب میں دیتا لیکن اس کی
 وجہ سے عذاب دیتا ہے اور آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا“ بے شک ایسے الفاظ کا ادا کرنا
 بھی جن سے قضا و قدر پر اعتراض وارد ہوتا ہے، صبر کے خلاف ہے بلکہ اگر مباحث شکاکت ہو تو ایمان کا
 بھی خطر ہے۔ لیکن زبان سے صحیح و نیکار، داویلا اور قوحہ ممنوعہ بھی صبر کے خلاف ہے۔ جیسا کہ بخاری
 شریف میں ہے: ”عَنْ اُمِّ عَطِیَّةٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَخَذَ عَسْبَ سَيِّئَةٍ مِنْ حَلْدِ سَمِیْءَ
 خَدِّهِ لِبَعْیَةِ اَنْ لَا تَنُوحَ“ اُمِّ عَطِیَّةٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فرماتی ہیں کہ جب سیدہ بنت رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم فوج نہیں کریں گی۔ اور بخاری شریف میں ہی ہے: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مَعَنَا مِنْ ضَرْبِ الْغَدُودِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ وَدَعَابِ عَوَى الْجَاهِلِيَّةِ۔ ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو رخسارے پیٹے اور گریبان چاڑھے اور جاہلیت کے زمانے کی طرح ٹپکائے۔“ اور اسی مضمون کی احادیث فروع کافی اور جلاء السنن میں بھی موجود ہیں۔ جن پر مفصل بحث حرمت ماتم کے دلائل کے باب میں کی جائیگی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

آپ فرماتے ہیں کہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال مقام اُحد پر جاتے اور جب گھاٹی ظاہر ہوتی تو شہداء کی قبروں پر سلام کرتے سلامٌ علیکم بما صبرتم فنفختم عقی الدار۔“ ایسی ہی ایک روایت تفسیر ابن جریر طبری جلد ۳ صفحہ ۸۴ پر ہے، اسی طرح حضرت ابو بکر محمد عثمان رضی اللہ عنہم بھی جاتے رہے۔ صاحبِ خلقِ عظیم، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زندگی بھر اپنے ساتھیوں کو نہ بھولے اور اُن کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے ہر سال اُن کی قبروں پر جاتے رہے، کیا اپنے تختِ جبر کو بھول گئے ہوں گے؟ اور حضرت ابراہیم کی قبر پر نہ جاتے ہوں گے لہذا بہرہیت کذائہ مجالس اور مجلسِ سُنتِ رسول ہیں۔“

(۱) سبحان اللہ! کیا عجیب استدلال ہے، اس کو کہتے ہیں! ح۔
الجواب اندھے کو اندھیرے میں بہت دُور کی سوجھی۔ حدیث مذکور میں تو زیارتِ قبور کا ذکر ہے، حتیٰ کہ رونے کا بھی ذکر نہیں۔ پھر شہداء کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف میاں سے مجلسِ ماتم اور جلوسِ ماتم کیسے ثابت ہو گیا؟ کچھ تو ہوش و حواس قائم کر کے دیل پیش کیا کریں (ب) میرا سوال تو یہ تھا کہ ردنا اگرچہ جائز ہے۔ لیکن یہ وقتی تاثر کا تقاضا ہے، اور ردنا جو جائز ہے اس کی بھی خُصو نے سال بسال مجلسِ اپنے فرزند حضرت ابراہیم کی وفات کے بعد قائم نہیں فرمائی اور نہ ہی شہداء کے بدر و اُحد کی۔ آپ کے مزمومہ ماتم کا تو سُنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہیں نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ (ج) آپ کی یہ توجیہ کہ حضرت ابراہیم کی سالانہ یادگار اس لیے نہیں منائی جاتی کہ آپ بچپن

میں فوت ہو گئے اور کوئی کارنامہ نہ سرانجام دے سکے۔ تو اس سے معلوم کہ آپ کے ماتم حسین کی بنیاد غم و اندوہ نہیں ہے بلکہ حضرت حسین کا شاندار کارنامہ ہے، تو شاندار کارنامہ کیا بیٹنے اور سینہ کو بی کرنے ہی سے زندہ ہو سکتا ہے۔ سرور کائناتؐ سے زیادہ کس کا شاندار کارنامہ عبرت ہو سکتا ہے، پھر آپ رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح ماتم کیوں نہیں کرتے؟ اور نوذواللہ ہائے محمد: ہائے محمد! کہتے ہوئے ماتمی جلوس کیوں نہیں نکالتے؟

(بحث دلیل متبعین ۱) ماتمی ٹرکیٹ میں یہ

حضرت حمزہؓ کی شہادت اور ماتم

رسول اکرمؐ روئے اور فرمایا ہائے! آج حمزہ کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس پر صحابہ رسولؓ نے اپنی عورتوں سے کہا کہ تم حضرت حمزہ کا ماتم کرو اور عورتوں نے گریہ کیا اور مصیبت ماتم بھائی اُن حضرت نے عورتوں کا گریہ سُن کر خود گریہ کیا اور عورتوں کو ماتم کرنے کی وجہ سے دلعائے خیر دی (کتاب معانی فیوض الشام ۱۱۱، سیرت ابن ہشام، سیرت النبیؐ مشبہی لنعانی جلد اول) اس کا جواب رسالہ ”ہم ماتم کیوں نہیں کرتے“ میں یہ دیا گیا تھا کہ (۱) اس عبارت میں بھی ”مُتْمَا“ اور ”سینہ“ کو بی کرنا ثابت نہیں ہے، جس سے مروجہ ماتم ثابت ہوتا ہو۔ (۲) سیرت النبیؐ علامہ شبلی نعمانی حصہ اول صفحہ ۳۸۷ میں قویہ الفاظ ہیں: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو دروازہ پر پردہ نشینانِ انصار کی بھیر مٹی اور حضرت حمزہ کا ماتم بند تھا۔ اُن کے حق میں دعائے خیر کی اور فرمایا تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں، لیکن مُردوں پر فوج کرنا جائز نہیں“ اس سے قویہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حمزہؓ کا ماتم میں عورتوں نے رواج کے تحت فوجہ (دین کر کے رونا) شروع کر دیا تھا جس سے رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن کو منع فرمادیا۔ (۳) پمفلٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے مبارک نقل کرنا کہ: ”مردوں پر فوجہ کرنا جائز نہیں“ کیا علمی بددیانتی نہیں ہے؟ (۴) کیا ہر سال حضرت حمزہؓ کی شہادت کے دن صرف گریہ کی مجلس بھی قائم کی گئی تھی؟ (۵) اور کیا آج کل کے ماتموں نے بھی کبھی حضرت حمزہؓ کی مجلس ماتم ہپا کی ہیں؟ اور اگر نہیں تو کیوں؟ (۱۳) اس کے جواب اب جواب میں مصنف

”فَلَا حُكْمَ لَكُمَيْنِ“ لکھتے ہیں :- (۱) سیرت النبی میں رونے پینے کے الفاظ نہیں مگر ماتم کا لفظ موجود ہے۔ ماتم کے لغوی معنی ہیں رونا اور پیٹنا، مروجہ ہو یا غیر مروجہ۔ ماتم سولے رونے اور سینہ کو پی کے کیا ہوتا ہے، جس کا ثبوت آپ چاہتے ہیں۔

مَاتَمَ كَالْغَوَىٰ مَعْنَى :- (۱) یہ بالکل جھوٹ ہے کہ ماتم کا لغوی معنی پینا اور سینہ کو پی بھی ہے۔ اگر ہے تو ثبوت پیش کیجئے۔ ماتم کا معنی صرف سوگ کرنا ہے اور ماتم کا لفظ خوشی کے مجمع پر بھی بولا جاتا ہے۔ چنانچہ ”منتھی الادب“ میں ہے :- ماتم - مجمع مردم در اندوہ و شادی، یا خاص است بمع زناں یا بمع زنان جوان :- ”غم اور خوشی میں لوگوں کا مجمع، یا عورتوں کے مجمع کے ساتھ خاص ہے، یا جوان عورتوں کا مجمع :-“ و در عرف مخصوص است بانجمن زنان ہنگام مرگ کے :- ”اور عرف میں ماتم کا لفظ مخصوص ہے کسی کی موت کے وقت عورتوں کے مجمع کے ساتھ :-“ آپ نے تو کہہ دیا کہ ماتم کا معنی رونا پیٹنا ہے، حالانکہ لغت میں ماتم کا لفظ خوشی کے مجمع پر بھی بولا جاتا ہے اور عرف میں بھی کسی کی موت پر عورتوں کے اجتماع کو ماتم کہا جاتا ہے۔ لہذا لغوی یا عرفی معنی میں بھی ماتم بمعنی پینا نہیں آتا۔ چہ جائیکہ آپ کے ماتم کا مروجہ تفسیر سیرت النبی کی زیر بحث عبارت میں بھی ماتم کا مطلب یہی ہے کہ عورتیں غم و سوگ کیلئے جمع تھیں۔

ماتم کا شرعی مفہوم | فردی کافی جلد اول میں ہے :- ”عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال یمنع لاہل المیت ماتمًا ثلثة ايام من یوم مات :-“ اس کا ترجمہ شیعوں کے ادیب اعظم سید ظفر احسن صاحب امر وہی نے یہ لکھا ہے کہ :- ”فرمایا ابو عبد اللہ (یعنی امام جعفر صادق) علیہ السلام نے کہ اہل میت کے ساتھ تین روز شریک غم ہونا چاہیے موت کے دن سے“ دوسری روایت میں ہے :- ”اروی ابو جعفر علیہ السلام بثمان مائة درهم لمأتمہ وکان یری ذلک من الشیئة لان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتخذوا ذلک یوم حعفر طعمًا فقد مشغلوا :-“ امام محمد باقر علیہ السلام نے آٹھ سو درہم کی وصیت کی اپنا غم، منائے جلنے کیلئے اور یہ سنت رسول ہے کیونکہ حضرت نے حکم دیا تھا اولاد جعفر کیلئے کھانا بھیجے گا :-“

مشافی ترجمہ فروغ کافی) یہ ہے احادیثِ شعیہ میں لفظ ماتم کا مفہوم - اس میں مُنہ پینٹا اور سینہ کوئی کرنا تو کجا روئے تک کا بھی لفظ نہیں ملتا، اور ماتم کا مفہوم صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ اہل بیت طبعی غم کی وجہ سے مشغول ہوں گے۔ اس لیے تین دن تک اُن کو اُن کے اقربا رکا ہانا بھیجیں۔ یہ سوگ بھی تین دن تک ہے، نہ کہ تیرہ مہینے بلکہ قیامت تک۔ چونکہ احادیث میں لفظ ماتم کا موجود ہے اس لیے میں نے مروجہ ماتم کا لفظ استعمال کیا ہے، تاکہ آپ ناواقف لوگوں کو احادیث نہ نورہ سے لفظ ماتم دکھا کر یہ نہ مغالطہ دے سکیں کہ ماتم تو احادیث میں ثابت ہے پھر اہل سنت اس کا کیوں انکار کرتے ہیں۔ توجہ تک آپ یہ نہ ثابت کریں کہ ماتم کا معنی مُنہ پینٹا اور سینہ کوئی کرنا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، آپ کے لفظ گریہ و بکا اور لفظ ماتم وغیرہ الفاظ سے ماتم مروجہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔ - فَاَوْفُوا بَوَآئِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّصِدِّقِيْنَ (۱۰۲) اس کے بعد مصنف لکھتے ہیں :- پہلے سیرت النبیؐ کی اس واقعہ کے متعلق پوری عبارت ملاحظہ فرمائیے: آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، تمام مدینہ ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ آپ جس طرف سے گذرتے تھے، گھروں سے ماتم کی صدائیں بلند تھیں۔ آپ کو عبرت ہوئی کہ سب کے عزیز و اقارب ماتم دار ہی کا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن حمزہ کا کوئی نوحہ خواں نہیں۔ رقت کے جوش میں آپ کی زبان سے بے اختیار نکلا :- اَتَمَحْزَنَةٌ فَلَا بَوَآئِي لَهَا - حمزہ کا روئے والا کوئی نہیں۔ انصار نے یہ لفظ سُننے تو تَرَبُّبُ اُٹھے۔ سب نے اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ دولت کدہ پر جا کر حمزہ کا ماتم کر دو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو دردِ اذہ پر پردہ نشینانِ انصار کی بھیڑ تھی۔ حمزہ کا ماتم بند تھا، اُن کے حق میں دُعا غیر کی اور فرمایا میں تمہاری ہمدردی کا مشکور ہوں، لیکن مُردوں پر نوحہ کرنا جائز نہیں۔ عرب میں دستور تھا کہ سال کے خاص خاص ایام میں عورتیں مقتول عزیزوں کا ماتم کرتی تھیں۔ اس واقعہ کے بعد مدتوں تک معمول رہا کہ جب کسی کا ماتم کیا جاتا تو یہ داستانِ حمزہ سے شروع کی جاتی۔ یہ پابندی رسم نہ تھا بلکہ حمزہ کی حقیقی محنت تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ”سیرت النبیؐ“ کے ان الفاظ (لیکن مُردوں پر نوحہ جائز نہیں) کا یہ مطلب یہ ہے کہ حمزہ تعالین نے انصار کی عورتوں کو حمزہ کے ماتم سے منع کر دیا تھا۔ (۱) اگر سیرت النبیؐ

علامہ شبلی نعمانی نے اپنی طرف سے بڑھا دیئے ہیں، تو یہ بھی آپ کی غلط بیانی ہے کیونکہ یہ الفاظ ”سیرۃ ابن ہشام“ میں موجود ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ پر عورتوں کے رونے کی آواز سنی تو آپ باہر تشریف لائے۔ وہ مسجد کے دروازے ہی پر نوحہ کر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے“ واپس چلی جاؤ، تم نے اپنی طرف سے تسلی کا حق ادا کر دیا۔ ابن ہشام نے کہا اسی روز نوحہ کرنے کی مخالفت کر دی گئی“ سیرۃ ابن ہشام مترجم اردو، ناشر شیخ غلام علی ایڈیشن کشمیری بازار (ہور ص ۷۱)۔ اور ”سیرۃ ابن ہشام عربی“ کے الفاظ یہ ہیں: ”قال ابن ہشام ونبی یومئذ من النوح (اسی دن نوحہ کرنے سے روک دیا گیا) (مطبوعہ مصر ص ۱۱۱) اور ”مدارج النبوة“ میں بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُس دن نوحہ کرنے سے منع فرما دیا۔ لیکن آپ نے ”مدارج النبوة“ کا حوالہ درج کرنے میں وہ عبارت چھوڑ دی جو آپ کے دعویٰ کے خلاف تھی۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ کی مندرجہ عبارت کے بعد فرماتے ہیں کہ: ”اتنا تو معارج النبوة میں مذکور ہے اور ”روضۃ الاحباب“ میں اتنا زیادہ ہے کہ فرمایا، میرا مقصد نہ تھا کہ عورتیں آئیں اور حضرت حمزہ پر روئیں اور آپ نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا اور اس مخالفت میں تاکید و مبالغہ فرمایا اس کا پہلے نگر جو چکا ہے“ (مدارج النبوة حصہ دوم ص ۲۳۱، ناشر مدینہ پبلشنگ کمپنی سندھ ورڈ کر ایچی)۔

اب قارئین حیران ہوں گے کہ مصنف ”فلاح الکونین“ نے علمی خیانتیں خود کیں اور الزام لگا دیا علامہ شبلی نعمانی پر۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ مصنف صاحب موصوف تو خوش بی ہوں گے کہ تفسیر کا ثواب تو لوٹ لیا (۲) آپ کا یہ لکھنا بھی جہالت یا علمی خیانت پر مبنی ہے کہ: ”کیونکہ ناکمل اور محال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی حمزہ پر ماتم کی دعوت دے کر خود ہی منع کریں“ کیونکہ آپ نے جو عبارتیں درج کی ہیں اُن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ صریح حکم نہیں ہے کہ عورتیں حمزہ کا ماتم کریں بلکہ صرف یہ فرمایا لیکن حمزہ لا بواکی لہ (لیکن حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں) چنانچہ شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ: حضور کا یہ فرمانا کہ لیکن حمزہ

لاہوا کی لئے اس سے مقصود انسوس کے علاوہ حضرت حمزہ کی مصیبت و غربت پر مجددی اور غمخواری کرنا تھا۔ کیونکہ وہ نہایت دردناک حالت نے ساتھ شہید کیے گئے تھے اور دوسری غربت یہ تھی کہ کوئی ایسا نہ تھا جو ان کے لیے لڑے، اور بغیر فوضہ کے رونا ممنوع بھی نہیں ممکن انصار چونکہ حضو کی خوشنودی کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے، اس بنا پر انہوں نے اس کا یہ مفہوم لیا۔ حالانکہ حضور کا یہ مقصد نہ تھا کہ عورتیں آئیں اور روئیں۔ حضور نے بھی جب ان کی جانب سے اپنی خوشنودی کی خواہش کو ملاحظہ فرمایا تو ان کے لیے دُعا فرمائی اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس رد نے فوضہ گری کی موت اختیار کر لی ہو اور اس سے آپ نے منع فرمایا، اور اس کی مخالفت میں مبالغہ و تاکید فرمائی اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت تک فوضہ بھی مُباح ہو اور اس نے بعد اس حکم کو منسوخ فرمادیا ہو۔
 وَاللّٰہُ اَعْلَمُ (مکدارج المسبوۃ جلد دوم ص ۲۳)

فرمائیے! جب مذکورہ کتابوں کی تصحیحات سے ثابت ہو گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو فوضہ سے منع فرمادیا تھا، تو آپ کا استدلال باطل ہو گیا۔ آپ نے جو استیعاب کے حوالے لکھا ہے کہ: ”ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد لاکن حمزہ دہوا کی لئے کے بعد کوئی انصار عورت اپنی میت پر نہیں روئی مگر پہلے حمزہ پر روئی“ تو یہ روایت ابن ہشام کے مقابلہ میں قابل اعتبار نہیں ہے کیونکہ یہ واقعہ کے حوالے سے منقول ہے (دکر الواقعی، اور واقعہ کے متعلق علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ: ”سیرت نبوی کے متعلق ان کی دو کتابیں ہیں ۱) کتاب السیرت ۲) کتاب التاریخ والمغازی والمبعث۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ واقعہ کی تمام تصانیف جھوٹ کا انبار ہیں۔ کتب سیرت کی اکثر بے ہودہ روایتوں کا سرچشمہ ان ہی کی تصانیف ہیں۔ ایک ظریف محدث نے کہا ہے کہ اگر واقعہ سچ ہے تو دنیا میں کوئی اُس کا ثانی نہیں۔ اور اگر جھوٹا ہے تب بھی دنیا میں اس کا جواب نہیں“ (مقدمہ سیرت النبی حقہ اول ص ۱۱۷) (دب) آپ کی اس پیش کردہ روایت میں بُکار کا لفظ ہے جسے آپ کا منہ پٹنے اور سینہ کوٹنے اور چھریاں مارنے والا ماتم تو کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتا (ج) اور

اگر آپ اپنے استدلال کو صحیح سمجھتے ہیں تو کیا ماتم حسین سے پہلے آپ ماتم حضرت حمزہ بھی لائے حمزہ! ہائے حمزہ! سے بپا کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے ناک کان کاٹ دیے گئے اور ہند نے آپ کا کلیجہ چبایا، اور رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کو سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ شیعوں کی اصح الکتاب اصول کافی کتاب الحجۃ میں لکھا ہے کہ :- قائمہ عرش پر لکھا تھا کہ حمزہ شیر خدا ہیں اور آئندہ رسول اور سید الشہداء ہیں (دستانی ترجمہ اصول کافی صفحہ ۲۵۵)

ایک اور غرابی نکتہ اس بحث کے آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ :- اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ یہ قول خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو بھی اس سے آپ کے موقف کی تائید نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی آیت مجیدہ :- **وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْسِلُ فِئْتِ سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ**، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ کے مطابق شہید زندہ ہیں، اُن کو مردہ کہنا جائز نہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں پر نوحہ کرنے کو منع فرمایا نہ کہ شہداء کے نوحہ و ماتم کو۔ مردوں کے نوحہ و ماتم کو ہم کب جائز کہتے ہیں؟

الجواب (۱) یہ تو ثابت کر دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ سے منع فرمایا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جن غور توں کو منع فرمایا تھا وہ کس کو در رہی تھیں؟ حضرت حمزہ کو! تو کیا آپ کے نزدیک حضرت حمزہ شہید نہیں؟ اور وہ اُن زندوں میں نہیں جن کو جنت کا رزق مٹا ہے۔ (ب) ابن مبشام کی عبارت میں مردوں کا لفظ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اُس دن نوحہ کرنے سے ممانعت کر دی گئی۔ جس سے معلوم ہوا کہ نوحہ ہی ممنوع ہے، خواہ وہ عام میت کے لیے ہو یا شہید کے لیے (ج) مولانا شبلی کی عبارت میں مردوں کا لفظ ہے اُس سے مراد شہداء ہی ہیں، اور باعتبار ماضی کے اُن کو میت سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ **كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ** کے تحت ہر جاندار کے لیے موت ہے۔ شہداء پر بھی بے موت نازل ہوتا ہے اور پھر اُن کو قبر و برزخ میں ایسی حیات عطا کی جاتی ہے جس کا تعلق ان کے

جسموں سے بھی ہوتا ہے (د) خود نبی کریم رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ سے خطاب فرمایا ہے کہ آپ بھی میت ہیں اور دوسرے لوگ بھی میت ہیں۔ حالانکہ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان میں تشریف فرما تھے تو یہ میت کا اطلاق باعتبار مایستول کے کیا گیا۔ یعنی مستقبل میں آپ پر موت کا وقوع ہونے والا ہے۔ تو اگر شہدائے کرام پر باعتبار ماضی میت کا اطلاق کیا جائے تو اس میں کوئی اشکال نہیں۔ لیکن آپ ان علی تفسیرات کو کیا سمجھیں، آپ کو تو دایس بائیں ماتم ہی ماتم نظر آتا ہے۔

ماتمی دلائل کا خاتمہ | آپ نے آخر میں یہ لکھ دیا کہ :- مُردوں کے نوحہ و ماتم کو ہم کب جائز کہتے ہیں۔ چنانچہ فروع کافی اور رسائل الشریعہ میں ہے :- کل جزع وفزع قبیح الا علی الحُسین - بحار الانوار عن اُمّالی شیخ مفید بحوالہ اقاۃ العاشرینک۔ عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال کل الجزع والُبکاء مکروہا سوسی الجزع والُبکاء علی الحُسین :- حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام (یعنی امام جعفر صادق) فرماتے ہیں کہ ہر جزع اور آہ و بُکا مکروہ ہے، سوائے جزع اور آہ و بُکا برامام حسین علیہ السلام (فلاح الکوفین)۔ اسے کہتے ہیں بخیار ذال دینا۔ اگر آپ نے آخر میں تسلیم کر لیا تھا کہ سوائے حضرت امام حسین کے ہر کسی پر جزع و فزع اور رونا دھونا مکروہ اور قبیح ہے تو پھر آپ نے نمبر ایک کس عقیدہ کی تائید میں دلائل دیئے اور کیوں دیئے؟ آپ نے بزعیم خود ماتم کے ثبوت کے لیے جتنی آیات اس بحث میں پیش کی ہیں، اُن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں اور حضرت حمزہ کی شہادت اور حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور اس پر رونے کے سلسلے میں آپ نے جو روایات و عبارات پیش کی ہیں، اُن کا بھی امام حسین سے کوئی تعلق نہیں، اور جیسا کہ آپ نے انہی آیات و روایات سے ماتم مردوبہ (جزع فزع کرنا وغیرہ)۔

۱۔ اس آیت :- قَدْ رَدَّیْ قَوْلَ اَحْمَدَ صَاحِبِ دَهْوِیِّ یَکْتُمُہِمْ :- ”تم بھی یقیناً مرنے والے ہو اور یہ بھی مرد مرنے میں :- (سورۃ المؤمن ۴۰)۔

ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر بالفرض آپ کا استدلال صحیح ہے اور یہ اُمور آپ کے دعویٰ سابق کے مطابق سنت و عبادت ہیں تو پھر حضرت حسین کے علاوہ دوسرے شہداء اور اولیاء کیسے بھی یہ ماتم آپ کے دلائل کے تحت سنت و عبادت ہی ہوگا، پھر اس کو اب قبیح کیوں قرار دے رہے ہیں۔ چند صفحات پہلے جو کام سنت و عبادت اچانک وہی کام کیوں قبیح اور مذموم بن گیا اور یہ فرمان بھی حضرت امام جعفر صادق کا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ان آیات و روایات مذکورہ سے ماتم مردِ جہاد کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ لیکن محض ضد یا تفسیر کی بنا پر آپ غلط استدلالات پیش کرتے رہے اور آخر مذکورہ ضابطہ تسلیم کر کے خود ہی آپ نے اپنے سابقہ دلائل و نظریات ماتم کی تردید کر دی۔ یہ ہے کرامتِ شہدائے کرام کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی اور یہ ہے اثرِ حقانیت مذہبِ اہل سنت و الجماعت کا کہ آپ نے آخر میں مجبور ہو کر یہ بات تسلیم کر لی کہ جزیع فزیع اور ماتم امام حسین پر تو جائز ہے لیکن ان کے علاوہ اور کسی کے لیے جائز نہیں بلکہ یہ بُرا فعل ہے۔ حتیٰ کہ اب آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ماتم کو بھی جائز نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کی کم فہمی اور جہالت کی یہ حد ہے کہ اس ضابطہ ”کل جزیع و جزیع قبیح الا علیٰ الحسین“ نے نص کے متعلق ہی نمبر ۷ کے تحت یہ لکھ رہے ہیں کہ:- ہم ان تمام برگزیدہ ہستیوں کے دن مٹاتے ہیں اور ان کی یاد میں مجلسیں کرتے ہیں، جنہوں نے اسلام اور بانی اسلام کی حفاظت و حمایت میں جانیں قربان کیں۔“

ماشاء اللہ! اگر ان کی یاد میں مجلسیں کرنے سے مراد ماتمی مجالس نہیں ہیں بلکہ بغیر ماتم مردِ جہاد کے حالات کا تذکرہ کرنا مقصود ہے تو یہ مسئلہ زیر بحث نہیں اور اگر ان مجلسوں سے مراد جزیع فزیع اور ماتم کی مجلسیں ہی ہیں تو پھر آپ اپنے تسلیم کردہ ضابطہ کے خلاف اُمورِ قبیحہ کا ارتکاب کرتے اور شیعہ عوام کو ناجائز اُمور میں مبتلا کرتے ہیں۔ کیونکہ حضرت امام حسین کے ماتم کے سوا اور سب بزرگوں کے ماتم کو حسب روایت سابق امام جعفر صادق علیہ السلام نے قبیح قرار دے دیا ہے۔ علاوہ انہی آپ کا یہاں یہ کھماکہ ”حدود بریں اس وقت کلام اس امر کے جواز میں ہے جو مجاہدِ تعالیٰ آپ کے اقرار سے ثابت

ہے۔ کچھ فہمی پر مبنی ہے، کیونکہ کلام تو آپ کے مزعومہ ماتم کے سنت اور عبادت ہونے میں ہے۔ (دب) میں نے تو ایک دم کو جائز کہا ہے نہ کہ منہ پیٹنے اور سینہ کوٹنے (دج) اور آپ کے سابقہ تسلیم کردہ ضابطہ سے تو بیکار رہنے کا بھی جو زنا بت نہیں ہوتا، کیونکہ جو امر قبیح اور بُرا ہو وہ ناجائز ہوتا ہے اور موجب گناہ۔ اور گوگریہ و بیکار وقتی تاثر کے تحت جائز ہے لیکن محض رونے اور غم مٹانے کی مجلس کا قیام بھی سال بسال جائز نہیں ہے۔ بہر حال اب آپ کے ذمہ صرف یہ ثبوت رہ گیا ہے کہ حضرت حسین پر جزع و فرزع اور ماتم ممنوع اور قبیح نہیں۔

(بحث دلیل نمبر ۱۱) ماتمی ٹریٹ میں لکھا تھا کہ:۔ حضرت ابوطالب (عام الحزن) اور حضرت خدیجہ کی وفات کے سال کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کے سال کا نام دیا ہے۔ اس کا جواب رسالہ ”ہم ماتم کیوں نہیں کرتے“ میں یہ دیا گیا تھا (۱) ”اگر اس سال کو عام الحزن کا نام دینے کا مطلب یہی ہے کہ ہر سال اُن کی وفات کے دن ماتم کی مجالس قائم کی جائیں تو کیا حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہراء، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم نے بھی کوئی ہر سال مجلس غم بپا کی تھی اور کیا رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے مہربان چچا ابوطالب اور پیاری بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کا دن ہر سال مجلس ماتم کی صورت میں منایا تھا۔ اگر نہیں تو پھر کس کی پیروی کرتے ہیں؟“ (ص ۱۳)۔ اس کے جواب ابواب میں مصنف ”فلاح الکوسنین“ فرماتے ہیں کہ:۔ ”یہ اگر مگر کی بات نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ عام الحزن (غم کا سال) اور غم کے سال کا سوائے اس کے اور کوئی مطلب ہو ہی نہیں سکتا کہ کامل ایک سال حصہ کریم صلعم کا اپنے نہ بان چچا حضرت ابوطالب و فاطمہ زہراء اور محبوب بیوی حضرت خدیجہ سلام اللہ عنہا کا غم مان لیا اُمت کے لیے سنت نہیں؟ اُمتی ہونے کی حیثیت سے ہم رسول کریم صلعم کے عزیز و اقرباء کا غم آپ کی سنت سمجھ کر ہی مناتے ہیں۔ اگر آپ اہل سنت کے مدعی ہوتے ہوئے رسول خدا کی سنت پر عمل نہیں کرتے تو جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، نہیں اس سنت پر عمل کرنے سے روکنے کی کوشش کرتے۔“ (ص ۱۴) (الکومین)

الجواب

(۱) آپ کی جہالت کی بھی کوئی حد ہے ! اس سال کا نام عام الحزن رکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ سارا سال غم منایا جائے۔ اس کا مطلب

تو صرف یہ ہے کہ یہ وہ سال ہے جس میں ایسے حلیل القدر اعزہ کی وفات کا صدمہ پہنچا مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم "عام الفیل" میں پیدا ہوئے اور عام الفیل اس سال کو کہتے ہیں جس میں حبشہ کے گورنر ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ معظمہ پر چڑھائی کی اور اللہ تعالیٰ نے اباہیلوں کے ذریعہ اس لشکر کو نیست و نابود کر دیا، اور اس عظیم واقعہ کے ذکر میں قرآن مجید میں سورۃ الفیل نازل ہوئی :- اَکْمُ تَرَکَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِاَصْحَابِ الْفِیْلِ دِکْیَا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحابِ فیل سے کس طرح کیا کیا۔ تو ہاتھیوں کا سال نام پڑ جانے کا مطلب کیا آپ کے نزدیک یہ ہے کہ سارا سال وہاں ہاتھیوں کا لشکر حملہ آور ہوتا رہا اور سارا سال ہاتھی وہاں گھومتے پھرتے رہے، ہرگز نہیں۔ اصحابِ فیل (ہاتھیوں والے) تو ایک دن بھی نہیں بلکہ دن کے کچھ حصے میں تباہ و برباد کر دیئے گئے۔ لیکن اس نسبت سے سارے سال کا نام ہی عام الفیل رکھا گیا۔ یہی مطلب عام الحزن کا سمجھ لیجئے، لیکن آپ کی سمجھ میں ایسی معمول بات بھی آئے کیے، جب کہ سمجھ بھی ماتم کی نذر ہو گئی۔ (ب) اور آپ یہ بھی کسی روایت سے ثابت نہیں کر سکتے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اُن کے ماتم کی کوئی مجلس قائم کی ہو۔ (ج) یہاں تو بڑے وثوق سے آپ فرما رہے ہیں کہ سارا سال غم منانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اہل سنت اس سنت کی پیروی نہیں کرتے اور اہل تشیع کرتے ہیں۔ لیکن اس سے ایک صفحہ پہلے کا اپنا یہ ضابطہ بھول گئے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا ہے ہر جزع اور آہ و گداز کردہ ہے سوائے جزع اور آہ و گداز بر حسین علیہ السلام۔ اور اس سے قبل کی روایت میں مجائے لفظ کردہ کے قبیح کا لفظ ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہاں کردہ سے مراد سخت ناپسندیدہ اور بُرا فعل ہے۔ اب آپ ہی یہ بتائیں کہ اگر حضرت خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان چچا کا غم منانا سال بسا سنت ہوتا تو پھر امام جعفر صادق اس کو کیوں قبیح فرماتے کیونکہ آپ نے حضرت

حصینؑ کے لیے غم و اندوہ کے سوا سب پر قیح ہونے کا حکم لگایا ہے۔ تو جس کام کو امام جعفر صادقؑ ناجائز اور بُرا بتائیں کیا آپ کے نزدیک وہ کام سُنت ہے؟
اُمّی سمجھ کسی کو بھی ایسی خدا نہ دے دے آدمی کو موت! پر یہ بد ادا نہ دے

واقعہ حضرت ادیس قرنیؑ (بحث دلیل نمبر ۱۲) ماقہ ٹرکیٹ
میں لکھا تھا کہ: ”جنگِ احد میں جنابِ رسالت

مآب کا دانت مبارک شہید ہو گیا۔ جس کی خبر سُن کر خواجہ ادیس قرنیؑ نے اپنے دانت توڑ دیے
آنحضرتؐ نے اس فعل کو پسند فرمایا اور خواجہ کے لیے دُعا دی: ”اس کا جواب یہ دیا گیا تھا
۱۔ (۱) یہ روایت بلا سند اور بلا حوالہ پیش کی گئی ہے اس لیے اس کو حجت نہیں بنایا جاسکتا
(۲) اگر اس طرح اپنے دانت توڑنا صحیح اور کارِ ثواب ہوتا تو میرے حضرت علی المرتضیٰ شیرِ خدا بھی اپنے دانت
توڑ دیتے۔ کیا مامیوں کے نزدیک خواجہ ادیس قرنیؑ کا عشقِ رسالت، حضرت علیؑ سے زیادہ تھا؟
اگر خواجہ ادیس قرنیؑ کی یہ سُنت مامیوں کو پسند ہے، تو پھر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے دانت شہید ہونے کی یادگار میں اپنے دانت کیوں نہیں توڑ دیتے۔ سارے واقعہ ہی ختم ہو جاتا
نہ مرثیہ خوان رہیں نہ سوز خوان رہیں۔ نہ رہے باش نہ بے باشری“ (ہم ماتم کیوں نہیں کیا
اس کے جواب: ”بواب میں مصنف ”فلاح الکونین“ لکھتے ہیں (۱) اگر پمفلٹ میں خواجہ
ادیس قرنیؑ کے دانت توڑنے والی روایت بلا سند اور بلا حوالہ پیش کی گئی ہے تو صحیحے خواجہ
حاضر ہے! ملاحظہ کیجئے: السيرة الحلبیة ج ۲ ص ۲۹۹، تذکرة الاولیاء ترجمہ اردو ص ۱
سہیل میں واقعہ عبد الرحمن بن سنانؓ اور تسری ص ۱۲: ”حضرت ادیس قرنیؑ نے حضرت
ابن الخطابؓ کو کہا کہ اگر تم دوستی میں درست ہوتے تو اسی دن جبکہ آپ کے دندان مبارک
ہوئے تھے، تو تم نے کیوں موافقت کے طریقہ پر اپنے دانت توڑ دیئے کیونکہ یہ شرط موافقت
ہے۔ پھر آپ نے دانت دکھائے جو ٹوٹے ہوئے تھے اور کہا میں نے آپ کو بلا دیکھے غیب سے
حالت میں اپنے دانتوں کو آپ کی موافقت میں توڑ ڈالا کہ جب میں ایک دانت توڑتا تھا

دل کو قرار نہ آتا تھا، حتیٰ کہ ایک ایک کر کے میں نے سب دانت توڑ دیے، (تذکرۃ الاولیاء)

(۱) آپ کی مندرجہ عبارت سے پہلے یہ عبارت ہے :- حضرت علی المرتضیٰ تو

الجواب

خاموش رہے لیکن حضرت عمر فاروق نے حضرت اویس سے دریافت فرمایا اے

اویس ! آپ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی۔ آپ نے فرمایا کیا آپ نے

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے ؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا۔ ہاں۔ اویس نے فرمایا

شاید آپ نے حضور پر نور کا یہی تجبہ شریف دیکھا ہوگا اور آپ حقیقتاً حضور پر نور کی زیارت سے

مشرقت ہوئے ہیں تو بھلا بتاؤ، حضور پر نور کے ابرو مبارک ملے ہوئے تھے یا نہیں ؟ حضرت عمر حضرت

علی خاموش ہو گئے کیونکہ آپ کو معلوم نہ تھا۔ پھر اویس نے دریافت فرمایا ! کیا آپ حضور پر نور

کے دوست ہیں ؟ انہوں نے فرمایا، ہاں ! اویس نے فرمایا اگر آپ دوستی میں پوسے ہوتے تو

جنگِ احد کے روز (تذکرۃ الاولیاء) اور آپ نے یہ عبارت غالباً اس لیے چھوڑ دی ہے کہ

ناواقف لوگ یہ سمجھیں کہ خواجہ اویس قرنی نے صرف حضرت عمر فاروق پر الزام عائد کیا تھا۔ حالانکہ

مندرجہ بالا عبارت میں صاف لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ کے ساتھ حضرت علیؓ بھی تھے۔ اگر الزام آتا ہے تو

دونوں پر، نہ کہ صرف حضرت عمر فاروق پر، کیونکہ دونوں نے اپنے دانت نہیں توڑے تھے اور

جو کچھ خواجہ اویس قرنی نے ان دونوں اصحاب سے کہا ہے، کیا ماتمی لوگ حضرت علیؓ کے متعلق بھی یہ

مان سکتے ہیں۔

علاوہ ازیں یہ روایت اس لیے مشتبہ ہے کہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ اور حضرت

علیؓ دونوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مبارک ملے ہوئے تھے یا

نہیں۔ تو کیا ان حضرات نے محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کو کبھی بھی نہیں دیکھا

تھا ؟ (ب) خواجہ اویس قرنی کے متعلق اتنی بات تو صحیح ثابت ہو چکی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے اُن کے ولی اللہ ہونے کی اطلاع دی تھی، اور حضرت عمر فاروق وغیرہ اصحاب نے اُن سے ملاقات

بھی کی اور دُعا بھی کرائی چنانچہ سیرتِ حلبیہ میں ہے (جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے) :- (فی روایۃ ان

عمر قال لأدوین استغفر لی فقال کیف استغفرک وانت صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم
فقال له عمر رضی الله عنه سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ان خیر التابعین رجل
یقال له أدوین الخ :- (اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت ادیسؓ قرنی سے فرمایا کہ میرے
یہ بخشش کی دعا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے کیونکر بخشش کی دعا کروں حالانکہ آپ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ پس حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تابعین میں سب سے بہتر ادیسؓ ہوں گے۔)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ خواجہ ادیسؓ قرنی کے دل میں بحیثیت صحابی ہونے کے حضرت
عمر فاروقؓ کا کتنا احترام تھا، اور مذکورہ اُردو عبارت تو حضرت عمرؓ نارِ دق اور حضرت علی المرتضیٰؓ
دونوں جلیل القدر صحابہ کی شان کے خلاف ہے۔ علاوہ ازیں اسی سیرتِ حلبیہ میں یہ ہے کہ :-
وما اخرجہ السیہقی عن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سیکون فی
التابعین رجل من قرر یقال له أدوین بن عامر :- (اور بیہقی نے حضرت عمرؓ سے روایت لکھی
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب تابعین میں ایک مرد ہوگا، جس کا نام
ادیس بن عامر ہوگا۔)

اس روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ ادیسؓ قرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانہ میں موجود نہ تھے، واللہ اعلم۔ (ج) اور اگر سارے دانت توڑنے کی مندرجہ روایت
کو تسلیم بھی کیا جائے تو خواجہ ادیسؓ قرنی نے غلبہٴ حال کی وجہ سے ایسا کیا۔ جس میں وہ معذور
ہیں لیکن اس کو شرعی عمل اور کمال نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر یہ کمال محبت ہوتا تو یقیناً حضرت فاروقؓ
اور حضرت علی المرتضیٰؓ اور دیگر صحابہ کرام بھی ایسا کرتے۔ (د) اور اگر آپ خواجہ ادیسؓ کے
اس فعل کو حجت سمجھتے ہیں اور اسی سے ماتم حسینؑ میں بدن پر زنجیریں اور چھریاں مارنا کی سمجھت
ہیں، تو پھر محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنے دانت کیوں نہیں
نور دیتے۔ مصنف "فلاح الکونین" اور ان کی تائید کرنے والے شیعہ علماء و مجتہدین کے لیے

اب لازمی ہو گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے سادے دانت توڑ کر محبتِ نبوی کا ثبوت دیں، ورنہ قبولِ جوشِ طبع آبادی بھی کنا پڑے گا۔

مشقِ گریہ عیش کی تمہید ہے تیرے لیے عشرۃ ماہِ محرمِ عید ہے تیرے لیے
حضرت عثمان اور جنگِ احد آپ نے یہ لکھا ہے کہ :- تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک

شہید ہوئے اور چہرہ انور زخمی ہوا۔ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ جان کی بازی لگائے سرِ ستمیلی پر
 رکھے دشمنوں سے حضور کو بچانے کے لیے مشرکین مکہ پر تارِ توڑ چلے کر رہے تھے۔ یہ ایسا مشکل
 وقت تھا کہ مولے چند جانثاروں کے باقی تمام صحابہ آپ کو تنہا چھوڑ کر جھاگ گئے تھے چنانچہ
 ”درج النبوة“ ج ۲ ص ۲۷ میں ہے :- ”گروہ گریختہ دور زدایا و شغابِ جبل غنی شدند و بعضی بشہر
 رفتند و عثمان بن عفان ازاں مجلہ بُود“

الجواب (۱) لیکن اس میں میرے اس سوال کا جواب تو نہیں کہ اگر دانت توڑنا
 عشقِ نبوی کا ضروری تقاضا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ نے کیوں اپنے دانت
 نہیں توڑے؟ یہاں بحث کا موضوع تو ماتم تھا لیکن جنگِ احد کے تذکرے میں آپ کو حضرت عثمان
 دُواتودین پر طعن کرنے کا موقع مل گیا اور غلبہٴ عناد میں آپ نے تقیہ کی چادر بھی اُتار پھینکی اور اس
 جوش میں یہ بھی ملحوظ نہ رہا کہ حضرت عثمان ہوں یا کوئی اور صحابی جو بھی اس جنگ میں میدان سے ہٹ
 گئے اور جن کے بھی پاؤں اکھر گئے اللہ تعالیٰ نے بلا امتناء سب کو معاف کر دیا۔ چنانچہ اسی طرح النبوة
 میں لکھا ہے کہ :- تاہم عنایتِ الہی ان مسلمانوں سے منقطع نہ ہوئی اور سب کو معاف کر دیا گیا تاکہ مسلمانوں
 کو معلوم ہو جائے کہ حضرت حق جل و علٰی جس کے ساتھ نظرِ عنایت و قبول رکھا ہے، اس کو اپنی بارگاہ
 سے دور نہیں فرماتا اور اسے رو نہیں کرتا۔ یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے
 کی بدولت اور آپ کے ظہیل میں ہے جیسا کہ آیتِ کریمہ میں ارشاد ہے :- اِنَّ الدِّیْنَ تَوَرَّاتِمْ یَوْمَ
 التَّقِی الْجَمْعَانِ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّیْطَانُ بِبَعْضِ مَا کَسَبُوْا وَاَقْعَدَّ عَفِی اللّٰهُ عَنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ

حَلِيمٌ“ بے شک وہ ایماندار بندے جنھوں نے دونوں گروہوں کے ملنے کے دن منہ پھیرا تھا اور اصل اُن کو شیطان نے نبی کے بعض حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے پھسلا یا تھا۔ بلاشبہ اللہ نے ان سب کو معاف فرمادیا، اور اللہ غفور و حلیم ہے۔ (مدارجُ النبوة جلد دوم ص ۱۲۰ مطبوعہ کراچی) اور مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی شیعہ نے اسی آیت کا یہ ترجمہ لکھا ہے :-
 ”یقیناً تم میں سے وہ لوگ جو (اُس دن) بھاگ گئے تھے، جس دن دو گروہوں کا مقابلہ ہوا تھا اُن کے اس کے نہیں ہے کہ شیطان نے بوجہ اُن کے بعض افعال کے ان کے قدم ڈگمگادیئے تھے اور اللہ نے ان کے قصور سے درگزر کی۔ بے شک خدا تعالیٰ بڑا بخشنے والا (اور) بڑا بار ہے۔“ (پارہ ۴ سورۃ ال عمران ع ۱۶) اور اس سے چند آیات پہلے بھی فرمایا :- وَكَذَٰلِكَ عَفَا عَنْكَ اُوْرَیْقٰیٰنَا خدا نے تم سے درگزر کی۔“ (ترجمہ مقبول)

جب اللہ تعالیٰ نے اُن کو معاف کر دیا ہے، جن کے قدم ڈگمگائے تھے۔ تو قرآن میں معافی کے اس صریح اعلان کے بعد بھی کیا کوئی قرآن پر ایمان رکھنے والا ان پر لعن کر سکتا ہے؟ (ج) حضرت آدم علیہ السلام تو ایک نبی تھے اور اُن سے جو مجبور ہوئی تھی اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے : فَادْرَاٰهُمُ الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ (پارہ اول ع ۴) ۱۔ اس کا ترجمہ آپ کے مفسر مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی یہ لکھتے ہیں ”شیطان نے اُن دونوں کو وہاں سے نکالنے کی تدبیر کی اور جس حالت میں وہ دونوں تھے، اس میں اُن نہ رہنے دیا۔“ (ترجمہ مقبول)

میں بھی حضرت آدمؑ اور حواؑ کی اس لغزش کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے اور جناب اُحد کے سلسلہ کی مندرجہ بالا آیت میں بھی اُن کے پاؤں ڈگمگانے کی نسبت شیطان کی طرف ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے یہ خطاب عَلَیْہِ کے الفاظ سے معافی کا اعلان فرمادیا اور اصحاب کے بارے میں بھی وَكَذَٰلِكَ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ سے معافی کا اعلان ہو گیا، اور حق تعالیٰ کا خصوصی فضل سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ پر یہ ہے کہ اُن کی طرف سے استغفار

نے کا ذکر نہیں فرمایا، اور خود ہی اُن کی معافی کا اعلان فرمادیا۔ کیا آپ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بھی اپنے دل میں اسی طرح کا بغض رکھتے ہیں جس طرح ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپ کا حال ہے۔ عبرت! عبرت! (ج) ”مکدراج التوبة“ کی جو عبارت آپ نے درج کی ہے اس میں ایک گروہ کے متعلق تو بھاگنے کے الفاظ ہیں۔ ”گروہ ہے گریختہ“ لیکن حضرت عثمان وغیرہ کے متعلق بجائے بھاگنے کے یہ الفاظ ہیں: ”وَبِغْضِ بَشَرٍ رَفَعْتُ دَعْوَانِي اِنْ اَجْمَلُهُ لَوْدُ“ (اور بغضِ شہرِ مدینہ) میں چلے گئے اور حضرت عثمان بن عفان اسی میں سے تھے) اور یہ فرق اس لیے کیا گیا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق شیطان نے یہ خبر اڑائی کہ حضور شہید ہو گئے ہیں تو حضرت عثمان وغیرہ بعض احباب پر مایوسی کا غلبہ ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم کیا لڑائی کریں اور اس کی بنا پر وہ شہر میں چلے گئے، اور یہ ایک اجتہادی خطا ہے۔ نہ کہ جان کے خوف سے بھاگ جانا، اور یہ بھی ملحوظ رہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی اجتہادی رائے کی بنا پر بلا اذنِ خداوندی اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے تھے اور یہ ایک قسم کا ترکِ اولی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بھاگنے سے تعبیر فرمایا: ”وَاتَّيَسَّرَ لِيُخْرِتَ يُونُسَ مِنَ الْمِصْرَيْنِ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ“ (سُورَةُ النَّاسِ ۵۷) اور یونس بے شک رسولوں میں سے تھے جبکہ وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی میں چلے گئے“ (ترجمہ مقبول)

فرمائیے! آپ کے شیعہ مفسر مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی نے ایک پیغمبر معصوم حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بھاگنے کی نسبت تسلیم کر لی۔ لیکن اس وجہ سے حضرت یونسؑ کی رسالت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو اگر بغضِ اصحاب کی نسبت قرآن میں تَوَكُّوْا کے الفاظ ہیں (یعنی مٹہ پھیرا) اور آیت میں کسی صحابی کا نام نہیں اور جو عبارت آپ نے پیش کی ہے اُس میں حضرت عثمان کے متعلق بھاگنے کا لفظ بھی نہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ مامی گروہ حضرت یونس کو نبی معصوم مانتا ہے اور حضرت عثمان سے بغض رکھتا ہے۔ آخر اس میں کیا راز ہے؟ (د)، مصنف

”خَلَّاحُ الْمَكُونِينَ“ نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ چند اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باقی رہ گئے تھے۔ لیکن ایک اور شیعہ محقق رقمطراز ہیں: ”مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر خالد بن ولید نے مع اپنے ساتھیوں کے رسولؐ پر حملہ کر دیا اور تلواروں، نیزوں اور پتھروں سے حضرت کو زخمی کیا۔ یہاں تک کہ جناب رسالتؐ پر غشی کا عالم طاری ہو گیا اور سوائے حضرت علیؑ کے تمام مسلمان بھاگ گئے۔ جناب رسالتؐ کو غشی سے افاقہ ہوا تو آپؐ نے حضرت علیؑ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے علیؑ مجھے ان دشمنوں سے بچاؤ۔ پس حضرت علیؑ نے ان مشرکین کو مار بھگایا“ (ہفت روزہ شیعہ لاہور، مورخہ یکم دسمبر ۱۹۷۳ء ص ۱)۔

تو گویا ان محقق و محب موصوف کے نزدیک کوئی بھی سوائے حضرت علیؑ کے ثابت قدم نہ رہا، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت علیؑ کی وجہ سے بچ گئے۔ ان الفاظ میں کتنی متقیص و بہتان ہے کہ: ”اے علیؑ! مجھے ان دشمنوں سے بچاؤ“ حالانکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو صرف گیارہ جانثار پہلو میں ہیں جن میں حضرت علی مرتضیٰؑ، حضرت ابوبکرؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، حضرت ابو جہلؓ، حضرت طلحہؓ کا نام بہ تخصیص معلوم ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت طلحہؓ اور حضرت سندروؓ گئے تھے (سیرت النبی جلد اول ص ۱۷۱) اور شیعہ مجتہد علامہ طبرسی نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ: ”وذكر ابو القاسم البلخي انه لم يبق مع النبي صلي الله عليه وسلم يوم أحد الا ثلثه عشر نفساً، خمسة من المهاجرين وثمانية من الأنصار فاما المهاجرون فعلى (ع)، وابوبكر وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابی وقاص (تفسير مجمع البيان، سورة آل عمران ص ۱)۔“ اور ابو القاسم بلخی نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اُحد کے دن صرف تیرہ آدمی باقی رہ گئے تھے۔ پانچ مہاجرین میں سے اور آٹھ انصار میں سے، اور مہاجرین یہ تھے علیؑ، ابوبکرؓ، طلحہؓ، عبد الرحمن بن عوفؓ اور سعد بن ابی وقاصؓ“

شیخ ہر سی نے یہاں صراحتاً حضرت ابو بکرؓ کا موجود رہنا تسلیم کر لیا ہے۔ روایات میں تعداد کے اس اختلاف کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس شدت جنگ اور شہداء کی لاشوں میں جس کی جس پر نظر پڑی، اُس نے اُس کا نام لیا، اور گو مذکورہ ناموں میں حضرت عمر فاروقؓ کا نام نہیں ہے۔ لیکن آپ بھی یقیناً رحمۃ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ چنانچہ شیخ عبدالحقؒ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ: ”تعبیہ کہ اُن میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ حالانکہ وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی موجود تھے اور ثابت قدم رہے۔ اور جب صحابہ مجتمع ہوئے اور حضور کے قریب آئے تو انہوں نے اُن کو وہاں دیکھا اور جب ابوسفیان نے پکار کر کہا اھل فی القوم محسن، اھل فی القوم ابن ابی قحافہ، اھل فی القوم ابن الخطاب: ”یعنی کیا مسلمانوں میں محمدؐ ہیں؟ کیا مسلمانوں میں ابو بکرؓ ہیں؟ اور کیا مسلمانوں میں عمر ابن الخطابؓ ہیں؟“ تو حضور نے فرمایا کوئی جواب نہ دو۔ بالآخر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور انہوں نے اس کا جواب دیا (مدارج النبوة جلد دوم صفحہ ۱۰۷) اور ”سیرت ابن ہشام“ میں بھی ہے کہ: ”جنگ ختم ہونے کے بعد ابوسفیان نے واپسی کا ارادہ کیا تو وہ پہاڑ پر چڑھا اور بلند آواز سے چیخ چیخ کر کہنا شروع کیا: ”اَنْعَمْتَ لَنَا يَا اَبَا الْعَرَبِ سَعْدًا، يَوْمَ مَبُومٍ، اُعْلُ هُبَلٍ (اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے): ”اے ابوسفیان! تو نے بُرا اچھا کام کیا جنگ میں اٹل ٹپٹ ہوتا ہی ہے، ایک جنگ دوسری جنگ کا بدلہ ہو جاتی ہے۔ اے ہُبَل! سر بلند ہو“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر ابن خطاب کو حکم دیا، عمر! کھڑے ہو کر اس کا جواب دو اور کہو: ”اللہ اعلى واجل، لا سواہ، قتلانا فی الجنة وقتلکم فی النار (اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہے، ہمارے تمہارے درمیان کوئی برابر ہی نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں اور تمہارے مقتولین جہنم میں جائیں گے۔) (سیرت ابن ہشام حصہ دوم صلا) اور مولانا شبلی نعمانی نے بھی حضرت عمر فاروقؓ اور ابوسفیان کا یہ سوال و جواب نقل کیا ہے۔ (سیرت النبی جلد اول ص ۳۸۱)

میاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند اصحاب کے باقی رہ جانے کی روایات آتی ہیں، وہاں عموماً اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں جاتی کہ وہ ستر آدمی جو جنگِ اُحد میں شہید ہوئے، وہ بھی تو اصحاب ہی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں اپنے بدن چھلنی کرائے اور شہادت کا اعلیٰ مقام حاصل کیا اور ان کے فضائل میں اللہ تعالیٰ نے کتنی آیات نازل فرمائیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

شجاعتِ علیؑ کی ایک دوسری تصویر | اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بلاعن کی ہوجھاڑ کرنے والے اور صرف حضرت علیؑ

امرتضیٰؑ کی شجاعت اور قربانی کا تذکرہ کرنے والے جب ایک دوسرے پہلو سے خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ خلافتِ علیؑ کے غضب کرنے والے اور ظلم و ستم کرنے والے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو شیر خدا کو اس قدر مظلوم اور مغلوب بنا کر پیش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ بے نظیر شجاعت کا تو کیا ذکر، آپؑ کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ :-

پس وہ اشقیائے اُمت گلوئے مبارک جناب امیر میں ریسمان (رستی) ڈال کر مسجد میں لگے، اور بردایت دیگر جب دروازہ پر پہنچے اور جناب فاطمہ مانع ہوئیں۔ اس وقت قنفذ نے اور بردایت دیگر عمر نے تازیانہ بازوئے جناب فاطمہ پر مارا کہ بازو جناب سیدہ کا شکستہ ہو گیا اور سوچ گیا مگر عمر بھی جناب فاطمہ نے جناب امیر سے ہاتھ نہ اٹھایا اور اُن اشقید کو گھر میں آنے سے منع کیا یہاں تک کہ دروازہ شکم جناب فاطمہ پر گر دیا اور سپیلوں کو شکستہ کیا اور اس فرزند کو جو شکم میں جناب فاطمہ کے تھا، اور حضرت رسولؐ نے اس کا محسن نام رکھا تھا، شہید کیا، اور اُسی بعت اس مصوبہ شکم میں انتقال کیا، اور جناب فاطمہ نے اُسی ضربت کے صدمہ سے وفات پائی (جلال العیون حصہ اول ص ۱۵۴ مطبوعہ لکھنؤ)۔ یہ ہیں عجائباتِ تقیہ جو فاتحِ خیر، شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف منسوب ہیں۔ کیا حیدرِ کرار کی موجودگی میں کوئی شخص خاتونِ جنت کی طرف میٹھی نگاہ سے دیکھنے کی جسارت کر سکتا ہے؟ اس پر مزید کسی تبصرہ کی حاجت نہیں۔ ع، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔

فِطْرَتِ الْإِنْسَانِ (بحث دلیل نمبر ۱۳) :- مائٹریٹ میں یہ لکھا تھا کہ :-

”اسلام دین فطرت ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد زندگی کا آغاز رونے سے کرتا ہے“ اس کے جواب میں عرض کیا گیا تھا کہ :- پیدائش کے بعد بچے کا رونا مروجہ ماتم کی دلیل کیسے بن گیا۔ بچہ کس کے ماتم میں روتا ہے ؟ (۲) اگر بچہ روتا ہے تو پیشاب ، پاخانہ بھی کرتا ہے تو اس فطرت انسانی کے پیش نظر پیشاب یا پاخانہ کی مجالس بھی قائم ہونی چاہئیں۔ واہ ! کیا خوب عقل ہے۔ (ہم ماتم کیوں نہیں کرتے)

اس کے جواب الجواب میں مصنف ”فلاح الکونین“ لکھتے ہیں :- ”انسان پیدا ہوتے ہی روتا ہے ، ہر ذہنی اور جسمانی تکلیف پر روتا ہے۔ غرضیکہ روتا ہوا آتا ہے اور روتا ہوا چلا جاتا ہے رزاقِ مقرر فطرت ہے اسی بے اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ ارشادِ قدرت ہے :- اَفَمَنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعَجِبُونَ وَتَفْضَحُونَ وَلَا تَبْكُونَ :- ”کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو“ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہنسنے سے منع فرمایا اور رونے کا حکم دیا :- (فلاح الکونین) +

الجواب (۱) اس آیت میں کفار سے خطاب ہے ، چنانچہ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی فرماتے ہیں :- ”یعنی قیامت اور اس کے قُرب کا ذکر سن کر چلے تھکے ہوئے اور گئے اور گھبرا کر اپنے بچاؤ کی تیاری کرتے۔ مگر تم اس کے خلاف تعجب کرتے اور ہنستے ہو ، غافل اور بے فکر ہو کر کھلاڑیاں کرتے ہو“ اور شیعوں کے علامہ طبرسی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں :- (أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ) یعنی بالحدیث ما قدم من الاخبار عن الصادق (ع) وقيل معناه أَفَمِنْ هَذَا الْقُرْآنِ وَمَنْزُورُهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَوْنُهُ مُعْجَزًا (تَعْجِبُونَ) أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ (وَتَفْضَحُونَ) اسْتَهْزَاءً (وَلَا تَبْكُونَ) أَنْزَجًا لِمَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ (وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ) أَيْ غَافِلُونَ لَا هُونَ مَعْرُضُونَ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ وَقِيلَ هُوَ الْغَنَاءُ كَأَنَّا إِذَا سَمِعُوا الْقُرْآنَ عَارِضُونَ بِالْغَنَاءِ لِيُشْغِلُوا النَّاسَ عَنْ اسْتِمَاعِهِ

عن عكرمة - (تفسیر مجمع البیان، پ ۲، سورۃ النجم آخری رکوع) - "امام جعفر صادق نے اس آیت کا مطلب یہ فرمایا ہے کہ کیا تم ان خبروں پر تعجب کرتے ہو (جو سابقہ آیات میں قوم عاد و ثمود وغیرہ کی مذکور ہیں) اور اس کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ اے مشرکین! تم اس قرآن اور اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے اور اُس کے معجزہ ہونے پر تعجب کرتے ہو اور ٹھٹھا کرتے ہوئے ہنستے ہو، اور اس عذاب کے ڈر سے نہیں روتے جو اس میں مذکور ہے اور تم غافل ہو، اور کھیل تماشا میں مشغول ہو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد گانا ہے مشرکین جب قرآن سنتے تھے تو اس کے مقابلہ میں وہ گانا شروع کر دیتے تھے۔ تاکہ لوگوں کو قرآن سے باز رکھیں۔ یہ مطلب عکرمہ نے بیان کیا ہے۔"

فرمائیے! اس آیت کے مضمون کو ماتم سے کیا تعلق؟ (ج)، اگر اس آیت میں مطلقاً ہنسنے کی ممانعت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی نہ ہنستے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرانا اور ہنسنا دونوں ثابت ہیں، اور اگر اس آیت کا مطلب یہ ہوتا کہ مومنین ہمیشہ ہنستے رہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علیؓ اور دیگر اصحاب ہمیشہ روتے ہی رہتے نماز میں بھی، روزہ میں بھی، حج میں بھی اور جہاد میں بھی۔ (ج) آپ فرماتے ہیں کہ رونا انسانی فطرت ہے لیکن کیا ہنسنا انسانی فطرت نہیں۔ بچہ روتا بھی ہے اور ہنستا بھی ہے لیکن بچے کے رونے ہنسنے اور بچے کے رونے ہنسنے میں فرق ہوتا ہے۔ بچہ زیادہ روتا ہے تو مائیں چُپ بھی تو کراتی ہیں۔ اگر آپ کا بچہ دن رات روتا ہے تو آپ پریشان ہو جائیں گے اور اس کا علاج کرائیں گے۔ معلوم ہوا کہ رونے اور ہنسنے کا ایک موقعہ اور حد ہے، یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوشی کے موقعہ پر ہنسنا تو ثابت ہے۔ لیکن رقص و سرود کو منع فرمادیا ہے، اسی طرح کسی عزیز کے مدد سے گریہ (رونا) تو ثابت ہے، لیکن مٹھ پیٹنا اور سینہ کوبی کرے کو حرام فرمادیا ہے۔ انسانی فطرت کی سلامتی کا اعلیٰ نمونہ خود رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ہیں، جن کو سنت کما جاتا ہے اور یہ رونا پیٹنا، اور ماتمی مظاہرہ کرنا، ماتمیوں کی فطرت

گئی۔ اسی بنا پر میں نے یہ لکھا تھا کہ :- اگر بچہ روتا ہے تو پیشاب ، پاخانہ بھی کرتا ہے تو اس فطرتِ انسانی کے پیشِ نظر پیشاب ، پاخانہ کی مجالس بھی قائم ہونی چاہئیں۔ واہ ! کیا خوب عقل ہے فرمائیے ! اس میں تشبیہ کی کیا بات ہے۔ (جب) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائلِ مقرب یا ائمہ اور بزرگوں کے تذکرے وغیرہ اگر کسی مجلس میں ہوں تو وہ زیرِ بحث ہی نہیں ہے۔ بحث کا محور تو آپ کی مامی عباس ہیں جن میں غمٹ پٹنا اور سینہ کو بی کرنا وغیرہ ہوتا ہے۔ ان افعال کو میری سنت نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتیمت سے کیا تعلق ہے ، اور یہ افعال ائمہ اہل بیت نے کب کئے ہیں۔ مامی مجالس کا یہ مظاہرہ تو کتاب اللہ ، ارشاداتِ رسول اللہ اور اقوالِ ائمہ کے بالکل مختلف ہے۔ جس میں آپ قوم کو مبتلا رکھنا چاہتے ہیں۔

(بحثِ دلیل نمبر ۱۴۴) :- مامی ٹریکٹ میں لکھا تھا کہ :-
محرر ضعیف
فرقہ بندی
 دائرۂ اسلام سے خارج ہو چکے تھے۔ آج امام حسین کا ذکر اور ان کی حمایت کرنا گویا امام مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ :- ماتم کرنے کو امام حسین کی حمایت سے کیا تعلق ؟ حسینیت تو یہ ہے کہ امام حسین نے جس شریعت اور سنتِ مقدسہ کے لیے اپنی جان قربان کی تھی ، اس کی اتباع کی جائے اور اعمالِ صالحہ کو رائج کیا جائے۔ شرک و بدعت اور بُت پرستی کے مظاہر کو مٹایا جائے۔ امام عالی مقام کو دعوت دینے والے بھی کوئی ہیں اور یزیدیت کی حمایت میں شہید کرنے والے فدا رہے کوئی لوگ ہیں جو ماتم امام حسین نے ساری عمر نہیں کیا ، اس کا کتاب حسینیت کی حمایت ہے یا مخالفت ؟ (۲) ”اخبارِ ماتم“ مکتبہ میں ہے کہ سب سے پہلے شہادتِ حسین کا ماتم یزید کے گھر میں اس کی بیوی ہند نے بپا کیا تھا۔ اب یہ نتیجہ نکالنا آسان ہے کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے (ہم ماتم کیوں شہسب کرتے)۔

اس کے جوابِ الجواب میں مصنف ”فلاح الکونین“ لکھتے ہیں کہ :- بے شک حسینیت یہی ہے کہ حضرت امام حسین نے جس شریعتِ مقدسہ اور سنتِ مظہرہ کو زندہ و پائندہ رکھنے کی خاطر میدان

کربلا میں کم و بیش بہتر بیش بہا بلکہ عظیم المثال قربانیاں دیں، اس پر صحیح معنوں میں عمل کیا جائے (خلاۃ المومنین) تو پھر آپ قوم کو اس صحیح حسینیت کی طرف کیوں دعوت نہیں دیتے مائتبیوں کی مساجد غیر آباد اور امام باڑے کیوں آباد ہیں؟ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب نے خود بھی اہل تشیع کو تنبیہ کرتے ہوئے اس کا اقرار کیا ہے کہ:-

”کس قدر شرم کی بات ہے کہ حافظ قرآن ہونا تو درکنار، قاری قرآن بھی بہت کم ملیں گے۔ نماز

مساجد ویران امام باڑے آباد

جاماعت اور نماز جمعہ سے تو غرض ہی کیا! عبات عالیہ کی زیارات کو اگر سنا جائے تو سچ کو پانچ بھی نہیں۔ امام باڑوں کی عمارتیں عالیشان ہیں، ہزاروں روپے کا شیشہ، آلات وغیرہ موجود ہے مگر مساجد ویران پڑی ہیں“ (سعادت الدارین فی مقتل الحسین)

مصنف خلاۃ المومنین“ لکھتے ہیں کہ:- ”شُرک و بدعت اور بُت پرستی سے اگر آپ کی مراد وہ شرک و بدعت و بت پرستی ہے جو قبل از بعثت رسول کریم صلعم دنیا میں رائج تھی۔ قرآن بتانا ہے کہ اس کے خلاف سب سے پہلے حضرت نوح نے آواز بلند کی“ (قرآن حکیم پ ۲۹ سورۃ ۲۰) دوسری آواز جو اس کے خلاف اٹھی وہ بُت شکن اَوَّل حضرت ابراہیم کی آواز تھی (قرآن حکیم پ ۱۷، سورۃ انبیاء) اور آخری آواز جس نے دنیا کے اکثر ممالک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بُت پرستی اور شرک و بدعت کا خاتمہ کر دیا۔ وہ حضور پاک سرور کونین، رسول الثقلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی (قرآن حکیم پ ۲۷ سورۃ التجم)۔ اب ممالک اسلامیہ میں نہ کوئی مشرک باقی ہے نہ کوئی بدعتی اور نہ بُت پرست، بالخصوص ملک عدا داد پاکستان تو مشرکوں اور بُت پرستوں سے بالکل پاک ہو چکا ہے۔ تقسیم سے پہلے جتنے مشرک اور بُت پرست یہاں تھے وہ سب داغ و پاہ کر کے بھارت پہنچ چکے ہیں۔ اب آپ کو شرک و بدعت اور بُت پرستی کے مظاہر کو مٹانے کی فکر میں کھل گھل کر ہاتھی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر اس کا کیا علاج کہ ساون کے اندر سے کوہِ طرفِ سبز ہی سبز دکھائی دیتا ہے۔ جو لوگ خود شرک و بدعت ایسے مُؤذی اور لا علاج مرض میں مبتلا ہیں انہیں بڑبیک

اسی مرض کا مریض نظر آتا ہے۔“ (فلاح الکونین ص ۵۷)

الجواب

(۱) آپ نے یہاں شرک و بت پرستی کے موضوع پر جو حقائق بیان فرمائے ہیں، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نہ شرک و بت پرستی کو سمجھتے ہیں اور نہ بدعت کو، اور نہ ہی اپنی تحریر کو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ پہلے تو آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں کوئی مشرک و غیر مہی نہیں اور آخر میں خود ہی اس کی ان الفاظ سے تردید کر دی کہ :-
 جو لوگ خود شرک و بدعت ایسے موذی اور لاعلاج مرض میں مبتلا ہیں، کیونکہ اس کا تو یہی مطلب ہے کہ ایسے لوگ بھی پاکستان میں موجود ہیں جو خود شرک و بدعت میں مبتلا ہیں، لیکن دوسروں کو مشرک و بدعتی کہتے ہیں۔ تو آپ کے اپنے اقرار سے ہی پاکستان میں اہل شرک و بدعت کا وجود ثابت ہو گیا، اور اگر آپ کا یہ مطلب ہے کہ قریش مکہ کی طرح لات و ہبل کے نام سے شرک و بت پرستی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ امر زیر بحث ہی نہیں کیونکہ شرک اور بت پرستی لات و ہبل کی پوجا میں منحصر نہیں۔ شرک جس شکل میں بھی ہو، شرک ہو گا اور اگر ایسے شرک کا مرتکب بلا توبہ مر گیا تو آخرت میں اس کے لیے کوئی بخشش نہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :- إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ :- (اللہ تعالیٰ نہیں بخشنے گا اس بات کو کہ اُس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے اور اس کے ماسوا جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ (پ ۵، سورۃ النساء ۷۷) ❖

توحید و شرک

کلمہ طیب لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ اسلام کی بنیاد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی پہلی جزء میں توحید خداوندی کا اعلان ہے اور دوسری جزء میں رسالت محمدیہ کا، اور توحید کے ماننے کا واسطہ رسالت ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان فرمائی ہیں اور جو قرآن میں مذکور ہیں۔ ان کے ماننے سے اللہ تعالیٰ پر ایمان نصیب ہوتا ہے۔ ایمان بالتوحید وہی

مقبول ہے جو ایمان بالرسالت کے واسطے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ذات، صفات اور استحقاق عبادت میں وحدہ لا شریک مانا جائے۔ یعنی جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں ان میں بھی کوئی شریک و معقودہ دار نہیں ہے۔ اسی بنا پر وہی معبود ہے، اس کے ماسوا کسی کی بھی عبادت جائز نہیں ہے۔ وہ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے اس کے سوا اور کوئی ہر چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ وہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہے۔ اُس کے ماسوا کوئی بھی ہمیشہ ہر چیز کو جاننے والا نہیں اسی لیے عبادت بھی صرف اسی کا حق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں توحید کا مفصل بیان ہے، یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں۔ البتہ یہاں شیعی علامہ مولوی محمد حسین کی (جو فلاح الکھنیں پر تقریر لکھنے والے ہیں) بعض عبادتیں توحید کے بیان میں درج کی جاتی ہیں تاکہ شیعی عوام بھی اُن کے تحت اپنے عقیدہ کو پرکھ سکیں (۱) توحید افعالی کے بیان میں لکھتے ہیں کہ: ”اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افعالِ تکوینیہ جن پر کوئی بشر من حیث البشر ذاتی طور پر طاقت و قدرت نہیں رکھتا جیسے خلق کرنا (یعنی پیدا کرنا)، رزق دینا، مارنا اور جلانا یا مریض کو شفا دینا۔ اس قسم کے دیگر افعالِ تکوینیہ، ان میں خداوندِ عالم کا کوئی شریک نہیں۔ اس سلسلہ میں آیات و روایات حد احصاء و شمار سے متجاوز ہیں“

اس کے بعد موصوف نے چند آیات پیش کی ہیں چنانچہ نمبر ۹ میں ہے: ”اَمَنْ يُّجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاكَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْلُكُ خُلْفَاءَ اَنْ تَرْضَىٰ عَنْهُ وَاللَّهُ تَعَالٰی (پ ۲۰، سورۃ النحل ۵۶)“۔ آیا وہ کون ہے جو مضطر کی دعا قبول کر لیتا ہے، جب بھی دُعا مانگے اور تکلیف کو رفع کر دیتا ہے اور تم کو زمین کا عالم مقرر کر لیتا ہے۔ آیا: اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ (۱۰) ”وَ اِذَا مَرَضْتُ فَاَنْتُمْ يَشْفِيْنِیْ“ (پ ۱۹۔ سورۃ الشعراء ۵۶)۔ اور جب میں (حضرت ابراہیمؑ) بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ (ترجمہ مقبول) توحید کا یہی وہ مرتبہ ہے جہاں پہنچ کر اکثر لوگ اپنے پیشواؤں کی محبت میں مبتلا ہو کر جادۂ اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں اور توحید صفاتی کا دامن چھوڑ کر شرک کے عمیق گڑھوں میں جا گرتے ہیں مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرْنَ۔ اسی لیے ہمارے ہادیانِ دین یعنی حضرات

ائمہ طاہرین نے ایسے لوگوں کے خیالات کی بڑی پُر زور تردید فرمائی ہے جو ان اُمور میں مخلوق کو خالق کا شریک قرار دیتے ہیں (احسن الفوائد فی شرح العقائد ص ۷۱)۔

(۲) اس کے بعد مولوی محمد حسین صاحب

موصوف نے حضرت امام رضا

ائمہ طاہرین نفع و نقصان مالک نہیں

دُعا نقل کی ہے جس کا ترجمہ یہ لکھا ہے :- یا اللہ ! جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہم رب ہیں۔ پس ہم اُس سے بیزار ہیں جیسے جناب عیسیٰ علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام نصاریٰ سے بیزار ہیں۔ بار بار: جو کچھ یہ لوگ گمان کرتے ہیں، تو ہمیں اُس کی معافی دے۔ (عیون اخبار الرضا)

اسی سلسلہ میں مولوی محمد حسین صاحب موصوف لکھتے ہیں

کہ :- کچھ ایسے نادان و عویدارانِ محبت بھی تھے جن کے

فرقہ مفوض کا غلو

اندرا آتارِ غلو موجود تھے، اور ائمہ اطہار کو خدا کہنے کا جذبہ چنگیاں لے رہا تھا۔ لہٰذا ائمہ طاہرین کی منع اکید اور لعین شدید، اور کچھ ظاہری شریعت کی حدود کا پاس و لحاظ مانع تھا اس لئے کہ کلمہ کھلا طور پر تو ائمہ کی اُلُوہیت کا اَدعانہ کیا مگر در پردہ ائمہ کے حق میں اکثر اوصافِ ربوبیت کے قائل ہو گئے، اور یہودیوں کی طرح یہ عقیدہ اختراع کر لیا کہ خداوندِ عالم نے سرکارِ محمد و علی علیہما السلام کو خلق فرما کر باقی تمام عالم کی تخلیق، مارنے اور جلانے، رزق دینے اور نہ دینے اور بارش برسانے یا نہ برسانے۔ غرضیکہ تمام عالم کے نظام کو برقرار رکھنے اور تدبیرِ عالم کا اہتمام کرنے کا معاملہ انہی بزرگواروں کے سپرد کر دیا ہے۔ سابقہ عقیدہ فاسدہ کو غلو اور اس نظریہ کا سدھ کو اصطلاح شرع میں تفویض کہا جاتا ہے۔ جس کے نفوی معنی سپرد کرنا ہیں جو درحقیقت غلو ہی کا ایک شعبہ ہے اور اس بدعقیدہ کے شرعی مفاسد و مضار عقیدہ غلو سے کچھ کم نہیں ہیں۔ اس عقیدہ کے لوگ بھی ائمہ معصومین کے زمانہ میں بکثرت موجود تھے اس لیے ائمہ طاہرین صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین نے بڑے تشدد کے ساتھ اس نظریہ فاسدہ کو رد فرمایا ہے۔ چنانچہ ان احادیث شریفہ کا ایک شتمہ مسنون میں مذکور ہے:

اے مولوی محمد حسین صاحب کی یہ کتاب احسن الفوائد رسالہ اعتقادیہ کے متن کی شرح ہے، باقی گئے صفحہ ۱۴۸

ابن سبا یہودی | ابن سبا یہودی بھی انہی غالی ردِ افض میں سے ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کو خدا مانتا تھا۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب لکھتے ہیں،

کہ :- بعض اہل عقیدہ مندوں نے انہیں (یعنی حضرت علیؑ کو) حُرُودِ عِبَدِیت و نبوتِ اَدَامت و خلافت سے بڑھا کر مرتبہ اُلُوہِیَّت تک پہنچا دیا، جیسے عبد اللہ بن سباؓ (احسن الفوائد) اہل تشیع کے نزدیک سجدہ تعظیمی بھی شرک ہے |

توحید عبادتی کے سلسلہ میں قرآنی دلائل پیش کرنے کے بعد مولوی

بقیہ تحت المتن مسکاء۔ جس کے مصنف ابن بابویٰ قتی ہیں جو شیخ صدوق کے نام سے مشہور ہیں اور انہی کی تصنیف ”مَنْ لَا يَحْضُرُ الْفَقِيه“ ہے، جو مذہب شیعہ کی چار صحیح کتابوں میں سے ایک ہے۔

دب، شیعہ مذہب کی رجالِ حدیث کی چار اہم کتابوں میں سے ”رجال کشی“ سب سے قدیم کتاب ہے۔ اس میں ابن سبا یہودی کے ترجمہ (یعنی حالات) میں لکھا ہے :- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَبَا كَانَ يَدْعِي النُّبُوَّةَ وَيَزْعُمُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذُنُوبِ عُلُوِّ الْكِبَرَاءِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعَاءًا وَاسَالَةً فَأَقْرَبَ ذَلِكَ وَقَالَ - نَعِمَ أَنْتَ هُوَ وَقَدْ كَانَ الْقِيَامُ رُوحِي أَنْتَ اللَّهُ وَالْإِنْسِي فَقَارَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَذْكُرُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَرْثَدٍ قَالَ - رَجَعْتُ عَنْ هَذَا أَتَكَلَّمْتُ أَمْرًا وَتُبَّ - مَا بِي قَبْضُهُ وَاسْتَابَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَلَمْ يَلْبَثْ فَاحْرَقَهُ مَالِ سَامَ -

مٹ : ”امام محمد باقر سے مروی ہے کہ جبکہ اللہ بن سبا فوت کا دعویٰ تھا اور اس کا گمان تھا کہ حضرت علیؑ خدا ہیں۔ یہ خبر حضرت علیؑ کو پہنچی تو آپ نے اس کو لڑکر لٹھ مارا، تو اس نے اس بات کا اقرار کیا اور کہا کہ میرے دل میں اس بات کا خدشہ ہوا ہے کہ آپ خدا ہیں اور میں نہیں ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے اس سے کہا کہ تجھے شیطان ٹھٹھا کرتا ہے۔ تو میں سے توبہ کر لے تیری ماں تجھ کو روستے، اس سانسے تو ترک کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اس کو قید کر دیا اور دینِ دنیا سے توڑ کاٹ دیا۔

موتے رہے۔ میں جب اس نے توبہ نہ کی تو آپ نے اس کو آگ میں جلا دیا۔ یہ ملحوظ رہے کہ رجال کشی کے مصنف چوتھی صدی ہجری میں

محمد حسین صاحب لکھتے ہیں: ”معلوم ہوا کہ غیر خدا کی پرستش خواہ کسی نوعیت کی ہو اور خواہ کسی نیت و ارادہ سے ہو۔ اگرچہ سجدہ تعظیمی ہی ہو وہ شرک فی العبادت ہے“ (احسن الفوائد ص ۱۸۱)

ائمہ کبار نے سجدہ تعظیمی سے منع فرمایا | سجدہ تعظیمی کی بحث میں مولوی محمد حسین صاحب لکھتے ہیں کہ:-

”اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ بعض لوگوں نے ائمہ طاہرین کو سجدہ تعظیمی کرنا چاہا، مگر معصومین نے شدت و سختی اُن کو اس فعل سے منع فرمایا۔ چنانچہ جناب شیخ عباس قمی علیہ الرحمۃ نے ”مفاتیح الجنان“ میں بذیل زیارت ہفتم جناب امیر المومنین بحوالہ کتابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: ”موتلفہ سید اہل عبد الکریم بن طاووس علیہ الرحمۃ ایک طویل روایت درج فرمائی۔ جس میں جناب حمزہ ثمالی کا مسجد کوفہ میں امام ہمام زین العابدین کی خدمت میں شرفیاب ہونا مذکور ہے کہ..... میں آپ کے پاؤں میں گر گیا (جس سے سجدہ کی شکل بن گئی) اور چاہا کہ آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دوں مگر آنجناب نے مجھے ایسا نہ کرنے دیا اور میرے سر کو اپنے دست حق پرست سے بند کر کے فرمایا، ایسا نہ کرو۔ سجدہ مولیٰ خداوندی عالم کے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب زندہ امام کو سجدہ تعظیمی روا نہیں ہے تو ان کے قبور مقدسہ کو کیونکر جائز ہو سکتا ہے“ (احسن الفوائد ص ۱۸۱)

امام رضا کے نزدیک بھی سجدہ قبر حرام ہے | عن ابی الحسن الرضا علیہ السلام قال لا تسجد

علی القبر علی الصادق (حسن) :- فرمایا امام رضا علیہ السلام نے نہ سجدہ کر اور قبر کے اذن کے اجزاء پر (چونا، پتھر، مال وغیرہ) (شافی ترجمہ فروع کافی کتاب المصلوۃ) فرمائیے! حضرت امام رضا قواصلی قبر اور اُس کے اجزاء پر سجدہ کرنے سے منع فرما رہے ہیں لیکن آپ مصنوعی قبر کے سجدہ کو بھی جائز بتا رہے ہیں (فلاح المکونین ص ۵۵)

شُرک فی الطَّاعَةِ

اصول کافی کتاب الایمان والکفر میں ہے :- عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال سمعته یقول امر الناس بمعرفتنا

المردء الینا والتسلیم لنا ثم قال وان صاموا وصلوا وشهدوا ان لا اله الا الله وجعلوا فی نفسهم ان لا یمردوا الینا کافؤ بذلک مشرکین :- ترجمہ (راوی کہتا ہے کہ ابو عبد اللہ ربیعہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو ہماری معرفت کا حکم دیا گیا ہے اور ہمارے طرف رجوع کرنے، ہمارے بات کو ماننے کا بھی۔ پھر فرمایا اگر وہ لوگ روزہ رکھیں، نماز پڑھیں اور لا اله الا اللہ کی گواہی دیں اور اپنے دلوں میں یہ ارادہ رکھیں کہ ہم سے رجوع نہ کریں گے تو اس سے شرک بن جائیں گے۔) دشانی ترجمہ اصول کافی از ادیب اعظم سید ظفر حسن صاحب امر و ہوی جلد دوم،

اس حدیث کے تحت شیعوں کے ادیب اعظم ”توضیح“ میں لکھتے ہیں کہ :- ”یہ شرک اس معنی سے ہو گا کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کو خدا نے امام بنایا ہے، لہذا ان کی اطاعت فرض ہوئی ہے اگر ان کی بجائے دوسرے کے بنائے ہوئے کو امام تسلیم کیا۔ تو گویا اس دوسرے کو خدا کا شریک بنایا۔“ اور مولوی محمد حسین صاحب موصوف نے بھی لکھا ہے کہ :- جن لوگوں کی اطاعت خدا نے واجب نہ کی ہو ان کی اطاعت کرنا اور ان کو اپنا ہادی و رہبر قرار دینا شرک فی الطاعۃ ہے۔ چنانچہ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :- امر الناس بمعرفتنا والمردء الینا الحدیث (ہدایۃ الموحدین) (احسن الفوائد فی شرح العقائد ص ۱۱) لیکن یہاں اشکال یہ ہے کہ جب اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ نے تقیہ کیا، اور از روئے تقیہ حضرت علی المرتضیٰ نے بھی خود حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان ذوالنورین کی بیعت کر کے ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ تو آپ کے ان ائمہ معصومین کی پیروی کی کیا صورت ہوگی۔ جس بات کو امام جعفر صادق شرک قرار دے رہے ہیں اس کا صدور تو نفوذ باللہ حضرت علی المرتضیٰ اور دوسرے ائمہ سے بھی ہو گیا، جنہوں نے تقیہ کیا تھا تو بتلائے کہ اس اُمت میں موجد کون ہے ؟ -

مُصَنَّف ”فَلَا حَ الْكُونَيْنِ“ کی خدمت میں

مُصَنَّف ”فَلَا حَ الْكُونَيْنِ“
نے تو یہ لکھا ہے کہ اب پاکستان

میں کوئی مشرک نہیں رہا، سب داہلہ پار چلے گئے ہیں۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ مذکورہ عبارات میں جو شرک کے اقسام بیان کئے گئے ہیں، کیا پاکستان میں کوئی فرد بھی ایسا نہیں ہے جو غیر اللہ کو مالک نفع و نقصان نہ سمجھتا ہو، جو زندہ بزرگوں یا اولیاء اللہ کی قبروں یا تعزیر وغیرہ کو سجدہ نہ کرتا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اعتقاداً و عملاً ان اُمور کا ارتکاب تو مانتی گروہ میں ہی سب سے زیادہ ہے۔ کیا شیعہ عوام و خواص حضرت علی المرتضیٰ کو اس معنی میں مشکل کشا اور حاجت روا نہیں مانتے کہ وہ ان کی تکوینی اور دنیوی مشکلات اور مصیبتیں دور کرنے والے ہیں۔ مانتی لوگ تو عموماً اٹھتے بیٹھتے اسی معنی میں یا علی یا علی پکارتے رہتے ہیں اور سلام مسنون کی جگہ بھی یا علی مدد دے کہتے ہیں، اور بعض تو نعوذ باللہ علی اللہ کے الفاظ بھی دہراتے ہیں۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آج کل کے اہل تشیع عموماً فرقہ مفوضہ کے عقاید رکھتے ہیں جن پر حسب تصریح مولوی محمد حسین صاحب موصوف، ائمہ طاہرین نے لعنت کی ہے۔ اب دوسرے پہلو سے سمجھئے کہ مندرجہ بالا حدیث اُصولِ کافی میں جب امام جعفر صادق سے اُن سب لوگوں کو مشرک قرار دیدیا۔ جو حسب زعم شیعہ ائمہ اثنا عشر یعنی بارہ اماموں کے سوا دوسروں کو امام مان کر ان کی پیروی کرتے ہیں تو اس معیار پر تو تمام مسلمانان اہل سنت والجماعت مشرک بن جائیں گے جو اگرچہ ان ائمہ اہل بیت کو بھی درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندے اور جنتی مانتے ہیں۔ لیکن اس ائمہ محمدیہ کا امام اول اور حضور خاتم النبیین صلی علیہ وسلم کا خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کو تسلیم کرتے ہیں، اور نہ صرف پاکستان بلکہ مجموعی حیثیت

سے اگر کسی اہل سنت کے بزرگ نے حضرت علی المرتضیٰ کے بے مشکل کشا کا لفظ استعمال کیا ہے تو دینی علی مشکلات حل کرنے والا، کے معنی میں نہ کہ اس معنی میں کہ نعوذ باللہ حضرت علی ہمارے دنیاوی مشکلات حل کرنے والے، بیماریاں دور کرنے والے اور رزق و اولاد دینے والے ہیں - ۱۲

سے عالم اسلام میں اہل سنت ہی کی عظیم اکثریت پائی جاتی ہے۔ تو فرمائیے! اب بھی آپ کے اس قول کی کوئی حیثیت باقی رہ جاتی ہے کہ پاکستان یا ممالک اسلامیہ میں کوئی مشرک نہیں ہے؟

یہ بے اصولی کے نفعے ہیں لے ڈاکر خدا کے واسطے کر لو تم ایک راہ پسند
سُنّت و بدعت | آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اب پاکستان اور ممالک اسلامیہ میں بدعت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سُنّت و بدعت کی حقیقت سے بھی بالکل نا آشنا ہیں۔ ورنہ ایسا مفہک خیز دعویٰ کرتے۔ سُنّت کا لغوی معنی طریقہ، عادت، روش کے آتے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں کریم رحمۃ اللعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر نمونہ مبارکہ کو سُنّت کہا جاتا ہے، اور شرعاً بدعت احداث فی الدین کو کہتے ہیں یعنی نیا کچھ کر اپنی طرف سے کوئی کام ایسا کیا جائے، جس کا شریعت اور سُنّت میں ثبوت نہیں تھا پہلا سُنّت و بدعت کی تفصیلی تحقیق کی گنجائش نہیں ہے۔

بہر حال سُنّت و بدعت آپس میں متضاد ہیں، چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: «وَمَا أَحْدَثَتْ بَدْعَةٌ إِلَّا تَرَكْتُ بِهَا سُنَّةَ فَاتَّقُوا الْبَدْعَ (منہج البلاغہ)» اور کوئی بدعت نہیں ایجاد کی جاتی مگر یہ کہ اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی سُنّت ترک کر دی جاتی ہے۔ پس تم بدعتوں سے بچو۔ مطلب یہ ہے کہ سُنّت کی جگہ خالی ہو تو وہاں بدعت آجاتی ہے اور ان تشریح میں تو بدعات ہی بدعات مروج ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدس سُنّت اُن کے ہاں عموماً متروک ہے۔ اگر اُن کے ہاں سُنّت طیبہ کی اہمیت ہوتی تو اپنے آپ کو اہل سُنّت کہتے، اور اہل سُنّت سے ضد و عناد نہ رکھتے۔ بہر حال یہاں تفصیلات چھوڑ کر صرف اس پہلو سے عرض کی جاتی ہے کہ یہ تو تمام شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رمضان مبارک میں اہل سنت جو تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے اور حضرت عمر فاروق نے یہ جاری کی ہے

اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو اہل سنت کی مساجد میں تراویح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں حفاظ قرآن نماز تراویح میں قرآن مجید سنتے اور سناتے ہیں۔ اہل سنت کی کوئی ہی ایسی مسجد باقی رہ جاتی ہے، جہاں نماز تراویح کا اہتمام نہ ہو، اور چونکہ قرآن مقدس رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے، اس لیے اس ماہ مبارک میں قرآن مجید سنتے اور سناتے کی نعمت عظمیٰ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو ہی نصیب فرمائی ہے، اور حفاظ قرآن کا ظاہری واسطہ حق تعالیٰ نے اہل سنت کو ہی بنایا ہے۔ نہ صرف بڑے بلکہ نابالغ بچے اور بچیاں بھی قرآن کے حافظ ہیں۔ چنانچہ ہمارے مدرسہ انظار الاسلام کے شعبہ تعلیم النساء میں بھی الحمد للہ ان چند سالوں میں ۲۰ طابات قرآن مجید کی حافظہ بن چکی ہیں۔ جن میں اکثر نابالغ ہیں، لیکن برعکس اس کے اہل تشیع کے ہاں کتنے حافظ قرآن ہیں؟ تو اس کا جواب ان کے ہاں کچھ نہیں ہے۔

یہ امر باعثِ حیرت ہے کہ تلاوت و حفظ قرآن اور تعلیم و تعلمِ علومِ دینیہ کی نعمت عظمیٰ اہل سنت کو نصیب ہے، اور اہل تشیع کے حصہ میں ماتم ہی ماتم ہے۔ جس کا شریعت و سنت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ بہر حال ہر سال رمضان المبارک میں اہل سنت کی مساجد میں پاکستان ہو یا دوسرے ممالک اسلامیہ تراویح کا سلسلہ قائم رہتا ہے جو آپ کے ہاں بدعت ہے تو کیا اب بھی آپ کا یہی دعویٰ رہے گا کہ پاکستان اور دوسرے ممالک میں کوئی اہل بدعت نہیں۔ یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ بزعیم شیعہ حضرت علی المرتضیٰ اپنے دورِ اقتدار میں بھی تراویح کی بدعت کو ختم نہ کر سکے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس قسم کی بدعات کو ختم کروں جو خلفائے سابقین حضرت ابوبکر وغیرہ نے جاری کی ہیں مثلاً تراویح (اور عمارتِ منقہ وغیرہ) تو میں اکیلا رہ جاؤں یا یہ ساتھ چند خاص شیعہ (حدود کافی جلد سوم، کتاب الروضہ ص ۱۱۶) اور یہ بھی ایک سمجھوتہ غریب نظر ہے (بلکہ غرابیہ) ہے کہ امام برحق و شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے دورِ خلافت میں بھی شرک و بدعت کا خاتمہ نہ کر سکے، در شرک و بدعت اگر بالکل ختم ہو جائے تو پاکستان میں، جہاں نہ کسی ماہ

معصوم کی حکومت ہے نہ خلیفہ اسلام کی، اور ۲۷- سال کے طویل عرصہ میں تاحال شرعی امین نافذ ہی نہیں ہوا۔ اکثریت نماز، روزہ وغیرہ فرائض اسلامیہ سے بھی غافل ہے، اور شراب پوٹا، سود وغیرہ محرمات قائم ہیں۔ گانے بجانے، ہود و لعب، کھیل تماشے، سینما، میلے زردوں پر ہیں۔ دین و مذہب کے نام پر کتنی ہی بدعات رائج ہیں۔ لیکن اہل تشیع کے محقق، مصنف صاحب "فلاح الکونین" کی تحقیق یہ ہے کہ پاکستان شرک و بدعت سے پاک ہو چکا ہے۔ گویا کہ یہاں بلا نگہ بصورت انسان آباد ہیں، کوئی گناہگار انسان یہاں مقیم ہی نہیں، اور غالباً اسی لیے حضرت امام مہدی بھی اپنے ظہور کی ضرورت نہیں سمجھتے۔

جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں جو چاہے آپ کا حُسن کرشمہ ساز کرے!

اذان میں عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ کہنا بدعت ہے | بدعت کی تصویر کا یہ ایک سراسر رخ قابل لحاظ ہے کہ عموماً ماتمی لوگ جو

اپنی اذانوں میں توحید و رسالت کے اقرار کے ساتھ :- اَشْهَدُ اَنْ عِبَادَتِي لِلَّهِ وَفَقِي رَسُولِي اللَّهِ وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَضْلٍ کہتے ہیں تو دراصل یہ بھی بدعت ہے۔ چنانچہ "تحفة العوام" کے حاشیہ میں یہ لکھا ہے کہ :- "شہادت ولایت و خلافت حضرت امیر علیہ السلام جزو اقامت اذان نہیں، بلکہ جزو ایمان ہے، اور اذان میں بدون قصہ جزئیت اس کلمہ کا کہنا شرعاً جائز، بلکہ بعض دہڑ سے ضروری ہے" (صفحہ ۲۸۵ مارنہم۔ مطبوعہ فول کشور لکھنؤ) لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ الفاظ سنی اذان میں نہیں تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی اور حضرت علی مرتضیٰ وغیرہ ائمہ نے بھی اسی کی تعلیم دی تھی۔ تو پھر ان الفاظ مذکورہ کو اذان میں شامل کرنے کا بظاہر کون ہو سکتا ہے؟ کیا اذان میں سنتِ رسول سنی اللہ علیہ وسلم کی پابندی ضروری نہیں؟

سے مولانا محمد رضا خان صاحب بریلوی نے شیعہ اذان کی تردید میں ایک مستقل رسالہ "الادلة الطاعنة في اذان العلانية" لکھا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ :- "روافضی کے چتروں سے کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں "وفاقی" کے معنی قوم ہے۔ (حاشیہ ص ۱۰۰)

(ی شیخ ابن بابویہ قمی نے اپنی کتاب ”مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيه“ میں یہاں تک لکھ دیا ہے کہ :- عن ابی عبد اللہ علیہ السلام اِنَّهُ عَلٰی لَهْمَا الْاِذَانِ فَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ (چار مرتبہ) اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (دو مرتبہ) اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ (دو مرتبہ) حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (دو مرتبہ) حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (دو مرتبہ) اللّٰهُ اَكْبَرُ (دو مرتبہ) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (دو مرتبہ) - والاقامۃ کذاً ولا باس ان یقال فی صلوٰۃ الفلاحۃ علی اثرتی علی خیر العمل، الصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ لِّلْفَقِيهِ، وَقَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللّٰهُ هَذَا هُوَ الْاِذَانُ الصَّحِيحُ لَا يَزَادُ فِيْهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ، وَالْمَغْفُوضَةُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ قَدْ وَضَعُوا اَخْبَارًا وَزَادُوا فِي الْاِذَانِ، مُحَمَّدٌ وَآلُ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ مَرَّتَيْنِ وَفِي بَعْضٍ رَوَايَاتُهُمْ بَعْدَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، اَشْهَدُ اَنْ عَلِيًّا وَلِيُّ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَوٰی بِدَلِّ ذَلِكَ اَشْهَدُ اَنَّ عَلِيًّا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَقًّا مَرَّتَيْنِ وَلَا شَكَّ فِي اَنْ عَلِيًّا وَلِيُّ اللّٰهِ وَانَّهُ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ حَقًّا وَانَّ مُحَمَّدًا وَآلَهُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ وَلَكِنْ ذَلِكَ لَيْسَ فِي اَصْلِ الْاِذَانِ وَانَّمَا ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِيَعْرِفَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةُ الْمُتَهْتَمُونَ بِالتَّفْوِيْضِ الْمَدْلَسُونَ اَنْفُسَهُمْ فِي جُمْلَتِنَا - (من لا یحضره الفقیہ، باب الاذان والاقامۃ ص ۳۷ مطبوعہ طہران ۳۷۶ هجری) :- ”امام جعفر صادق نے اپنے دو شاگردوں کو یہ اذان بتلائی اللہ اکبر چار مرتبہ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دو مرتبہ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ دو مرتبہ، حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ اور حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ دو، دو مرتبہ - اللّٰهُ اَكْبَر دو مرتبہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دو مرتبہ، اور اقامت بھی اسی طرح فرمائی، اور فرمایا کہ اگر صبح کی اذان میں حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ کے بعد دو مرتبہ الصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اذ روئے تقیہ کہہ لے تو کوئی حرج نہیں، اور مصنف کتاب ابن بابویہ قمی (یعنی شیخ صدوق) فرماتے ہیں کہ یہی صبح اذان ہے۔ اس میں کمی و بیشی نہیں کی جاسکتی، اور مغفوضہ نے (اللہ کی اُن پر لعنت ہو) کئی روایات وضع کر لی ہیں، اور اذان میں انہوں نے یہ الفاظ بڑھا دیے ہیں۔ مُحَمَّدٌ وَآلِ مُحَمَّدٍ دو مرتبہ

اور ان کی بعض روایات میں اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰہِ کے بعد یہ ہے اَشْهَدُ اَنْ
 عَلِیًّا وَلِیُّ اللّٰہِ دُومَرْتَبَہ ، اور ان میں سے بعض نے اس کی جگہ یہ الفاظ روایت کئے ہیں اَشْهَدُ
 اَنْ عَلِیًّا وَلِیُّ اللّٰہِ حَقًّا ۲ مرتبہ ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علیؑ اللہ کے ولی ہیں اور
 آپ سچے امیر المومنین ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل خیر البریہ میں
 لیکن یہ الفاظ اصل اذان میں نہیں ہیں ، اور میں نے یہ اس لیے بیان کر دیا ہے تاکہ جو لوگ
 عقیدہ توفیق کی وجہ سے مُسْتَهْتَم (بدنام) ہیں اور جو دھوکہ سے ہم میں شامل ہوئے ہیں اُن کی
 پہچان ہو جائے۔

مذکورہ حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اَشْهَدُ اَنْ عَلِیًّا وَلِیُّ اللّٰہِ وغیرہ کے الفاظ اصل اذان
 میں نہیں ہیں ، اور اہل سنت فجر کی اذان میں جو اَلصَّلٰوۃُ خَیْرٌ مِّنَ النَّوْمِ پڑھتے ہیں ، شیعہ بھی
 از روئے تقیہ یہ پڑھ سکتے ہیں ، اور ابن بابویہ قی نے تصریح کر دی ہے کہ اس قسم کے الفاظ
 شیعوں کے غالی فرقہ مفوضہ نے وضع کئے ہیں (اللہ اُن پر لعنت کرے) اور وہ مکر و فریب سے
 ہم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ فرمائیے ! اب تو عموماً تمام اہل تشیع اذان میں اَشْهَدُ اَنْ
 عَلِیًّا وَلِیُّ اللّٰہِ کہتے ہیں۔ بلکہ وصی رسول اللہ و خلیفہ بلا فصل کے الفاظ بھی اس کے
 ساتھ بڑھا دیئے ہیں۔ جس سے ثابت ہوا کہ یہ وہ شیعہ نہیں جو امام جعفر صادق وغیرہ ائمہ
 کے پیروکار تھے۔ بلکہ یہ اس فرقہ مفوضہ میں سے ہیں جن کے لیے ائمہ اہل بیت نے بدعائیں کی
 ہیں۔ کیا اب بھی کوئی بدعتی پاکستان میں نہیں۔ عبرت ، عبرت ، عبرت !

اے یہ بھی انتہائی تعجب خیز امر ہے کہ شیعی علامہ مولوی محمد حسین صاحب نے اسی ابن بابویہ قی یعنی صدوق کے وسائل
 اعتقادہ کی شرح "حسن النوائذ" لکھی ہے اور اس میں فرقہ مفوضہ کی مروج تردید بھی کی ہے۔ لیکن اُرداں شیعہ
 کے جن الفاظ کو شیخ صدوق بے اصل اور بدعت قرار دے رہے ہیں اور اُن کو فرقہ مفوضہ کی ہی دسیم کہتے
 ہوئے اُن پر لعنت بھی فرما رہے ہیں۔ مولوی محمد حسین صاحب موصوف نے مفوضہ کی اس باقی اچھے صفحہ پر ملاحظہ ہو

بُت پرستی کی حقیقت

مندرجہ معروضات میں ہم نے بالاخص الزاماً و تحقیقاً، عام شرک و بدعت مروجہ پر تبصرہ کر دیا ہے۔ جو اہل فہم و انصاف کے لیے کافی ہے۔ اب بت پرستی کی حقیقت بھی سن لیجئے۔ سورۃ نوح میں جن پانچ بتوں کا ذکر ہے کہ قوم نوح ان کی پوجا کرتی تھی، ہمدانی شریف میں ہے کہ اشعار رجال صالحین من قوم نوح یعنی ”یہ ان صالحین کے نام ہیں جو قوم نوح میں سے تھے“ اور شیعہ مفسرین نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے چنانچہ ۱، آیت : ”وَقَالُوا لَا تَزِرُ وَدًّا وَلَا سِوَاءَ وَلَا يَفُوتُ“ اور انہوں نے یہ کہا کہ تم اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا اور تم نہ وُد کو چھوڑنا نہ سواع، نہ یفوت و یفوت کو“ اس تفسیر میں لکھتے ہیں : ”تفسیر صافی میں ہے کہ یہ نام ان لوگوں کے ہیں جو آدم اور نوح کے بیچ کے زمانے میں گذرے۔ جب یہ لوگ مر گئے تو برکت کے لیے اُن کی مورتیاں بنائی گئیں اور جب عرصہ زیادہ گذر گیا تو ان کی پوجا بھی ہونے لگی اور وہ مورتیاں عرب میں لائی گئیں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ لوگ نوح سے پہلے تھے اور مومن تھے۔ جب مر گئے تو لوگوں کو ان کے بارے میں رنج ہوا۔

ابلیس اُن کے پاس آیا اور ان کی مورتیاں اُن کے لیے بنادیں تاکہ اُن سے دل بٹلے اور اُنس ہو جائے۔ چنانچہ جب انس پیدا ہو گیا اور جاڑے کا موسم آیا تو ان مورتیوں کو گھروں میں رکھ لیا۔ جب وہ صدی گذر گئی اور دوسری صدی آئی تو ابلیس ان لوگوں کے پاس پہنچا اور ان سے یہ کہا کہ یہ تمہارے معبود ہیں تمہارے باپ دادا بھی ان کی پوجا کرتے تھے۔ پس وہ بھی پوجنے لگے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ آخر نوح نے ان کے لیے بددعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تفسیر قمی میں یہ بھی لکھا ہے کہ وُد قبیلہ بنی کلب کا بُت تھا اور یفوت بنی مراد

بقیہ نعمت الملتن ص ۱۵۶۔ لہذا ان کے خلاف پاکستان میں کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ بلکہ اسی اذان کے سایہ میں وہ تقاریر بھی کر رہے ہیں۔ غالباً یہ بھی اُن کا تقیہ ہے۔ لیکن کیا تقیہ اور حق پرستی جمع ہو سکتے ہیں ؟

کا اور یوق بنی ہمدان کا اور نسر بنی حصین کا (ترجمہ مقبول)۔

اور شیخ طبری شیعہ مجتہد نے بھی لکھا ہے کہ :- ”وہذا اسماء اصنام کا نوا یعبدونہا شمر
عید متھا العرب فیما بعد عن ابن عباس وقتادہ وقیل ان ہذا اسماء قوم صالحین کا نوا
بین آدم ونوح (۴) فنشأ قوم بعدہم یاخذون اخذہم فی العبادۃ الخ (تفسیر جامع البیان)
اور یہ اُن توں کے نام ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی اہل عرب نے عبادت
کی۔ یہ ابن عباس اور قتادہ سے مروی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جو حضرت
آدم اور حضرت نوح علیہما السلام کے درمیانی زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ
پیدا ہوئے جنہوں نے اُن کی پوجا شروع کر دی۔“

اور شیخ طبری نے یہ بھی لکھا ہے کہ :- ”وكان هُبل في جوف الكعبة ثمانية عشر ذمرا
عن عطاء وقتادہ والناسلی :- یعنی عطاء، قتادہ اور ثمالی سے مروی ہے کہ ہُبل بت عین خانہ کعبہ
میں نصب تھا، جس کا قول ۱۸- ہاتھ تھا۔“

اور یہ ہُبل حضرت بابل شہید کے نام پر بنایا ہوا تھا، جو سب سے پہلے اپنے بھائی تابیل کے
ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ (۳) اور قتادہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ :- ”فتح مکہ کا اصلی مقصد اشاعتِ توحید
اور اعلائے کلمۃ اللہ تھا۔ کعبہ میں سیکڑوں بت تھے جن میں ہُبل بھی تھا جو بت پرستوں کا خدائے اعظم تھا
یہ انسان کی صورت کا تھا، اور یا قوتِ عمر سے بنا تھا۔ سب سے پہلے جس نے اس کو کعبہ میں لاکر رکھا
تھا خزیمہ بن مدرکہ تھا۔ جو مضر کا پوتا اور عدنان کا پر پوتا تھا۔۔۔ جنگِ اُحد میں ابوسفیان نے
اسی ہُبل کی بجائے پکاری تھی۔ وہ عین کعبہ کے اندر تھا چنانچہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کعبہ میں داخل ہوئے تو اور بتوں کے ساتھ وہ بھی برباد کر دیا گیا۔ مکہ کے اطراف میں اور بہت سے بت تھے
بڑے بت تھے جن کے لیے حج کی رسمیں ادا کی جاتی تھیں۔ اُن میں سب سے بڑے لات، منات اور عزی
تھے۔ عزی قریش کا اور لات اہل خائف کا معبود تھا۔۔۔ منات کا تخت گاہ مثل تھا۔ جو قدیدہ کے
پاس مدینہ منورہ سے سات میل اُدھر ہے۔ وہ ایک بن گھڑا پتھر تھا، ازد، غسان، ادس، اور خزرج

اس کا حج کرتے تھے“ (سیرت النبی حصہ اول ص ۵۲۵)۔

(ب) اسی سلسلہ میں مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں: ”حرم میں نذر اور ہدایا کا خزانہ ایک مدت سے جمع ہوتا چلا آتا تھا، وہ محفوظ رکھا گیا۔ لیکن مجتہدات اور تصویریں برباد کر دی گئیں۔ اُن میں حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیل علیہ السلام کے مجسمے بھی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بھی۔ جس سے لوگوں نے قیاس کیا کہ کسی زمانہ میں عیسائیت کا اثر زیادہ غالب ہو گیا تھا۔ لیکن تصویریں جو دیواروں پر تھیں مٹانے پر بھی اُن کے دُھندلے نشان رہ گئے تھے اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی تعمیر باقی رہے“ (فتح الباری، ذکر فتح مکہ) (سیرت النبی حصہ اول ص ۵۲۷)۔

(۴) اور علامہ طبرسی بھی لکھتے ہیں کہ :- وعن ابن مسعود قال، دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح وحول البیت ثلثمائة وستون صنفاً، فجعل یطعنہا بعود فی یدہا ویقول جاء الحق وما یدری الباطل وما ینعی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زھوقاً۔ وعن ابن عباس قال، لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی مکة ابحی ان یدخل البیت ونبیہ الالہة فامر بها، فاخرجت صورة ابراهیم واسمعیل (۴)، وفی یدھما الانلام فقال صلی اللہ علیہ وسلم فاکلھم اللہ اما واللہ لقد علموا انھما لم یتقسما بہما قط۔ (تفسیر مجمع البیان۔ سورۃ اذ جاء نصر اللہ والفتح) :- اور ابن مسعود سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، تو بیت اللہ کے ارد گردین سوساٹھ بُت تھے۔ پس آپ اپنی پھڑی مبارک سے اُن کو ٹھوکر مارنے جاتے تھے اور یہ پُٹھتے تھے۔ جاء الحق۔ یعنی حق آگیا ہے اب باطل واپس نہیں لوٹ سکا، اور حق آنے پر باطل بھاگ گیا ہے اور باطل بھاگنے والا ہی ہے، اور ابن عباس سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو چونکہ وہاں اُن کے معبود بُت تھے۔ اس لیے بیت اللہ شریف میں داخل ہونے سے انکار فرما دیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیل علیہما السلام کی وہ تصویریں خانہ کعبہ سے نکال دی گئیں، جن میں اُن دونوں پیغبروں کے ہاتھوں میں فان

تیر دکھائے گئے تھے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان بُت پرستوں کو ہلاک کرے۔ بعد ازاں لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہما السلام نے کبھی بھی تیروں سے قسمت معلوم نہیں کی تھی ۛ

مقامِ عبرت

جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسمعیل ذبیح اللہ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کی تصاویر نکلوادیں۔ تو کیا اب وہ تصاویر جائز ہونگی؟ جو عموماً اہل تشیع کے ہاں دیکھی جاتی ہیں یعنی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ، حضرات حسنین اور خاتونِ جنت حضرت فاطمہ الزہراء کی، جن کو ماتمی لوگ چنچن پاک کی تصویریں کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ یہ تصاویر محض بناؤں اور فرضی ہیں، جو ان کی طرف منسوب ہیں حالانکہ اصلی تصاویر بھی شریعتِ مقدسہ میں جائز نہیں ہیں۔ چہ جائیکہ فرضی تصاویر رکھی جائیں اور ان کا احترام و اکرام کیا جائے۔ کیا قریش مکہ کی تصویر پرستی اور ماتمیوں کی اس تصویر پرستی میں کوئی فرق ہے؟ سوائے ناموں کے اختلاف کے۔ اور یہ بھی ملحوظ رہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بُتوں کے ٹوڑنے اور تصاویر کو دھانسنے کے لیے خصوصی خدمت جن کے سپرد کی تھی، وہ حضرت علی المرتضیٰ ہی تھے جن کی محبت کے نام پر ہی یہ سلسلہ آج جاری ہے۔

تغزیہ پرستی

اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں سے ثابت ہے کہ قریش مکہ جن بُتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ بُت اولیاء کی طرف ہی منسوب ہوتے تھے، اور جیسا کہ ترجمہ مقبول کے حاشیہ میں تفسیر قمی سے نقل کیا گیا ہے کہ بزرگانِ دین کی وفات کے بعد ان کی جدائی کے نتیجے کی وجہ سے ہی دل بہلانے کے لیے زمانہ قدیم کے لوگوں نے پہلے ان کی تصاویر

سے حس طرح او ساء کی موت کے رنج و الم نے ان قوموں کو بُت پرستی میں مبتلا کیا تھا۔ اسی طرح ماتمیوں کی بنیاد شدتِ حسین کا رنج و الم ہی ہے۔ جو تغزیہ اور ذوالجناح پرستی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ۛ

ہی بنائیں، اور پھر شیطان کے ہر کانے سے آخر کار ان کے محبتے بنا کر پوچھنے لگے اور یہی بت پرستی حضرت
 ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد (قریش مکہ) کے ہاں رواج پذیر ہو گئی۔ حتیٰ کہ فتح مکہ کے بعد عمرہ تلعالمین
 خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن عین سوساٹھ بتوں کو توڑ پھوڑ کر خانہ کعبہ کو شرک پرستی
 سے پاک کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی نبی اللہ یا ولی اللہ کے نام پر کسی تصویر یا مجسمہ کی عبادت و پوجا کی جائے
 تو وہ شرک و کفر ہی ہوتا ہے۔ انبیاء و اولیاء کی نسبت کی وجہ سے اُن کی تعظیم جائز نہیں ہو سکتی۔ اسی بنا
 پر قعزیہ اور دُلْدُل (ذوالجناح) کے احترام و اکرام کا مسئلہ سمجھا جاسکتا ہے۔ کیونکہ یہ سب فرضی چیزیں ہیں
 اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرنے کے باوجود اُن کی تعظیم حرام ہے۔ محبت
 حسین کے دعویٰ کی وجہ سے شرعاً ان کو جواز کی سند نہیں دی جاسکتی۔ قریش مکہ نے کیا حضرت ابراہیم
 خلیل اللہ اور خضر اسمٰعیل علیہ السلام کی تصاویر اور حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی تصاویر اور اولیاء اللہ کے نام کے دوسرے
 مجسمے محبت کی بنا پر ہی نہیں بنائے ہوئے تھے؟ یقیناً اُن کا منشاء بھی محبت ہی تھا لیکن یہ طریق محبت ناجائز
 تھا۔ جو شرعی اصول پر شرک قرار دیا گیا۔

فرمائیے! حضرت امام حسینؑ کی قبر مبارک کی جو شبیہ قعزیہ کے نام سے بنائی جاتی ہے، کیا یہ اصلی
 قبر ہے یا مصنوعی؟ اور یہ تصویر بھی نہیں بلکہ مجسمہ ہے۔ ذوالجناح بھی فرضی ہے۔
 اور یہ جو ذوالجناح کا احترام کیا جاتا ہے، کیا یہ حضرت حسینؑ کا اصلی گھوڑا ہے یا نقلی؟ ماتبوں کے
 ہاں پہلے اس گھوڑے کو دُلْدُل کہا جاتا تھا، اور اب اس کا نام ذوالجناح مشہور ہو گیا ہے، اور یہ
 دونوں نام بھی فرضی ہیں۔ کیونکہ دُلْدُل کسی گھوڑے کا نام نہیں ہے بلکہ اُس فخر کا نام ہے جو حاکم
 اسکندریہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہدیہ بھیجا تھا۔ چنانچہ مَجْمَعُ النُّبَخَّاتِ میں
 ہے: دُلْدُلُ اسْمٌ لِقَبْلِ صَلَّی اللہُ عَلَیْکَ وَسَلَّمَ۔ یعنی دُلْدُل حضورؐ کے فخر کا نام ہے۔
 مُنْتَخَبُ اللُّغَاتِ میں ہے: دُلْدُلُ بِضَمِّ ہر و دو اں خاریشت بزرگ و فوہیست از جانور اس
 و نام استر مفید بسیار ہی مائل کہ حاکم اسکندریہ بحضرت پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرستاد و امیر المومنین
 علی بن ابی طالب بر اس سوار می شد (اور دُلْدُل دونوں دال کے پیش کے ساتھ، بڑے فخر کو کہتے ہیں اور

یہ جانوروں کی ایک قسم ہے اور سفید رنگ، سیاہی مائل اس خچر کا نام ہے جو حاکم اسکندریہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا، اور امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ اس پر سوار ہوا کرتے تھے) اور ذوالجناح کے متعلق خود شیعی علامہ مولوی محمد حسین صاحب لکھے ہیں کہ: "اُس گھوڑے کا نام کیا تھا عام طور پر مشہور ذوالجناح ہے۔ مگر قریباً تمام قابل وثوق کتب سیر و مقاتل کی ورق گردانی کے بعد بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ اس کے رد میں بعض اہل تحقیق کے ارشادات ملے ہیں اور سعادت الدارین فی مقتل الحسین (۳۲۲)۔

تو تقریر اور اُس کے متعلقات سب فرضی ہیں جو امام کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی بنیاد پر رائج ہیں اور سابقہ اُم کے مشرکین و بُت پرستوں پر بھی قرآن مجید نے اس طور پر تمام محبت کیا ہے کہ: "إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمُ الْغَوَا أَنْتُمْ وَأَبَاءُكُمْ مَا أُنْزِلَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطَانٍ (پھر سورۃ النجم ۱۶) اس کا ترجمہ مولوی مقبول احمد دہلوی نے یہ کیا ہے: "یہ تو نام ہی نام ہیں جو اُن کے تم نے رکھ لیے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے تو اس کے بارے میں کوئی سند اتاری نہیں ہے" (ترجمہ مقبول) (۲) قرآن مجید میں ہے کہ حضرت ابراہیم کے جواب میں قوم نے کہا: "قَالُوا نَعْبُدُ اصْنَامًا فَنُفِخْ فِيهَا نَفْسًا وَكَلْبًا يُفْعَلُونَ ۚ أَذْ يَبْغُؤْنَكُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا دِينَكُمْ ۚ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ مِثْلِ الَّذِي يُفْعَلُونَ ۚ (پ ۱۹۔ سورۃ الشعرا ۵۴) مولوی فرمان علی صاحب شیعی مفسر اس آیت کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ: "تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو۔ وہ بوسے ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے عباد بن جاتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا بھلا جب تم لوگ انہیں پکارتے ہو تو وہ تمہاری کچھ سنتے ہیں یا کچھ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں کہنے لگے! (کہ یہ تو کچھ نہیں) بلکہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا ہی کرتے پایا ہے" اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں: "ہمارے زمانہ اور ملک کے ہندو بھی ان ہی وجوہ سے مشرک اور کافر ہیں۔ اگرچہ ان کا زبانی دعویٰ یہ ہے کہ ہم ان بتوں کی پرستش نہیں کرتے۔ بلکہ جن کی یہ مورتیاں ہیں حالانکہ یہ محض غلطہ کیونکہ وہ اُن کو جاندار سمجھتے ہیں، اُن کو مٹاتے ہیں، جگاتے ہیں، اُن کے سامنے کھانا رکھتے ہیں، انہیں طرح طرح کے کپڑے پہناتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے اور سجدہ کرتے ہیں"

شیعہ مفسر مولوی فرمان علی صاحب نے ہندوؤں کے شرک کا جو نقشہ پیش کیا ہے، اور اس کی جو بنیائی بتائی ہے مصنف "تلا ح الکونین" اپنے ہاں کے تعزیہ اور ذوالجناح کے نقشہ سے اس کو ملا کر لکھیں اور قریش مکہ کی بت پرستی کی تصویر بھی سامنے رکھیں وہاں بھی تو ادنیٰ اللہ اور شہدائے کرام کے ناموں پر بت تھے لیکن تھے تو سب فرضی جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ تو صرف نام ہیں جو تم نے مقرر کر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرضی چیزوں اور فرضی ناموں کی تعظیم و تکریم ہی بت پرستی کی روح ہے۔ پھر خواہ ان کی براہ راست عبادت کی جائے یا ان کی تعظیم کو اللہ کی رضا و قرب کا ذریعہ سمجھا جائے، دونوں شرک کے مظاہر ہی ہوں گے۔ چنانچہ شیعہ علامہ محمد حسین اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ۱۔ بت پرستوں کو اسی بنا پر مشرک قرار دیا گیا ہے کہ وہ خود بت پرستوں کی عبادت کرتے تھے، اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، وہ ہرگز ان کو حقیقی خدا نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ تو ان بتوں کی عبادت کو باعث تقرب خدا قرار دیتے تھے۔ چنانچہ خلاق عالم نے ان کے اس نظریہ فاسدہ کی اس طرح ترجمانی فرمائی ہے ۱۔ وَ لَئِیْنِ اَتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِہٖ اَوْلِیَاءَ مَا نَعْبُدُھُمْ اِلَّا یَتَّبِعُوْا اَرِیْ اِلَہَ رُلُفٰی، اِنَّ اِلَہَ یَحْکُمُ بَیْنَھُمْ فِیْہِمْ لَا اُوْفِیْہِ یَخْتَلِفُوْنَ (پ ۲۳ - سورۃ الزمر ص ۵۷)۔ (اور جن لوگوں نے اس کے سوا اوروں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے (وہ یہ لکھتے ہیں کہ) ہم تو ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کے نزدیک کر دیں۔ ضرور خدا تعالیٰ ان تمام باتوں کا جن میں وہ آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے، فیصلہ فرما دے گا۔) (احسن الفوائد ص ۷۸) کاش! شیعہ علماء و مجتہدین اپنے مانتیوں کو تعزیہ اور ذوالجناح کی تعظیم و پوجا سے سختی کے ساتھ روکتے اور ان کو شرک کی اس دلدل سے نکلانے کی کوشش کرتے۔ (اَلْیَسَّ مِنْکُمْ رَجُلٌ دَشِیْدٌ)

تعزیہ پرستی پر محدث دہلوی کا تبصرہ

حضرت شاہ عبد العزیز صاحب قسطنطین دہلوی روافض کے ادہام کے سلسلہ

میں تحریر فرماتے ہیں کہ ۱۔ کسی چیز کی صورت کو وہی چیز سمجھنا اور اس کا حکم دینا، اس وہم نے بت پرستوں کی راہ بہت ماری ہے اور گمراہی میں ڈالا ہے، اور بچے کم عمر بھی اس وہم میں بہت گرفتار ہوتے ہیں

گھوڑوں اور ہتھیار اور چیزوں کو جو کڑی، مٹی کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، کیسے ان سے خوش ہوتے ہیں، گویا
 مجمع کی پائے، اور چھوٹی چھوٹی ٹرکیاں گڑبوں کی شادی و نکاح کرتی ہیں اور کیسے خوش ہوتی ہیں اور
 شبیوں میں یہ وہم بہت غلبہ کیے ہوئے ہے۔ حضرات امانین (یعنی امام حسن و امام حسین) اور حضرت
 زین اور حضرت زہرا کی قبروں کی صورت بنتے ہیں، اور گمان کرتے ہیں کہ درحقیقت یہ قبریں مجمع التو
 ن بزرگوں کی ہیں اور بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ بلکہ سجدوں کی فوجت پہنچتی ہے اور فاتحہ پڑھتے ہیں اور سلام
 و درود پہنچاتے ہیں اور اچھے اچھے چنور اور مورچل منقش لے کر اس پاس اُن کے کھڑے ہوتے ہیں بجاؤں
 کی طرح اور حق شرک کا ادا کرتے ہیں۔ عقلمندوں کے نزدیک بچوں کی حرکت اور اُن پر بنا بالوں کی حرکت
 میں کچھ فرق نہیں ہے۔ (تحفہ اشعار عشریہ باب یازدہم)

۴۶۔ تولد وزنی تعزیر

شریعت مقدسہ میں اس بات کا کوئی وجود نہیں ہے کہ
 اصلی قبر کی صورت و شبیہ بنا کر اس کی تعظیم کی جائے،
 یا اس کے ساتھ اصلی قبر کا معاملہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شہدائے بدر و احد کی قبور کی شبیہیں بنا
 کر اُن کی تعظیم نہیں کی گئی، اور نہ ہی اُن کے ماتمی جلوس نکالے گئے۔ اگر اس کا کوئی جواز ہوتا، تو
 شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اپنے ششماہی دور اقتدار میں حضرت امام
 حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار حیدر کرار کی شبیہ کے ضرور جلوس نکالتے، اور حضرت امام حسین اور
 شہدائے کربلا کی قبور کی شبیہیں بنا کر امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق اور دوسرے
 ائمہ اہل بیت نے بھی کبھی کوئی تعزیر نہیں نکالا۔ بلکہ ابن بابویہ قمی نے ”مَنْ لَا يَحْفَظُ الْفَقِيه“ میں یہ
 حدیث درج کی ہے: ”قَالَ امِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّهِ السَّلَامُ مَنْ جَدَّدَ قَبْرًا أَوْ مَثَلَ مَثَلًا فَقَدْ
 خَرَجَ مَعَ الْإِسْلَامِ“ امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی قبر کو نیا بنایا یا اس نے
 کوئی مثال بنائی۔ تو وہ یقیناً اسلام سے خارج ہو گیا، جب حضرت علی المرتضیٰ کا یہ ارشاد موجود ہے
 تو ائمہ اہل بیت کے ہاں تعزیر کیسے بنایا جاتا۔ بلکہ ۸۰۰ھ تک ہندوستان میں بھی اس تعزیر کا نام و
 نشان نہ تھا۔ اور سب سے پہلا تعزیر جو بہاولپور بادشاہ کے دور میں ۹۶۲ھ میں بیرم خان کو بھیج کر

ہندوستان میں منکوا یا گیا، اس کا وزن ۴۶ ٹن تھا۔ (بِجَوَالِمُ التَّجَمُّ لَکھنؤ) اور پھر ماتمی جذبات کے تحت اس کے وزن میں اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ تقریباً اپنی شکل و صورت اور وزن و مقدار میں اس حد تک پہنچ گیا جس کا مظاہرہ آجکل پاکستان میں ماتمی جلوسوں کے اندر کیا جاتا ہے۔ اگر شیعہ منکوا و مجتہدین اپنی احادیثِ صحیحہ کی روشنی میں ہی اس پر فکر کرتے رہتے تو یہاں تک نوبت نہ پہنچتی کہ انسان جو خالقِ کائنات کی بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ محض بے جان مورتیوں یا لالیقل جانوروں کی تعظیم و تکریم کرے اور بجائے خادم کے ان کو مخدوم بنا کر اپنے شرفِ انسانیت کو داغدار کرے۔

گس کو باغ میں جانے نہ دیجو! کہ ناحق خون پر دانے کا ہوگا!

ایک اور کم فہمی

رسالہ ”ہم ماتم کیوں نہیں کرتے“ میں یہ سوال بھی تھا کہ :-
امام عالی مقام کو دعوت دینے والے بھی کوئی ہیں اور یزید کی ممانعت میں شہید کرنے والے بھی کوئی ہیں۔ جو ماتم امام حسین نے ساری عمر نہیں کیا، اس کا ارتکاب نہایت کی حمایت ہے یا مخالفت؟ اس کے جواب الجواب میں مصنف ”فلاح المکونین“ نمبر ۱ تحت لکھتے ہیں :- ”واہ! کیا عقل کی بات ہے، کبھی کسی نے اپنی زندگی میں بھی ماتم کیا ہے جو حضرت امام حسین ایسا کرتے!“ (فلاح المکونین)

الجواب

عقل کی بات تو کوئی عقل والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ میرے سوال کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر شہداء اور صالحین کا ماتم سنت و عبادت ہے، جیسا کہ آپ نے حضرت حمزہؓ وغیرہ کے واقعات سے استدلال کیا ہے (گو آپ کا یہ استدلال باطل ہے) تو پھر اس سنت و عبادت ماتم پر حضرت حسینؓ نے اپنی زندگی میں کیوں نہیں عمل کیا۔ حالانکہ شہدائے بدر و اُحد کے بدرِ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰؓ بھی ان سے پہلے شہید ہو چکے تھے۔ لیکن حضرت حسینؓ نے نہ شہدائے سابقین کا اور نہ ہی حضرت علی المرتضیٰؓ کا سال بسال ماتم منایا ہے۔ آپ تو اُردو عبادت کا مطلب بھی نہیں سمجھتے۔ یہ عجیب بات ہے کہ نماز، روزہ، تلاوت قرآن، نوافل وغیرہ اعمالِ صالحہ کی پیروی تو حضرت حسینؓ ساری زندگی میں کر رہے تھے، لیکن یہ سنتِ ماتم آپ نے کبھی بھی ادا نہیں کی۔ جس پر آپ

اُمّتِ محمدیہ سے عمل کرانا چاہتے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ آپ کا یہ محبوب و مطلوب ! ماتم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سُننِ مبارکہ میں کہیں موجود نہیں۔ یہ محض ماتمیوں کی اختراع ہے۔ !!!

یزید کی بیوی امام حسین کا ماتم کیا (۲) میں نے ”اخبارِ ماتم“ کا حوالہ پیش کیا تھا کہ: ”سب سے پہلے شہادتِ حسین کا ماتم یزید کے گھر میں یزید کی بیوی ہندہ نے بپا کیا تھا“ تو جواب الجواب میں آپ نے لکھا ہے کہ: ”اخبارِ ماتم“ شیعوں کی کوئی مستند کتاب نہیں، لہذا اس کی روایت ہمارے لیے باعثِ محبت نہیں ہو سکتی، اس کے برعکس سرکارِ تاجِ الملک علامہ سید ناصر حسین اعلیٰ اللہ مقامہ ”ہدایاتِ ناصری“ میں فرماتے ہیں کہ ”صحابہ الاخوان“ (مکمل مجلسی علیہ الرحمۃ) میں منقول ہے ! ہند زوجہ یزید عبد اللہ بن عامر بن کریم کی بیوی تھی اور یزید سے پہلے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجیت میں تھی۔ اُس کا دربار یزید میں آنا فوراً روایات میں موجود ہے لیکن زندانِ شام میں آنا کسی معتبر روایت میں مذکور نہیں (ج)، آسیہ زین فرعون مومنہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آسیہ اور فرعون کی گود میں پل کر جوان ہوئے۔ فرعون ہی کے گھر میں عبادتِ خدا کرتے رہے۔ اب نتیجہ نکالنا آسان ہے کہ موسویت کیا ہے اور فرعونیت کیا ہے۔ (فلاح الکونین)

الجواب (۱) یہ روایت صرف ”اخبارِ ماتم“ میں ہی نہیں آپ کی دوسری معتبر کتب میں بھی ہے۔ چنانچہ علامہ باقر مجلسی نے یہ روایت رُجح کی ہے کہ: ”جب مُخَدَّرَاتِ اہل بیت عصمت و طہارت اس کے محل میں داخل ہوئے۔ عورات ابوسفیان نے اپنے زیور اتار دیئے اور لباسِ ماتم پہن کے آوازِ نوحہ و زاری بلند کی، اور تین روزہ ماتم رہا۔ ہند دختر عبد اللہ بن عامر کہ اس زمانے میں یزید کی زوجہ تھی اور پیشتر امام حسین کی مُخَدَّت میں تھی، اس نے پردہ کا خیال نہ کیا اور گھر سے نکل کے مجلسِ یزید ملعون میں، جس وقت کہ جمع عام تھا آئے کہا ! اے یزید ! تو نے سر مبارک امام حسین پر فاطمہ زہرا کا میرے دروازہ پر لٹکایا ہے۔“

یزید نے دوڑ کے کپڑا اُس کے سر پر ڈال دیا اور کہا، گھر میں چلی جا اور گھر میں جا کر فرزند رسول خدا
بزرگ قریش پر فوج مزاری کر۔ ابن زیاد نے اُن کے بارہ میں جلدی کی۔ یس اُن کے قتل پر راضی نہ تھا
موقت فرماتے ہیں! یہ بات اُس ملعون نے اپنی زوجہ ہند کو سمجھانے کے لیے کہی تھی ورنہ قاتل امام
حسین کا وہی ملعون تھا۔ (جلاء العیون اردو جلد دوم، مطبوعہ انصاف پریس لاہور)۔

مولوی محمد حسین صاحب شیعہ علامہ نے بھی تقریباً ۹ کتابوں کے حوالے سے اس روایت کی صحت کو
تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ مصنف کتاب ”مجاہد اعظم“ کے جواب میں لکھتے ہیں کہ :- یہ واقعہ قریباً قریباً
مقتل کی تمام کُتُب مُعتبرہ وغیرہ مُعتبرہ میں موجود ہے۔ لہذا ”مجاہد اعظم“ کے فاضل مصنف کے صرف
اس حدیث سند کی بنا پر اسے غلط نہیں قرار دیا جاسکتا۔ کسی کے قیاس میں آئے یا نہ آئے جب
ایک واقعہ سب مُعتبرہ میں موجود ہے اُسے اپنی قیاس آرائیوں کی بنا پر مُسترد نہیں کیا جاسکتا۔ !
(سَعَادَتُ الدَّارِیْنِ فِی مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ) ÷

فرمائیے! آپ کی کُتُب مُعتبرہ کی بنا پر یزید کی بیوی ہند کا ماتم حسین بپا کرنا ثابت ہو یا نہ ہو؟
بشرط تسلیم آپ نے ہند زوجہ یزید کے ماتم کی توجیہ یہ کی ہے کہ وہ دراصل مومنہ تھی چنانچہ آپ فرماتے
ہیں کہ :- ”آسیہ زین فرعون مومنہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام! آسیہ اور فرعون کی گود میں پل
کرجوان ہوئے الخ“ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے
آئی تھیں لیکن سابقہ شرائع میں مومن عورت اور کافر مرد کا نکاح جائز تھا۔ لیکن شریعت محمدیہ
علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیۃ میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب کسی مومن عورت کا کافر کے ساتھ نکاح
جائز نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمارا سوال یہ ہے کہ (۱) ہند نے حضرت حسینؑ کی زوجیت سے نکل کر یزید کی
بیوی بنا کیوں قبول کیا؟ کیا اُس وقت یزید مومن تھا، اگر مومن نہیں تھا تو یہ نکاح ہی صحیح نہیں، پھر ہند کی
کما حینیت آپ مایں گے؟ اور اگر پہلے مومن تھا اور حضرت حسینؑ کے قتل کے بعد وہ کافر ہوا تو پھر بھی ہند
مومنہ کی بیوی نہیں رہ سکتی، اور دونوں کے تعلقات زوجیت حرام ہوں گے۔ تو کیا اپنی مومنہ پاپ
نو فرسے؟ ہاں ایک صورت آپ کے لیے نکل سکتی ہے یعنی آسیہ کو مومنہ تھی لیکن از روئے تقیہ اپنا ایمان

صنفی رکھا اور یزید کی بیوی بن کر تفتیہ کا ثواب ٹوٹتی رہی، اور ماتم کرنے کا ثواب جدا حاصل کیا۔ ہر ماں یہ بات تو یقیناً ثابت ہوگئی کہ یزید کی بیوی نے یزید کے حکم سے ماتم کیا تھا اور مولوی محمد حسین صاحب موصوف ہند کو مومنہ نہیں تسلیم کرتے۔ چنانچہ لکھتے ہیں :- ”اگر ہند فی الواقع اس قدر مومنہ ہوتی تو خاندان نبوت کے ساتھ تعلقات قطع کر کے یزید بعین جیسے زانی و فحار اور عذراہ بیت اطہار کے ساتھ عقد نہ کرتی“ (سَعَادَتُ الدَّارِ الْاُخْرٰیؑ)۔

یزید بھی ماتمی ہے

نہ صرف ہند نے بلکہ خود یزید نے بھی ماتم کیا تھا، چنانچہ جناب سکینہ کے مدکورہ خواب کے سلسلہ میں (کہ جس پر پہلے مفصل بحث ہو چکی ہے) یہ لکھا ہے کہ :- ”جب یزید نے یہ خواب سنا اپنے منہ پر طمانچہ مار کر رونے لگا اور کہا مجھے قتل حسین سے کیا مطلب تھا۔ بروایت دیگر اس خواب کو سچ نہ جانا اور اٹھ کر چلا گیا“ (جلد دوم) (تھیون جلد دوم) آپ کی معتبر کتابوں سے ہی ثابت ہو گیا کہ یزید کی بیوی اور خود یزید نے بھی امام حسین کا ماتم کیا تھا۔ لہذا جس ماتم کے اثبات میں آپ زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں یہ یزید اور اس کی بیوی کی سنت ہے۔ مبارک ہو! ع۔

قاتل بھی ہیں مستوں کا ماتم کیے کرتے

مسئلہ زیارت قبور

(بحث دلیل نمبر ۱۵) :- ماتمی ٹرکیٹ میں لکھا تھا کہ :- ”فریقین کی معتبر روایتوں میں اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ، جابر بن عبد اللہ اور انس وغیرہ سے منقول ہے کہ جناب رسالتاب نے فرمایا جو شخص کربلا میں امام حسین کی زیارت کرے دراصل لیکہ اُن کے حق کو پہچانتا ہو تو اس پر بہشت واجب ہو جاتی ہے“ اس کے جواب میں لکھا گیا تھا کہ (۱) فریقین یعنی سُنی و شیعہ کی کتابوں کا حوالہ نہیں لکھا گیا تاکہ معلوم ہو کہ یہ روایت کیسی ہے؟ (۲) امام حسینؑ کے مزار کی زیارت کرنے سے ماتم کا عبادت ہونا کیسے ثابت ہو گیا؟ (۳) جو شخص امام حسین کے صبر اور نماز کی پیروی نہیں کرتا اور سنت کا تارک ہے اور بدعات کا مرکب، وہ امام حسین کا حق پہچاننے والوں میں شامل ہی نہیں ہو سکتا۔

دھم ماتم کیوں نہیں کرتے۔ اس کے جواب، لُجوب میں آپ نے منع ہے کہ: ”آپ نے اس روایت کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے کتب فریقین سے حوالہ طلب کیا ہے۔“ رُسُنی سے آپ کی مراد دیوبندی ہیں تو پھر ایسا کرنا جوئے شیر لانہ ہے۔ کیونکہ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید جو آپ کے بزرگ علماء میں سے ہیں، اپنی کتاب ”تقویۃ الایمان“ میں لکھتے ہیں: ”جو کوئی کسی پیرو پیغمبر یا نبوت، پری کو یا کسی سچی قبر کو یا جھوٹی قبر کو یا کسی کے معان کو، یا کسی کے چلہ کو یا کسی کے مکان کو، یا کسی تبرک یا نشان کو یا تابوت کو سجدہ کرے، یا رکوع کرے یا اُس کے نام کا روز فکے یا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوئے یا جانور چڑھائے، یا ایسے مکان میں دُور دُور قصد کر کے یا دُلوں دُشٹی کرے، غلاف ڈالے یا چادر چڑھاوے، یا رخصت ہوتے وقت اُسے پاؤں چلے، ان کی قبروں کو بوسے، اس پر شامیانہ کھڑا کرے، چوکھٹ کو بوسہ دیوے، ہاتھ باندھ کر التجا کرے، مراد مانگے، مہذب کر بیٹھ رہے، وہاں کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرے اور اسی قسم کی باتیں کرے تو اس پر شرک ثابت ہوتا ہے“ (تقویۃ الایمان) :

شاہ صاحب کے اس فتویٰ میں قبر رسول کو بھی مُشْتَشٰی نہیں کیا گیا۔ جہاں قبر نبی اکرم کی زیارت کرن، دعا مانگنا، بوسہ دینا شرک ہو وہاں حضرت امام حسین کے زیارات کے اس قدر ثواب کہ قبر حسین کی زیارت کرنے سے جنت ملتی ہے۔“ کے متعلق تلاش کرنا بے سود ہے۔ مدینہ منورہ، جنت البقیع میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاروں پر سے قُبے گرائے گئے، قبریں سہار کر دی گئیں حضرت عثمان کا قُبہ گرا کر قبر صاف کر دی گئی۔ کیا اب بھی آپ کو شک ہے کہ آپ کے یہاں سے قبور کی زیارت کے ثواب کے متعلق آپ کے پیش کرنے کے لیے کچھ مل جائے گا، اور اگر رُسُنی سے مراد برہمچاری ہیں تو ان کا عمل شاید بے کردہ انبیاء و اصفیاء اور اولیاء کی قبروں کی زیارت کو جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ آپ کے خیال میں تو کسی سچی قبر کو بھی بوسہ دینا جائز نہیں، ناجائز ہی نہیں بلکہ شرک ہے۔ لیکن برہمچاری حضرات تو نقلی قبروں کو بھی بوسہ دینا درست جانتے ہیں۔ امام شعبی کی کتاب کفایہ میں ہے: ”ان رَحَلَ مِنَ الْأَصْعَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَلَفْتُكَ إِنْ أَقْبَلَ عَتَبَةُ بَابَ الْعَجَّةِ وَالْحَوْرِ الْعَيْنِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

علیہ وسلم ان یقتل رجل الام وجهة الالب وروی انه قال یا رسول اللہ ان لم یکن ابوان
فقال فقتل قبرهما فقال ان لم یعلمت برهما قال خط خطین فاحدهما قبر الام والاخر قبر
اب فقیلما ولا تحت فی یمینہ :- (ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور
عرض کی، میں نے قسم کھائی ہے کہ جنت کے دروازے کی چوکھٹ اور حورین کو بوسہ دوں گا۔ رسول اللہ
نے حکم دیا کہ ماں کے پاؤں اور باپ کی پیشانی کو چومو۔ مروی ہے کہ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ!
مسم اگر ماں باپ نہ ہوں، تو ارشاد فرمایا ان کی قبروں کو بوسہ دو۔ صحابی نے عرض کی، اگر قبریں بھی
نہ ہوں تو فرمایا، دو نشان بناؤ ایک کو ماں کی قبر اور دوسرے کو باپ کی قبر فرض کرو، دونوں کو چومو
اور قسم میں جھوٹے نہ بنو۔

یہ روایت کنز العباد فی شرح الادود، غزائۃ الروایات، مطالب المؤمنین اور فتاویٰ عالمگیری
میں مذکور ہے۔ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس مسلک میں نقلی قبروں کو بوسہ دینا جائز، اور
باعثِ ثواب ہے۔ اُن کے نزدیک نواسہ رسول حضرت امام حسین کی زیارت کرنا۔ بوسہ دینا بذریعہ
اولیٰ ثواب کا باعث ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سیکڑوں اہل سنت کو بلائے مصلیٰ اور نجف اشرف کی زیارت
کے لیے جاتے ہیں۔ (جلد ۳ الکونین)

مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید پر اعتراض کا جواب

(۱) آپ نے جو جوابات پیش کئے ہیں ان کا تعلق زیارتِ قبور سے ہے، نہ کہ ماتم سے۔ جب ماتم مردِ مجرب کی بحث میں عاجز اور لاجواب ہو گئے تو زیارتِ
قبور کا مسئلہ چھڑ دیا، اور اس ضمن میں دیوبندی اور بریلوی اختلاف کی بحث چھیڑ دی۔ لیکن اسی میں
بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جس طرح آپ کے ماتم کی حرمت پر تمام اہل سنت متفق ہیں۔ دیوبندی
علماء ہوں یا بریلوی اسی طرح دونوں مکتب فکر کے متفقین علماء کے نزدیک قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے
جیسا کہ آئندہ عبارات سے ثابت کیا جائے گا اور حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید بھی زیارتِ قبور کے
قابل ہیں۔ البتہ قبور و مزارات پر اُمورِ شرک و بدعت سے منع فرماتے ہیں اور تقویۃ الایمان کی جو عبارت

آپ نے پیش کی ہے اس میں بھی نفس زیارت قبور کا انکار نہیں۔ بلکہ قبورِ اولیاء پر شرک و بدعت کے افعال سے روکنا مقصود ہے۔ چنانچہ آپ کی پیش کردہ عبارت سے پہلے مسندِ شرک پر بحث کرتے ہوئے مولانا شمسید نے یہ لکھا ہے کہ :- تیسری بات یہ ہے کہ بعضے کامِ تعظیم کے اللہ نے اپنے لیے خاص کیے ہیں کہ ان کو عبادت کہتے ہیں۔ جیسے سجدہ اور رکوع اور ماتمہ باندھ کے کھڑے ہونا اور اس کے نام پر مال خرچ کرنا اور اس کے نام کا روزہ رکھنا، اور اُس کے گھر کی طرف دُور دُور سے قصد کر کے سفر کرنا اور ایسی صورت بنا کر چینا کہ ہر کوئی جان میوے کہ یہ لوگ اُس گھر کی زیارت کو جاتے ہیں، اور رُستے میں ان مالک کا نام یاد کرنا اور نامعقول باتیں کرنے سے اور شرکاء سے بچنا اور اسی قید سے جا کر طواف کرنا، اور آپ کی پیش کردہ عبارت کے بعد یہ الفاظ ہیں :- اس کو اشتراک فی العبادت کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی سی تعظیم کسی چیز کی کرنی۔ پھر خواہ یوں سمجھ کہ یہ آپ ہی اس تعظیم کے لائق ہیں، یا یوں سمجھ کہ ان کی یہ طرح کی تعظیم کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اس تعظیم کی برکت سے اللہ مشکلیں کھول دیتا ہے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔“ (تقویۃ الایمان، مطبع احمدی واقع کشمیری بازار لاہور)۔

مندرجہ بالا عبارت کے خط کشیدہ الفاظ ”یعنی اللہ کی سی تعظیم کسی کی کرنی“ سے حضرت مولانا شمسید کا مقصد بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کے نزدیک کسی مخلوق کی اللہ کی سی تعظیم کرنی اور کسی مقدمہ کی بیت اللہ (خانہ کعبہ) کی سی تعظیم کرنی جائز ہے؟ اگر اللہ کی سی تعظیم شرک نہیں تو پھر شرک اس کا نامب آپ نے یا تو اپنی روایتی جہالت کی بنا پر ان الفاظ کا مطلب نہیں سمجھا، یا علمی خیانت کر کے ثواب حاصل کر لیا۔ (جب) مولانا شاہ محمد اسماعیل شمسید رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف نفس زیارت بلکہ قبورِ اولیاء سے روحانی استغاضہ کے بھی قائل ہیں۔ لیکن اس میں جو مفاہد ہیں ان پر نیک فرماتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں :- صاحبِ شرک لوگوں کو اولیاء اللہ کی قبروں کی طرف سفر کرنے سے کسی قدر فائدہ ہوتا ہے۔ مگر عام مومنوں کو اس سے اس قدر بھاری نقصان پہنچتا ہے کہ نقصان سے باہر ہے۔“ (صراطِ مستقیم) نیز کہتے ہیں کہ :- چونکہ ارواح کے آثار کا ظاہر ہونا پوشیدہ امر ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ شیطان ان کی آواز یا صورت کی نقل کر کے خلافِ شرع کام کا حکم کرے :- (الف ۵۵) اور جب مولانا شمسید موصوف بشرطِ صلاحیت اولیاء اللہ کے مزارات سے روحانی

مہول پر نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ اگر قبلہ مہول ہو یعنی معلوم نہ ہو تو تحریری (یعنی کوستخس سے معلوم ہوتا) جائز ہے، اور حضرت امام کی قبر معلوم ہے تو تابوت مصنوعی کی زیارت جائز نہیں۔ ورنہ اگر ایسا ہی ہے تو یہ بھی جائز ہو جائے گا کہ اسی طرح سے کوئی نشان بنادیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کہ اس نشان کی زیارت کریں اور یہ سمجھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نصیب ہوگئی یا کوئی مصنوعی عرفات، اور مصنوعی کعبہ بنا کر حج ادا کریں۔ حالانکہ یہ سب فضول ہے جائز نہیں (فتاویٰ عربی، مکتوب ص ۱۸ مطبوعہ کراچی) (۲) حضرت مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں: ”یہ چننا معتبر نہیں اور اگر معتبر مان بھی لی جائے تو حدیث میں ماں اور باپ کے قبور کے مہول ہونے کی صورت مذکور ہے، اور معلوم کو مہول پر قیاس کرنا جہالت سے خالی نہیں جیسے اگر سمت قبلہ معلوم نہ ہو تو تحریری جائز ہے۔ پس جبکہ حضرات حسنین کے قبور اور حبشیہ ہیں تو تابوت مصنوعی کی زیارت کرنا کیا معنی رکھتا ہے اور اگر اس کو جائز سمجھیں تو یہ بھی لازم آئے گا کہ مصنوعی قبر کی زیارت کرنا اور مصنوعی کعبہ کا حج کرنا بھی جائز ہو جائے اور اس کا کوئی قائل نہیں۔ نصاریٰ بھی حضرت عیسیٰ کی یادگاری کے لیے صلیب تیار کرتے ہیں، پس اس میں اور اس میں کیا فرق ہوگا“ (مجموعۃ الفتاویٰ)

قبروں کو بوسہ دینا یہودی و نصاریٰ کی عادت ہے، (۱) تنادی عالمگیری میں ہے

فان ذلک من عادة النصارى ولا بأس بتقبيل قبور الدیة کذا فی الغرائب۔ (باب زیارة القبور)۔
 :- (۱) ورنہ ہاتھ لگائے قبر کو (یعنی تعظیم کی بنا پر) اور نہ اس کو بوسہ دے کیونکہ یہ عیسائیوں کی عادت ہے، اور اپنے ماں باپ کی قبر کو بوسہ دینے میں جاس نہیں ہے۔ اسی طرح غرائب میں ہے: ”ہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ والدین کی قبر کے بوسے میں اختلاف ہے اور راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ وہ بھی جائز ہے، اور نہ بائیں کے الفاظ بھی ترک اولیٰ پر دلالت کرتے ہیں۔ لیکن مصنوعی قبر اور صرف خط کتبہ کو اس کو قبر تصور کر لینا اور اس کو چومنا، اس کا جواز تو بالکل نہیں ہے۔“

کی حد تک

غوث الاعظم کا فتویٰ

محبوب سبحانی حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :- اذ ازارت بڑا سہ یکنم میدہ علیہ

ولا یقبلہ فانتہ عادیۃ المیہود :- (غنیۃ الطالبین) :- (جب کسی قبر کی زیارت کرے تو اس پر اپنا ہاتھ نہ رکھے، اور اس کو بوسہ نہ دے کیونکہ یہ سیودیوں کی عادت ہے)

امام غزالی کا فتویٰ

ولا یمسح الغبر ولا یمسح من عادیۃ النصارى (احیاء العلوم جلد ۱ ص ۱۰۰) :-

(اور نہ ہاتھ لگائے قبر کو اور نہ اس کو چھوئے، اور نہ اس کو بوسہ دے کیونکہ یہ نصاریٰ کی عادت ہے)

حضرت شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں :- دو بوسہ دادن

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا فتویٰ

قبر را دسجدہ کردن آن را دکلہ منہادن حرام و ممنوعہ است و در بوسہ دادن بہر والدین روایت فقہی نقل می کنند، و صحیح آنست کہ لایکوز است - (مدارج النبوة فارسی جلد دوم) ترجمہ :- "اور قبر کو

بوسہ دینا اور اُسے سجدہ کرنا اور پیشانی رکھنا حرام اور ممنوع ہے، اور والدین کی قبر کو بوسہ دینے میں فقہی روایت نقل کرتے ہیں، مگر صحیح یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔" (مدارج النبوة جلد دوم مترجم ص ۴۲)

اس میں عالمگیری کی مندرجہ عبارت میں والدین کی قبر کو بوسہ دینے کا بھی جواب آگیا کہ جائز نہیں ہے فرمائیے! اصحاب فتاویٰ عالمگیری، حضرت غوث الاعظم سید عبدالقادر جیلانی، امام غزالی، اور شیخ

عبدالحق صاحب محدث دہلوی بھی اہل سنت کے بزرگوں میں سے ہیں یا نہیں جو قبروں کو بوسہ دینے کو حرام اور یہود و نصاریٰ کی عادت قرار دے رہے ہیں۔ تو اُر امنی اکابر اہل سنت کی تحقیق کے مطابق حضرت

مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید نے قبر کو بوسہ دینا حرام لکھ دیا تو اہل سنت کی تائید کی یا مخالفت؟ آپ نے جو یہ لکھا ہے کہ :- آپ کے خیال میں

مولانا احمد رضا خاں صاحب کا فتویٰ

تو کسی سچی قبر کو بھی بوسہ دینا جائز نہیں بلکہ شرک ہے لیکن بریوی حضرت تو نقلی قبروں کو بھی بوسہ دینا درست جانتے ہیں۔ امام شعبی کی کتاب کنایہ میں

ہے "میں اس قدر آپ نے تمہیں سے کام لیا ہے۔ دیوبندی اور بریلوی کی نسبت تو اس صدی میں دیوبند اور بریلی کے دینی مدارس کی بنا پر مشہور ہوئی ہے۔ ورنہ اس سے پہلے بریلوی اور دیوبندی نسبتیں کہاں تھیں اور کیونکر ہو سکتی تھیں؟ کیا امام شہاب الدینؒ پہلے حنفی علماء و فقہاء بھی بریلوی تھے؟ رہائشی عوام کا عمل تو خواہ وہ بریلوی علماء کے معتقد ہوں یا دیوبندی علماء کے شرعاً کوئی حجت نہیں ہے کہ اگر کوئی سُنی جاہل کسی قبر کو بوسہ دیدے یا مسجد کرے تو آپ اُس کو سُنی مذہب قرار دیدیں۔ اگر آپ کو تحقیق مطلوب ہوتی تو بریلوی اکابر علماء کی تعانیت اور فتاویٰ دیکھ کر ذریعہ بحث مسئلہ میں کوئی حکم لگاتے بریلوی مکتب فکر کے امام و پیشوا مولانا محمد رضا خاں صاحب بریلوی تو تحریر فرما رہے ہیں کہ: "بلاشبہ غیر مکتبہ کا طواف تعظیم ناجائز ہے اور بخیر خدا کو مسجد: نہ۔ یہی تربیت میں حرام ہے اور بوسہ قبر میں علماء کا اختلاف ہے اور اتوط مٹ ہے۔ خصوصاً مزارت جتہ اولیٰ کے کرام کے منس نہ۔ یہ علماء نے نصر من فرمائی ہے کہ کہ از نہ بار ہاتھ حاصل سے کھڑا ہو یہی ادب ہے۔ میر تقی میر یوں متصور ہے یہ وہ ہے جس کا فتویٰ عوام کو دیا جاتا ہے اور تحقیق کا مقام دوسرا ہے" (احکام شریعت حصہ سوم ص ۱۸۱) اور اتوط منع ہے "کا مطلب ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ قبر کو بوسہ دینا ممنوع اور ناجائز قرار دیا جائے۔

مولانا امجد علی صاحب ضوی بریلوی کا فتویٰ | خبر دیوبند دنیاء بخش علماء نے بار بار کہہ چکے ہیں کہ منع ہے کہ منع ہے "اسعة السمعات" شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ اور قبر کا طواف تعظیمی منع ہے، اور اگر برکت لینے کے لئے گرومراہ پھر تو حرج نہیں مگر عوام منع کئے جائیں بلکہ عوام کے سامنے کیا بھی نہ جائے کہ کچھ کا کچھ لیں (ص ۱۶۶) (دبہار شریعت حصہ چہارم، مطبوعہ شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور)

روضہ مقدسہ کی جالی کو بھی بوسہ نہ دے | مولانا امجد علی صاحب بریلوی موصوفت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدسہ کی زیارت کے متعلق لکھتے ہیں کہ: "خبردار! جالی شریف کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچو کہ خلاف ادب ہے بلکہ چار ہاتھ منہ سے زیادہ قریب نہ جاؤ" (دبہار شریعت حصہ ششم ص ۱۷۶)

عورتوں کیلئے زیارتِ قبور منع ہے

مولانا امجد علی صاحب بریلوی موصوف
فرماتے ہیں کہ :- ”اسلم یہ ہے کہ عورتیں مطلقاً

منع کی جائیں کہ انہوں کی قبور کی زیارت میں تو وہی حیزِ فرج ہے اور صالحین کی قبور پر یا تعلیم میں بد سے گذر جائیں گی یا بے ادبی کریں گی کہ عورتوں میں یہ دونوں باتیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔“ فتاویٰ رضویہ - (جہاں شریعت حقہ چہ مام صنلا) اور کتاب ”مہارِ شریعت“ حقہ چہام بریلوی میں حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے لکھا ہے کہ :- الحمد للہ مسائلِ صحیحہ جمیعہ محققہ منقولہ پر مشتمل پایا۔ آج کل ایسی کتاب کی ضرورت تھی۔“

بزرگوں کی تصاویر ناجائز ہیں

حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ :- بزرگانِ دین کی تصاویر بطور

تبرک مینا کیسا ہے ؟ تو ارشاد فرمایا :- ”کسبِ معتقد میں حضرت ابراہیم و حضرت اسمعیل و حضرت مریم کی تصاویر ہی تھیں کہ یہ تبرک ہیں ناجائز فعل تھا۔ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دستِ مبارک سے انہیں دھویا“ (مخطوطات حقہ دوم ص ۷۷)۔ فرمائیے ! بریلوی علماء کے مقتدار تو فتویٰ دے رہے ہیں کہ قبروں کو بوسہ دینا ناجائز ہے۔ اُن کو سجدہ کرنا اور اُن کا طواف کرنا حرام ہے، سچی کہ رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدسہ کی جالی کو بھی بوسہ نہ دے، اور بزرگانِ دین کی تصاویر بھی بطور تبرک دھنا ناجائز ہے، اور آپ انہی بریلوی علماء پر بہتان تراشی کر رہے ہیں کہ اُن کے نزدیک فرضی اور مصنوعی قبر کو بھی بوسہ دینا جائز ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہ کہتے تو قیہ کا ثواب کیسے حاصل کرتے ؟

حضرت پیر صاحب گولڑوی کا فتویٰ

حضرت پیر صاحب گولڑوی کے متعلق لکھا ہے کہ :- ”شخص نے عرض داشت کہ مالیدنِ رُخسارہ و سجدہ

در پیشِ مراداتِ متبرکہ کہ طوافِ حوالیِ ایشان جائز است یا نہ ؟ فرمودند کہ ظاہرِ شرع عجیز اس مؤذنیست و ما بہ چہ طور فتویٰ دہیم، وہم باز آں شخص عرض کرد کہ شنیدم کہ از خواجہ شمس الدین سیالوی اجازت شد در طوافِ ایشان ثابت شدہ است۔ فرمودند ! کہ حضرت ایشان پیر و مرشد ما بودند ما نہ حال شمس سیال بہ

سبب شمار دمان زیادہ واقعت ہستیم، و باید دانست کہ ہرچہ حق تعالیٰ فرمودہ است در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمودہ از برائے ما شرع است بروئے اعتقاد حکم باید داشت“ (ملفوظات طیبہ ص ۱۳۵)۔

۱۳۔ رمضان المبارک ۱۳۵۱ھ :- ”(ایک آدمی نے عرض کیا کہ مزاراتِ متبرکہ پر چہرہ ملنا اذانِ مسجد کرنا، اور اُن کے گرد طواف کرنا جائز ہے یا نہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظاہر شریعت اِن اُمور کی اجابت میں دیتی۔ ہم کیونکر ان کے جواز کا فتویٰ دے سکتے ہیں۔ پھر اُس شخص نے عرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ خواجہ سید الدین صاحب سیالکوٹی کے ملفوظات میں ان کی اجازت ثابت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سید لوی برے پیر و مرشد تھے، اُن کا حال بہ نسبت تم لوگوں کے میں زیادہ جانتا ہوں، اور جانتا ہے کہ جو کچھ نہ تھا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارے لیے وہی شریعت ہے۔ اس پر مضبوط عقائد رکھنے والے

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ

ایک سوال کے جواب میں ارشاد

فرماتے ہیں :- ”پرستش سے مراد یہ ہے کہ کسی کو مسجد کرے یا کسی چیز کی عبادت کی نیت سے اس چیز کا طواف کرے، یا بطریقِ تقرب کے کسی کے نام کا وظیفہ کرے، یا اُس کے نام سے کوئی جائز ذبح کرے، یا اپنے کو کسی کا بندہ کرے اور جو جاہل مسلمان اہل قبور کے ساتھ ایسا کوئی امر کرے مثلاً اہل قبور کا مسجد کرے تو وہ۔

۱۵۴۔ الفور کا فر ہو جائے اور اسلام سے خارج ہو جائے گا“ (فتاویٰ عزیزیہ مہیوب) نیز فرماتے ہیں :- جو چیزیں خالص اللہ کی قدرت میں ہیں مثلاً لڑکا دینا، پانی برسانا یا بیماریوں کو دفع کرنا یہ علم زیادہ کرنا، یہی وہ چیزیں جو خاص اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں۔ ایسی چیزوں کے لیے کسی مخلوق سے کوئی شخص التجا کرے، اور اُس شخص کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ایہ مطلب حاصل ہو تو یہ حرام مطلق ہے بلکہ گنہگار ہے، اور اگر کوئی مسلمان اولیاء اللہ سے اُس ناجائز طور سے مدد چاہے یعنی ان کو قادر مطلق سمجھے خواہ وہ اولیاء اللہ زندہ ہوں یا وفات پائے ہوں تو وہ مسلمان سلام سے خارج ہو جائے گا“ (۱۰۔ فتاویٰ عزیزیہ) مسجد، قطعی، بوسہ قبر، در طواف قبر نے ناجائز اور حرام ہونے کے متعلق بطورِ نمونہ علماء و بزرگانِ اہل سنت کے اقوال درج کئے گئے ہیں۔ ورنہ اگر محققین اہل سنت اور فقہانے حاشیہ اعلیٰ صفحہ ۱۷۸ دیکھیں

حنفیہ کی کتابوں سے عبارتیں جمع کی جائیں تو ایک کتاب بن سکتی ہے، اور اکابر علمائے دیوبند کے انور بھی ان اُمور مذکورہ کی حرمت میں بخوف طوالت درج نہیں کئے۔ البتہ آپ نے جو ناواقف قارئین کو اس اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کی ہے کہ علمائے دیوبند زیارتِ قبورِ اولیاءِ حقیقیہ کہ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدسہ کی زیارت کے بھی قائل نہیں۔ اس کے ازالہ کے لیے چند خواجہات درج فرمائیے:

دُعائیں انبیاء و اولیاء کا توکل جائز ہے

ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں: ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء و صلحاء و اولیاء و شہداء و صدیقین کا توکل جائز ہے۔ اُن کی حیات میں بعد وفات۔ بایں طور کہ کہے یا اللہ! میں بوسیلہ فلاں بزرگ کے تجھ سے دعا کی قبولیت اور حاجت برآ رہی ہو۔ اسی جیسے اور کلمات کے (ترجمہ المہند علی المہند مؤلفہ مولانا خلیل احمد صاحب معدہ سہجہ)

فرماتے ہیں:- ہمارے نزدیک یہ ہے مشائخ کے نزدیک زیارتِ قبرِ اولیاء

زیارت روضہ مقدسہ کیلئے سفر جائز ہے

ہماری جان آپ پر قربان (اعلیٰ درجہ کی قربت اور نہایت ثواب، اور سبب حصول درجات ہے کہ واجب کے قریب ہے، گوشہٴ رحال اور بذل جان و مال سے نصیب ہو اور سفر کے وقت آپ کی زیارت کی نیت کرے اور ساتھ میں مسجدِ نبوی اور دیگر مقامات و زیارت گاہ ہائے متبرکہ کی بھی نیت کرے بلکہ بہتر یہ ہے جو علامہ ابن ہمام نے فرمایا ہے کہ خالص قبر شریف کی زیارت کی نیت کرے پھر جب دیر

تحت الملقن ص ۱۱۱۔ قبل از سرک کی بحمت میں مذہبِ شیعہ کی اصح الکتابت فردج کالی کے حوالہ سے حضرت امام رضا کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ: ”قبر کو اور اُس کے اجزاء چونہ وغیرہ کو سجدہ نہ کرو“ مذاہلِ تشیعہ اور اہل سنت و جماعت دونوں کی کتابوں سے ثابت ہو گیا کہ قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ لیکن اس کے باوجود مصنف ”فلاح النونین“ کی جستا دہی کے ادق قارئین کو یہ یقین دہانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید اور دیوبندی علما پر یہی اس کے خلاف ہیں۔ درہ برقیوی علما کے نزدیک تو مسموئی قبر کو بوسہ دینا بھی جائز ہے۔ کیا یہ برقیوی علما پر ہتائیں عظیم نہیں ہے

ہر گروہ کو مسجد نبوی کی بھی زیارت حاصل ہو جائے گی۔ اس عورت میں جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم زیادہ ہے اور اس کی موافقت خود حضرت کے، رشاد سے ہو رہی ہے کہ جو میری زیارت کو آیا کبھی زیارت کے سوا کوئی حاجت اس کو نہ لائی ہو تو عجب پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس کا شفیع بنوں اور یہی عارف مقلد جامی سے منقول ہے کہ انہوں نے زیارت کے لیے حج سے علیحدہ سفر کیا اور میری طرف مذہب تقاضا سے زیادہ مقلد جامی (ترجمہ المہند علی المہند) سے

حیات النبی کا عقیدہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال کے جواب کے فرماتے ہیں کہ :- ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے۔ بلا تکلف ہونے کے اور یہ بہت مخصوص ہے آنحضرت اور تمام انبیاء عظیم السلام اور شہداء کے ساتھ۔ برزخی نہیں ہے! جو اصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آدمیوں کو الخ (ایضاً ترجمہ المہند)

مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کا عقیدہ دیوبندی بزرگوں کے شیخ المشائخ حضرت مولانا رشید احمد صاحب محدث گنگوہی فرماتے ہیں :- ”اب جان لے کہ زیارت روضہ مطہرہ سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام افضل مستحب ہے بلکہ افضل ہے قریب واجب کے کھاسبے اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی میری قبر کی زیارت کرے۔ اس کے واسطے میری شفاعت واجب ہو گئی اور فرمایا ہے کہ جو کوئی میری زیارت کو آوے اور اس آئے میں اس کو محض زیارت ہی مقصود ہو اور کوئی حاجت نہ ہو تو عجب پر حق ہو گیا کہ میں اس کا قیامت کو شفیع ہوں (زبدۃ المناہک) اور زیارت روضہ مقدسہ کے آداب میں مولانا گنگوہی موصوف کہتے ہیں کہ :- ”پھر روضہ کے پاس حاضر ہو اور سر ہانے کی دیوار کے کونہ میں جو ستون ہے، اس سے تین چار ہاتھ کے فاصلہ سے کھڑا ہوا اور پشت قبلہ کی طرف کرے کچھ بائیں طرف مائل ہو، تا چہ دستہ ربیع کے خوب موابجہ ہووے اور باادب تمام اور باخوش کھڑا ہو اور زیادہ قریب نہ ہو۔ اور دو رکعت نہ پڑھاوے کہ محل آداب و ہیبت ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الحمد شریف میں قبلہ کی طرف جہرہ مبارک کئے ہوئے، بیٹھے ہوئے تصور کرے اور کہے :- السلام علیک یا

رسول اللہ - السلام علیک یا خیر خلق اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ - السلام علیک یا
سید ولد آدم - السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ الخ

اس کے بعد فرماتے ہیں :- اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرے اور شفاعت چاہے اور
کہے - یا رسول اللہ اسألتک الشفاعة و أقوم بک الی اللہ فی ان اموت مُشیلاً علی ملتک وصُتک -
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میں آپ کی شفاعت کا طلب گار ہوں اور آپ کے توسل سے اللہ تعالیٰ
سے دعا کرتا ہوں کہ میں آپ کی ملت اور آپ کی سنت پر مسلمان ہونے کی حالت میں مروں اور ان الفاظ
میں جس قدر چاہے زیادہ کرے، مگر ادب اور عجز کے کلمات ہوں لیکن سلف یہاں الفاظ مختصر کئے جو ہر ایک
اختیار ہو مستحسن رکھتے ہیں، اور بہت کچھ یاد کرنے والے بلکہ آہستہ خضوع اور ادب سے بڑی عرض کرے اور پس
کا سلام کہنا ہو عرض کرے ﴿زبدۃ المناسک﴾ -

مصنف "فلاح الکوسین" کو چاہئے کہ علم و دیانت کی روشنی میں "المہند" کی مندرجہ عبارت
اور حضرت مولانا ٹنگوہی کے الفاظ کو پڑھیں اور سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کے خوف کے تحت ان علمائے دیوبند پر
اپنے بہتان سے رجوع کریں۔ لیکن جو لوگ خلفائے راشدین اور اصحاب و ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کو نہیں مانتے، وہ اُن علماء کے متعلق کیا دیانت اختیار کریں گے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت
نصیب فرمائیں۔ آمین

مصنف "فلاح الکوسین" لکھتے ہیں
کہ :- مولانا جامی، شرح جامی کے ص ۱۱

شرح جامی کی عبارت کا مطلب

پہر تحریر فرماتے ہیں (ترجمہ) "مذدوب جس کا مذہب کیا جاتا ہے لغت میں اُس مرحوم یا مقول کو کہتے ہیں
جس پر کوئی اس غرض سے ماتم کرے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اُس کی موت امر عظیم ہے تاکہ لوگ اس کا
مذدوب سمجھیں بلکہ شریکِ غم ہو جائیں" یہ ہے اصل تعریف مذہب۔۔۔۔۔ ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم
میں روتے پھرتے، ماتمی جلوس نکال کر بازاروں اور گلی کوچوں میں صرف اس لیے پھرتے ہیں کہ لوگوں کو اس
امر عظیم کی عظمت کا پتہ چل جائے۔ ص ۵۹ :-

الجواب

(۱) آپ نے ترجمہ میں بھی خیانت کی ہے چنانچہ شرح جامی کی عربی عبارت یہ ہے :- والمندوب فی اللغة میتٌ یلکی علیہ احدٌ دلیعاً محاسنہ

یلم الناس ان موته امرٌ عظیم لیعذر وہ فی البكاء ویشامکوه فی التفتیح الخ :- (اور مندوب میت میں وہ میت ہے جس پر کوئی آدمی رونا ہے اور اُس کی خوبیاں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ یہ جانیں کہ اس کی موت ایک عظیم امر ہے تاکہ وہ اس کو رونے میں معذور سمجھیں اور اس دُکھ میں وہ اس کے شریک ہو جائیں)۔ عربی عبارت میں لفظ میت کا تھا جس کا معنی ہے مرنے والا۔ لیکن آپ نے اس کا ترجمہ مرحوم یا مقتول لکھا۔ رائے : یہ مرحوم اور مقتول کس لفظ کا ترجمہ ہے۔ آپ نے مقتول کا لفظ اس لیے لکھا ہے تاکہ شہداء کو اس میں داخل کر سکیں اور کوئی یہ نہ کہے کہ میت تو مُردہ کو کہتے ہیں۔ جس کو یہاں مندوب کہا گیا ہے اور حضرت امام سین بن بوجہ شہید ہونے کے زندہ ہیں پھر اُن پر مندوب کی تعریف تو صادق نہیں آئے گی اور آپ کا مذہب سادہ ختم ہو جائے گا۔ کیا یہ علمی بددیانتی نہیں ؟ اور آپ نے حضرت حمزہ شہید کے تذکرہ میں مولانا شبلی عثمانی کے ان الفاظ کا کہ :- ”مُردوں پر نوحہ جائز نہیں“ یہی جواب دیا تھا کہ یہاں مُردوں پر نوحہ کرنے کی مخالفت ہے اور شہید زندہ ہیں نہ کہ مُردہ، تو یہی اعتراض اگر آپ پر مندوب کی مذکورہ تعریف کے تحت کیا جائے تو آپ کا سادہ استدلال ہباً سنثوماً ہو جائے گا۔ جس پر آپ ماتم کی عبادت کھڑی ہو جتے ہیں (رب) عربی عبادت میں صرف بُکاء کا لفظ ہے جس کا معنی صرف رونا ہے یعنی آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا۔ لیکن آپ نے اس کا ترجمہ ماتم سے کیا ہے اور یہ آپ کی دوسری علمی خیانت ہے۔ کیونکہ ماتم سے آپ کی مراد تو مُتہ پڑھنا اور سینہ کو بئی وغیرہ ہوتا ہے۔ صرف رونا تو زیر بحث ہی نہیں (ج) شرح جامی میں تو عرف لفظ مندوب کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کی گئی ہے، اور اس بحث میں یہ لکھا ہے کہ حرف نداء یا داؤ کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ اس سے یہ شرعی حکم تو نہیں ثابت ہو جاتا کہ ہم بھی میت کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں۔ ہاں اگر آپ قرآن یا حدیث سے مذہب کا لفظ پیش کرتے تو پھر اُس کے لغوی معنی سے آپ استدلال کر سکتے تھے۔ ورنہ محض اہل عرب کے تعامل سے تو شریعت کا حکم ثابت نہیں ہو جاتا۔ مثلاً قریش کی تازیانیوں اور تالیاں بجانا تھی چنانچہ قرآن مجید میں ہے :- مَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ تِلْكَ الْبُكَاةِ فَكُنْتُمْ

:- ”اور بیت اللہ کے پاس اُن کی نماز سولے سیٹیاں بجانے اور تالییاں پٹھانے کے اور کچھ بھی نہ تھی۔“ (ترجمہ مقبول) مولوی مقبول احمد صاحب شیعہ مفسر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ :- ”تفسیر مجمع البیان میں روایت کی گئی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد طہم میں نماز پڑھتے تو قبلہ عبدالدار کے دو آدمی آنحضرت کے دائیں کمرے ہو کر سیٹیاں بجانے لگتے اور دو آنحضرت کے بائیں کمرے ہو کر تالییاں پٹھانے اور مقصود یہ تھا کہ آنحضرت کی نماز کو باطل کریں۔“ اللہ شیخ طبرسی نے اپنی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے :- ”قال ابن عباس كانت قریش يطوفون بالبیت غداة یصفون ویصفون وصلاتهم معناه دعاءهم اھی یقیمون المکاء والتصدیه مکان الدعاء والتسبیح۔“ (تفسیر مجمع البیان پارہ ۹ آخری رکوع) :- ”یعنی حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہے کہ قریش بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے۔ شور مچاتے اور تالییاں بجاتے تھے اور اُن کی صلوة کا مطلب اُن کی دُعا ہے، یعنی دُعا اور تسبیح کی جگہ انہوں نے سیٹیاں اور تالییاں مقرر کر لی ہیں۔“

فرمائیے! قرآن مجید نے مشرکین مکہ کی سیٹیوں اور تالیوں کو بھی اُن کی صلوة (نماز) فرمایا ہے تو کیا آپ اس سے یہ استدلال کریں گے کہ ہم بھی نماز تالیوں اور سیٹیوں کی صورت میں قائم کریں۔ ہرگز نہیں! بلکہ ہماری صلوة (نماز) وہ ہو گی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ (ج) اگر کسی کی موت امر عظیم ہو اور اس کی تشہیر و اشاعت کا ایسی طریقہ ہو کہ ماتمی جلوس نکالے جائیں۔ تو کیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات امر عظیم نہیں ہے، بلکہ سب سے عظیم امر ہے تو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اسی عرج کے ماتمی جلوس نکالنے چاہئیں یا آپ ایسے جلوس نکالا کرتے ہیں جس میں نفوذ باللہ ہائے محمد! ہائے محمد! بکار آجائے۔ جو غلامہ جواب یہ ہے کہ میت کے ساتھ اُسی حد تک معاملہ جائز ہو گا جس کی شریعت میں اجازت ہو اور نہ کی مرثیہ مانعت ہو جائے وہ ممنوع اور حرام ہو گا۔ جیسا کہ آپ کے حکیم مروجہ کا حکم ہے۔

نوحہ حرام ہے

مولانا امجد علی صاحب دفتویٰ بریلوی فرماتے ہیں :- ”نوحہ، یعنی میت کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے آواز سے روناجس کو کہیں کہتے ہیں بالاعلام

حرام ہے۔ یونہی واویلا و امیہیتا کہہ کے چلنا وغیرہ (جو ہر) مکملہ ۱۔ گریبان بچاڑنا، اُمنہ نوجنا، بال

کوٹنا۔ سر پر خاک ڈالنا۔ سینہ کوٹنا۔ ران پر ہاتھ مارنا، یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام۔ (بہار شریعت حصہ چہارم) ^{۱۶۹} نیز مولانا جو صوفی تھے ہیں۔ آواز سے مدونا منع ہے اور آواز نندہ ہو تو اس کی ممانعت نہیں بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر بکا کر فرمایا (جوہر) اس مقام پر بعض احادیث جو فوجہ وغیرہ کے بارے میں وارد ہیں ذکر کی جانی یہ کہ مسلمان فوراً دیکھیں اور اپنے یہاں کی عورتوں کو سنائیں کہ یہ بلا ہندوستان کی اکثر عورتوں میں بندوبست کی تقلید سے پائی جاتی ہے۔ حدیث بخاری و مسلم، عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :- جو منہ پر طامچے مارے اور گریبان بچاڑے اور جاہلیت کا پکارنا کرے فوجہ کرے۔ وہ ہم میں سے نہیں (بہار شریعت حصہ چہارم) آپ مائیں یا نہ مائیں لیکن ان نواحیات سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ بریلوی علماء بھی دیوبندی علماء کی طرح آپ کے پسندیدہ فوجہ اور ماتم کو حرام سمجھتے ہیں۔

ایک دوسرے طعن کا جواب

آپ کہتے ہیں کہ :- وہ لوگ جو ذکر حسین سے منع کرتے ہیں۔ ماتی جلوسوں کو روکتے ہیں، وہ شہادت حسین کے نقش کو مٹانا اور عظمت حسین کو گھٹانا چاہتے ہیں۔۔۔ امام غزالی کا فتویٰ :- ویرم علی الوعظ وغیرہ روایۃ مقتل الحسن والحسین وحکایاتہ :- ”واعظ پر ذکر شہادت حسن اور حسین حرام ہے“ (صواعق محرقة ص ۱۱۱)۔ رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ :- محرم میں ذکر حسین کرنا اگر بے برایت صحیحہ ہو اور افاضی کی وجہ سے حرام ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ جلد سوم ص ۱۱۱)۔

آپ نے صواعق محرقة کی جو عبارت فتویٰ امام غزالی کے تحت پیش کی ہے، اس کے بعد کی سب ذیل عبارت چھوڑ دی ہے :- ”وما جری بین الصحابة

الجواب

من التباجر والتفاحص فانہ یبیح علی بعض الصحابة والطعن فیہم وہم اعلام الدین وتلقی ائمة الدین عنہم روایۃ وضع تلقیناً من الاثمة درایۃ فالطاعن فیہم مطعون طاعن فی نفسه ودينه قال ابن الصلاح والنووی الصحابة كلهم عدول وكان يلقى صلى الله عليه وسلم مائة الف واربعه عشر الف صحابی عند موته صلى الله عليه وسلم والقرآن والاخبار مصرحان بعد التعمد

وجلا لہم وساجری بینہم معامل لا یتحمل ذکوا هذا الکتاب - انتہی ملخصاً :- اور صحابہ کے مابین
 جھگڑے اور عنانیت کے واقعات بھی واعظ پر بیان کرنے منع ہیں کیونکہ یہ ذریعہ بتاتا ہے صحابہ سے بعض دیکھے
 ادا اُن پر طعن کرنے کا - حالانکہ وہ دین کے نشانات ہیں ، ان سے ائمہ دین نے روایتیں لی ہیں اور ہم نے دین
 کو ان ائمہ سے سمجھا ہے - پس صحابہ پر طعن کرنے والا خود مطعون ہے جو اپنی ذات اور اپنے دین پر طعن کرنا
 ہے - ابنِ صلاح اور نووی (شارح مسلم) نے فرمایا ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں اور نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی وفات کے وقت ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ موجود تھے اور قرآن اور احادیث اُن کی عدالت
 اور ان کی جلالت پر تصریح کرتی ہیں ، اور اُن کا آپس میں جو جھگڑا ہو ہے اُن کے اپنے اپنے مواقع اور
 وجوہ ہیں کہ اس کتاب میں اُن کے بیان کی گنجائش نہیں ہے ۔

یہ عبادت درج کرنے کے بعد ابنِ حجر مکی مُتَعَفَّف صَوْنِ مَحْقُوقِہ تھے ہیں کہ :- وما ذکون من حرمۃ
 رواۃ قتل الحسنین وما بعدہا لا یبائی ما ذکورۃ فی هذا کتاب ذلک لسان الحق الذی یجب
 اعتقادہ من جلالتہ الصحابة وبراءۃہم من کل نفس ملان ما یعللہ ، وعاظم الجہلۃ فانہم یاتون
 بالاخبار الکاذبۃ الموضوعۃ ونحوها ولا یستیعون ، اصحاب و الحق الذی یجب اعتقادہ فیقول
 العامة فی بغض الصحابة وتنقیصہم بخلاف ما ذکرنا ذائقۃ لغایۃ اجلالہم وتنزیہہم :- اور یہ
 جو ذکر کیا ہے کہ حضرت حسین کے قتل اور بعد کے واقعات کا بیان کرنا حرام ہے تو اس کے خلاف نہیں ہے جو ہم
 نے اپنی اس کتاب میں بیان کیا ہے - کیونکہ یہ بیان حق ہے جس کا اعتقاد ضروری ہے ، جس میں صحابہ کرامؓ کی
 جلالتِ شان اور ہر عیب سے اُن کا بری (پاک) ہونا پایا جاتا ہے - برعکس اس کے کہ جو جاہل واعظوں کا کام
 ہے کہ وہ جھوٹی اور موضوع روایات پیش کرتے ہیں ادا ان کے صحیح میں اور وجوہ ، اور جس حق کا اعتقاد
 ضروری ہے وہ بیان نہیں کر سکتے - پس وہ عوام کو صحابہ کی تنقیص اور اُن کے بغض میں مبتلا کر دیتے ہیں مثلاً
 ہمارے بین کے کہ ہم نے صحابہ کرام کی شان بیان کر دی ہے اور اُن کا عُیُوب سے پاک ہونا ثابت کر دیا ہے
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام غزالی وغیرہ علمائے ایسے واعظوں کے لیے حضرت امام حسین کی شہادت
 کے واقعات اور صحابہ کرام کے باہمی نزاعات کا بیان کرنا اس لیے ممنوع قرار دیا ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھا

نہیں سکتے اس وجہ سے عوام کے اندر مصائب کرام کا بغض پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر بات برآمدی نہیں سمجھ سکتا اور پھر عام مجبوروں میں سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے۔

حضرت موسیٰ اور حضرت ہارونؑ کا اختلاف

قوم (بنی اسرائیل) کی گتو سالہ پرستی کا واقعہ مذکور ہے، اور اس سلسلے میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کا اختلاف و نزاع اس حد تک مذکور ہے کہ :- اَخَذَ بَرَأْسُ أَخِيهِ يَسْعَىٰ إِلَيْهِ - (حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارونؑ کے سر (کے بالوں) کو کپڑ کر پنی طرف کھینچا)۔ اس پر حضرت ہارونؑ نے کہا :- يَا بَنُؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي - (اے میری ماں کے بیٹے! آپ میری داڑھی اور سر کو نہ کپڑیں)۔ اگر ان آیتوں کا ترجمہ اور ذکر عام مجمع میں بیان کیا جائے تو کیا عوام اس شبہ میں نہیں پڑ سکتے کہ نبیؑ کو یہ مدلوں آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ اُن میں ایک ہی سچا ہو سکتا ہے، نفوذ باللہ! حالانکہ دونوں معصوم و بیغیر ہیں۔ بے شک اُن کے اختلاف کی ظاہری صورت تو یہی ہے لیکن اُن کا منشاء دین ہی ہے، انسانیت اور دنیوی اغراض کا اس میں دخل نہیں ہے۔ اسی طرح ہم لکھتے ہیں کہ جب عوام کے سامنے یہ بیان کیا جائے کہ ایک طرف حضرت علی المرتضیٰؑ تھے اور دوسری طرف اُم المؤمنین حضرت عائشہؓ اور حضرت امیر معاویہؓ اور ان کی آپس میں جھگڑیں ہوئیں۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ قرآن کے حکم کے مطابق تو حضرت عائشہ صدیقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور تمام مومنوں کی ماں ہیں اور حضرت علیؑ کی بھی ایمانی اور روحانی ماں ہیں تو حضرت علیؑ نے باوجود بلند دینی مقام رکھنے کے اپنی ماں کے ساتھ کیوں جنگ کی۔ تو کیا حضرت علی المرتضیٰؑ کے متعلق نفوذ باللہ وہ کسی بغض میں مبتلا نہیں ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ ان جنگوں کی وجہ سے ایک گروہ خارجیوں کا پیدا ہوا جو الیاذ باللہ حضرت علیؑ کو مومن بھی نہیں سمجھتے تھے اور گو حضرت معاویہؓ کا درجہ حضرت علی المرتضیٰؑ سے کم ہے۔ لیکن یہ واقعات عوام کے سامنے آئیں کہ حضرت معاویہؓ کی حضرت علیؑ کے ساتھ جنگ ہوئی اور آخر کار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ فریقین مئی طرف سے ثابت نہ جائیں اور وہ جو فیصلہ کریں حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ اس کو تسلیم کریں گے تو ایک شخص کے دل میں

شبہ واقع ہوتا ہے کہ اگر حضرت علی برحق خلیفہ تھے اور حضرت معاویہ باغی تھے تو حضرت علی المرتضیٰ کو باغیوں کے ساتھ آخر دم تک جنگ کرنی چاہیے تھی، نہ یہ کہ باغی گروہ کو اپنے مساوی حیثیت دیدیں۔ جس فریق کا مساوی درجہ خلیفہ برحق تسلیم کر لے تو اس فریق کو دین کا محافظ اور دشمن کیسے قرار دے سکتے ہیں اور اسی بنا پر اس واقعہ حکیم (یعنی دونوں طرف سے ثالث اور حکم ماننے) کے بعد کئی آدمی حضرت علیؑ کے مخالف ہو گئے تھے، اور پھر حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد چھ ماہ تک حضرت امام حسنؑ آپ کے جانشین رہے اور پھر حضرت معاویہ سے مصالحت کر کے ان کی خلافت تسلیم کر لی، اور سالانہ خلیفہ بنے رہے۔ تو کیا فرماتے ہیں مصنف "فلاح الکوکین" کہ اگر حضرت معاویہ نعوذ باللہ ایسے ہی تھے جیسا کہ اہل تشیع کا اعتقاد ہے۔ تو جن کو وہ دوسرا امام معصوم مانتے ہیں یعنی امام حسن۔ انہوں نے حضرت معاویہؑ کی خلافت کیوں تسلیم کر لی؟ یہ ایسے نازک واقعات ہیں جن کو سن کر حقائق سے نا آشنا لوگ صحابہ سے بدظن ہو سکتے ہیں خواہ حضرت علی المرتضیٰ سے ہوں جیسا کہ خوارج یا ائمہ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت امیر معاویہ سے ہوں جیسا کہ روافض، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر کوئی فرقہ اور گروہ مناجرات صحابہ (یعنی ان کے باہمی جھگڑوں) میں صیح اور عادلانہ موقف پر قائم رہا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت ہیں کیونکہ یہ ہر ہر صحابیؓ کو واجب الاحترام مانتے ہیں۔

• کسی صحابی نے بھی نفسانیت، ذاتی اور دنیوی مفاد کے لیے جھگڑا نہیں کیا کیونکہ رحمۃ تعالین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ صحبت سے اُن کے نفوس پاک ہو چکے تھے اور اُن کو اخلاصِ نیت کا اعلیٰ مقام نصیب ہوا تھا۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلوں نیت کے بارے میں شہادت دی ہے: "يُبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا" (سورۃ الاحزاب)۔ "جنہوں نے اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سنگت میں رہنے والے اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں" دوسری جگہ ارشاد فرمایا: "يُرِيدُونَ وَجْهَهُ"۔ "وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے طالب ہیں" تو اللہ تعالیٰ کی اس شہادت کے بعد کسی مومن کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کی صفائی میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ لیکن وجود غلوں نیت کے رائے اذہن فریق کار میں مدعی ہو سکتی ہے، اس لیے اہل سنت کا اس بارے میں یہ موقف ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ

تعالیٰ عنہ سے اس معاملہ میں خطا ہو گئی تھی۔ لیکن اس کا انتشار چونکہ نفسانیت نہیں اس لیے اس کو اجتہاد کی
خفا کہا جائے گا۔

صحابہ کے جھگڑوں میں امام غزالی کی تحقیق

چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں :- (۱) ان افضل

الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ عنہم
وان یحسن الظن بجمیع الصحابة ویتثنی علیہم کما اثنی اللہ عز وجل ورسولہ صلی اللہ علیہ و
سلم الخ :- بیشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت سے افضل حضرت ابو بکر ہیں پھر حضرت عمر
پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم اور تمام صحابہ سے اچھا گمان رکھے اور ان کی تعریف کئے
جس طرح ان کی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے :- (ب) وما جوی بین
معاویۃ وعلی رضی اللہ عنہما کان مبنیاً علی الاجتهاد لا منازعة من معاویۃ فی الامامة اذ ظن علی
رضی اللہ عنہ ان یسلم قتلۃ عثمان مع کثرة عشاثرهم واختلافهم فی العسکر لودعی الی اضطراب
امر الامامة فی بدایتہا فرأی التأخیر اصوب ذلک معاویۃ ان تأخیر امرهم مع عظم جنایتہم ووجب
الاغراء بالکفۃ ویعرض الدماء للسفک وقد قال افاضل العلماء کل مجتہد مصیب وقال قائلون
المصیب واحد - ولم ینھب الی تخطئة علی ذواتہم اصل - (احیاء علوم جلد اول ۸۳-۸۴)
:- اور جو کچھ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان اختلاف ہوا وہ اجتہاد پر مبنی تھا۔ حضرت معاویہ کی طرف
سے حضرت علی کی امامت (خلافت) میں کوئی نزاع نہ تھا۔ حضرت علی کا خیال یہ تھا کہ چونکہ حضرت عثمان کے قاتلوں
کی کثرت ہے اور وہ لشکر میں بے جگہ ہوئے ہیں اس لیے ان سے تعاص لیا ابتداء ہی سے خلافت کے کام
میں اضطراب کا باعث ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے تاخیر کرنے کو زیادہ صحیح سمجھا اور حضرت معاویہ کا خیال
یہ تھا کہ قاتلین کے بارے میں تاخیر کرنا باوجود اس کے کہ ان کا جرم عظیم ہے خلفاء کے ساتھ بغاوت کا موجب
اور خونریزی کا سبب بن جائیگا، اور اگر علماء نے فرمایا ہے کہ ہر مجتہد کا اجتہاد صحیح ہے اور بعض نے ایسے
کہ اجتہاد کرنے والوں میں صرف ایک کا قیاس صحیح ہوتا ہے اور کوئی اور تحقیق اس طرف نہیں گی کہ حضرت علی اس

حضرت مجدد الف ثانی کا ارشاد

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں :-
در اہل مشاہرات و محاربات کہ در خلافت امیر واقع شد

بود حتی بجانب حضرت امیر بودہ است رضی اللہ تعالیٰ عنہ و مخالفان و مغنی بودند بخطائے اجتہادی کہ بحال طاعت و طعن ندارد و فتنی خود چہ گنجائش دارد کہ صحابہ ہمہ عدول اند و روایات ہمہ مقبول و مرویات موافقان امیر و مخالفین امیر ہر دو در صدق و وثوق برابرند و علیہ مشاہرۃ و محاربتہ جرح احدی نہ شدہ است۔ پس ہمہ را دوست باید داشت کہ دوستی ایشان بدوستی پیغمبر است علیہ و عظیم الصلوات و التسلیات کہ فرمودہ **مَنْ أَحَبَّهُمْ فَسَبَّحَ أَحَبَّهُمْ** و از بغض و دشمنی ایشان اجتناب باید نمود کہ بغض ایشان بغض آں سرور است علیہ و عظیم الصلوات و التحیات کہ فرمودہ **مَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِغْضِي أَبْغَضَهُمْ** در تعظیم و توقیر آں بزرگواران تعظیم و توقیر آں خیر البشر است و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام (مکتوبات جلد ثالث ص ۱۸۰)۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات میں جو جھڑپیں اور لڑائیاں ہوئی ہیں ان میں حق حضرت امیر (علی المرتضیٰ) کی طرف تھا اور آپ کے مخالف خطا کرنے والے تھے مگر یہ ان کی اجتہادی خطا تھی کہ جس میں طعن و طاعت کی مجال نہیں ہو سکتی چہ جائیکہ ان کی طرف فسق کی نسبت کی جائے کیونکہ صحابہ سب عادل ہیں اور ان کی روایات تمام مقبول ہیں اور صدق و ثقاہت میں حضرت علی کے موافقین و مخالفین کی روایات برابر ہیں اور باہمی جنگ و جدل کی وجہ سے وہ مجروح نہیں ہو سکتے پس سب کو دوست رکھنا چاہیے کہ ان کی دوستی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کی وجہ سے ہے کیونکہ حضور نے خود فرمایا ہے جس نے میرے صحابہ کے ساتھ محبت کی اس نے میری محبت کی۔ اور ان کے بغض و عناد سے بچنا چاہیے کیونکہ ان سے بغض رکھنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ ان حضرات صحابہ کی تعظیم و عزت دراصل حضور خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و عزت ہے۔ یہ سب اکابر اہل سنت و الجماعت کا صحیح اور معتدل موقف جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کی عظمت دینی محفوظ رہتی ہے۔ لیکن اس موقف حق سے اگر کوئی شخص ہلچے

دہم دکن کی بنا پر ہٹ جائے تو پھر وہ افراط و تفریط سے بچ نہیں سکتا۔ خوارج اور روافض کی بنیاد یہی اذلت
تقریباً ہی ہے۔

حضرت علیؑ پر تنقید مودودی

اس دور کے ایک اور فلسفی ابوالاعلیٰ مودودی صاحب
بانی جماعت اسلامی چونکہ اپنی عقل ناقص سے شرعی اصول و
عقائد کو مل کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے حضرت عثمانؓ کو بدنامی کی بھی خوب تنقیص کی اور بالخصوص حضرت
امیر مودودیؒ کی تو صریح توہین کے مرتکب ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود وہ حضرت علی المرتضیٰ کی پوزیشن کی بھی
پورے طور پر معافی نہ کر سکے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ :- حضرت علیؑ نے اس پورے فقہ کے زمانے میں جس طرح کام
کیا وہ ٹھیک ٹھیک ایک خلیفہ راشد کے شایان شان تھا۔ البتہ ایک چیز ایسی ہے جس کی مداخلت میں مشکل ہی
سے کوئی بات کہی جاسکتی ہے وہ یہ کہ جنگ جمل کے بعد انہوں نے فاتحین عثمانؓ کے بارے میں اپنا رویہ بدل دیا
جنگ جمل تک وہ ان لوگوں سے بیزار تھے۔ بادل ناخواستہ ان کو برداشت کر رہے تھے اور ان پر گرت کھٹے
کے یہ موقع کے منتظر تھے..... پھر جنگ سے عین پہلے بولنگھوان کے ادر حضرت طلحہؓ و زبیرؓ کے درمیان ہوئی
اس میں حضرت طلحہؓ نے ان پر الزام لگایا کہ آپؐ خون عثمانؓ کے ذمہ دار ہیں اور انہوں نے جواب میں فرمایا
لعن اللہ قتله عثمان :- (عثمان کے قاتلوں پر خدا کی لعنت) لیکن اس کے بعد بتدریج وہ لوگ
اُن کے ہاں تقریب حاصل کرتے گئے جو حضرت عثمانؓ کے خلاف شورش برپا کرنے اور بالآخر انہیں شہید
کرنے کے ذمہ دار تھے حتیٰ کہ انہوں نے مالک بن سارث الاشتر اور محمد بن ابی بکر کو گورنری تک دے
دیے۔ دراصل انہی قتل عثمان میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے۔ حضرت علیؑ کے
پورے زمانہ خلافت میں ہم کو صرف یہی ایک کام ایسا نظر آتا ہے جس کو غلط سمجھنے کے مواچارہ نہیں!!!
(خلافت و مملکت) لیکن اگر حضرت علی المرتضیٰ کے ایک حبیب القدر صحابی اور خلیفہ برحق ہونے کے مقام کو

اے حضرت محمد بن ابی بکر نے اگرچہ پہلے خلافت حضرت عثمانؓ میں حصہ لیا تھا لیکن وہ قتل عثمان سے بری ہیں اور بعد میں
انہوں نے توبہ و مذمت کا بھی اظہار کیا کہ یہ بات پہلے ثابت کی جا چکی ہے۔ ۱۲

ملفوظ نہ لکھا جائے اور جس ذہنیت کے تحت رد افض حضرت امیر معاویہؓ اور فاتح مصر حضرت عمرو بن العاصؓ وغیرہ صحابہ کرام کو طعن و ملامت کا نشانہ بناتے ہیں۔ اُسی کے تحت حضرت علی المرتضیٰؓ پر تنقید کی جائے تو جس امر کو موقوفی صاحب نے صرف ایک غلط کام قرار دیا ہے۔ وہ حضرت علی المرتضیٰؓ کی شخصیت کو مجروح کرنے کا بہت بڑا موجب بن سکتا ہے۔ کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت علیؓ کے نزدیک قاتلین عثمانؓ ملعون و مردود ہیں جیسا کہ آپؐ نے حضرت طلحہؓ سے فرمایا ہے تو پھر بجائے اس کے کہ حسب وعدہ خلیفہؓ برحق حضرت عثمانؓ ذُو الْبَوَرِیْن کے قاتلوں سے قصاص لیں اور اُن کی قوت و شوکت کو توڑنے کی کوشش کریں۔ اُن کو گورنری جیسے بڑے بڑے مناصب ملکی عطا فرما رہے ہیں، یہ کیا پالیسی ہے؟ اس سے تو بظاہر اس شبہ کو تقویت پہنچتی ہے کہ حضرت عثمانؓ حق قتل میں آپؐ کا بھی ہاتھ تھا، اور اسی طرح کے وجوہات کی بنا پر خوارج حضرت علیؓ کے بدترین مخالف بن گئے تھے اور آج بھی اس ذہن کے لوگ موجود ہیں۔ لہذا اس سلسلہ اہل سنت و الجماعت کے مطابق سہی کہا جائے گا کہ اصحاب رسولؐ اور خلفائے رسولؐ علیہ السلام و سلم، تسلیم کر لینے کے بعد اُن گمے کام کی ظاہری سطح کے پیش نظر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ جو کچھ انہوں نے کیا دین کے لیے کیا اور رضائے الہی کے حصول کے لیے کیا۔ سوائے اجتہادی خطا کے اُن کی طرف کسی امر کو منسوب کرنا اپنے ایمان کی بربادی کا موجب بن سکتا ہے۔ کیونکہ ان سب صحابہ پر اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوانہ -

عنہم ورضوانہ -

شیعی موقف

شیعی موقف کے تحت تو حضرت علی المرتضیٰؓ کی کوئی عظمت باقی ہی نہیں رہتی۔ کیونکہ بقول اُن کے اگر آپؐ امام معصوم اور خلیفہ بلا فصل تھے اور منہاب اللہ اُن کی خلافت منصوص ہو چکی تھی۔ تو پھر خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہم سے جنگ کیوں نہیں کی اور ان کی خلافت کو ۴۴ سال تک کیوں قبول کیا، اور اُن ہی کی اقتدا میں کیوں نمازیں پڑھتے رہے۔ مذہب شیعہ کی موجودہ اذان و نماز پر بھی عمل نہ کر سکے۔ حتیٰ کہ اپنے دور خلافت میں بھی انہی حضرات خلفائے ثلاثہ کے نظام کی پیروی کی، اور شیعہ مذہب کو نافذ نہ کرسکے لیکن دوسرے پہلو سے اپنی ماں اور تمام اُمتِ مسلمہ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سے جنگ کرنے سے بھی،

اجتناب نہ کیا اور حضرت امیر معاویہؓ سے بھی مقابلہ کیا۔ سچی کہ جنگِ جمل اور جنگِ صفین میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ اگر آپؓ نے خلفائے ثلاثہ کے زمانہ میں تقیہ کیا تھا اور اس سے آپؓ کی عظمتِ شان میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اور دین اسلام کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا تو ام المؤمنین اور امیر معاویہؓ کے بارے میں بھی تقیہ جیسی عبادت پر ہی عمل فرماتے تو اس قدر شدید خونریزی سے اُمت بچ جاتی۔

باجود اختصار کی کوشش کے یہ بحث طویل ہو گئی ہے۔ بہر حال اگر امام غزالی وغیرہ علماء صرف یہ

ذکر امام حسینؓ کی نوعیت

فرماتے کہ امام حسینؓ کی شہادت کا ذکر نہ کرو، تو ایک وجہ اہل تشیع کے لیے اعتراض کی بن سکتی تھی۔ لیکن اگر انہوں نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ صحابہ کرام کی باہمی جنگوں کا بھی عوام کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا معنی حضرت حسینؓ کی عدم محبت نہیں ہے بلکہ اس میں یہ قوی اندیشہ ہے کہ حقیقت حال کو پوری طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے عوام بعض صحابہ سے بدظن ہو جائیں گے۔ خواہ وہ بدظنی حضرت علیؓ اور تقی کے متعلق ہی پیدا ہو جائے، جیسا کہ خوارج کو پیدا ہوئی یا حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت امیر معاویہؓ سے بدظن ہو جائیں جیسا کہ روافض کے دلوں میں ان حضرات سے بغض و عناد پیدا ہو گیا۔ یہ وجہ بھی ہے کہ کسی اللہ کے مقبول و محبوب بندے کا ذکر خیر دہی صحیح اور جائز ہے جو حدودِ شریعت سے تجاوز نہ ہو، اور اگر خلافِ شرع اُمور اس کے ساتھ شامل ہو جائیں تو ذکرِ حسینؓ تو کیا خود اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی منع ہو جاتا ہے مثلاً نماز بھی ذکرِ اللہ کی ایک جامع اور اعلیٰ صورت ہی ہے۔ لیکن نماز میں اگر شرعی حدود سے تجاوز کیا جائے تو وہ نماز عبادت کی بجائے گناہ بن جائے گی۔ اسی طرح ہر عملِ صالح کا حکم ہے۔ اگر حدت۔ م حسین رمی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح فضائل بیان کئے جائیں اور مقصدِ شہادت کے پیش نظر آپؓ کی شہادت کا صحیح تذکرہ کیا جائے، اور کسی دن کے تعین کو ضروری نہ سمجھا جائے تو اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن عموماً تذکرہِ حسینؓ میں جوئی اور موضوع روایات بیان کی جاتی ہیں اور اہل تشیع نے توسلِ سُنّ کو سحرِ افسانوی طرز پر اختر کر لیا ہے، کہ داستانِ الف لیلیٰ کا گمان ہوتا ہے۔ بیشک درین ہم نمودار اند۔ اسی کی نسبت سے بیان کرتے ہیں کہ راوی یہ کہتا ہے، راوی کا یہ بیان ہے تو

واقعہ کربلا کا مشاہدہ کرنے والے کتنے راوی حضرات ہیں ظاہر ہے کہ مردوں میں سے تو سوائے امام زین العابدین کے خاندانِ نبوت میں سے سب شہید ہو گئے تھے، اور امام موصوف بھی سخت بیمار تھے اور بالکل فوج سے کہ آپ کے بالغ و نابالغ ہونے میں بھی شک ہوتا تھا۔ مستورات خود پردوں اور خجول میں تھیں۔ تو روایات میں جو جنگ کربلا کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں، اُن کا راوی کون ہے؟ اگر ان کا راوی کوئی ہو سکتا ہے تو وہ دشمنان و قاتلانِ حسین ہی کا گروہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا ایسے راویوں پر اعتماد ہو سکتا ہے؟ ہم اہل سنت اگر حضرت حسینؑ کو مجاہد حق اور شہید مانتے ہیں تو احادیثِ صحیحہ کی بنا پر مانتے ہیں نہ کہ جنگ کربلا کی من گھڑت اور جھوٹی روایات کی بنا پر۔

حافظ ابن کثیر محدث رحمۃ اللہ علیہ دالموتوفی ۷۴۱ھ، صحیح مقل امام ابو مخنف راوی شیعہ ہے! حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کے متعلق فرماتے ہیں :-
 وللشيعة والرافضة في صفة مصرع الحسين كذب كثير واجاز باطلة وفيما ذكرنا كفاية. وفي بعض ما اورده نضر. وولاد ابن حزم وغيره من الحفاظ والاشعة ذكروه ما سقته والكثره من رواية في مخنف يود من يحيى وقد كان شيعياً وهو صعب الحديث عند الاشعة الخ والبدایہ والنہایہ جلد ۱، ص ۲۳۰
 ”اور متسلح حسین کے متعلق شیعوں نے اور رافضیوں نے بہت سی جھوٹی اور باطل خبریں بنائی ہیں اور جو ہم نے ذکر کیا ہے وہ کافی ہے، اور جو ہم نے درج کی ہیں ان میں بھی بعض محفلِ نظر ہیں اور اگر ابن جریر وغیرہ حفاظ درامہ اُن کو نہ ذکر کرتے تو میں بھی اُن کو نہ درج کرتا، اور اُن میں اکثر روایتیں ابو مخنف لوط بن یحییٰ میں، اور تحقیق وہ شیعہ تھا اور ائمہ حدیث کے نزدیک وہ ضعیف ہے“ علاوہ انہیں شیعہ مذہب کی مستند کتاب ”رجال صحیحہ المقلات“ میں بھی لکھا ہے کہ :- ”کان شیعياً اما صلياً يعني ابو مخنف راوی شیعہ امامیہ تھا۔“

اے نابینا، یہ سنو۔ دوسرا غریب ہے۔ اس احادیث پر تادی شدہ تھے اور آپ کے فرزند امام محمد باقر اس وقت یرجاء کی طرف سے تھے چنانچہ علیہ السلام جب دوسرے کہے کہ آپ کی دلالت ہے، فحمین طریقہ منورہ میں پہلی محفل۔ (صفحہ ۱۰۰ طبع لاہور)

تاریخ طبری کی حیثیت

تاریخ طبری بہت مشہور ہے، اس کے مؤلف علامہ ابو جعفر محمد بن جریر الطبری (متوفی ۳۲۰ھ) میں اور تفسیر ابن جریر

بھی انہی کی تصنیف ہے۔ لیکن اُن کی تاریخ میں تحریف ہو چکی ہے۔ چنانچہ حضرت شاد عبد العزیز صاحب محدث دہلوی مکائد و انفس کے سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں: ”اور ایک طرح پر مؤرخین اہل سنت کو کفر دیتے ہیں مثلاً ایک کتاب تاریخ میں لکھیں۔ اس کتاب میں تو تاریخ معتبرہ اہل سنت سے نقل کریں اور ذرا خیانت نقل میں نہ کریں لیکن جب ذمت ذکر صحابہ اور ان کے جھگڑوں کی پہنچے تو بعض قدحیات یعنی بری مذمت کی باتیں کتاب محمد بن جریر طبری شیعہ سے جو ذمہ صحابہ میں تصنیف کر رکھی ہے، اور اس کتاب سے جو امامت میں لکھی ہے اور ایضاح المسترشد نام رکھا ہے۔ اس میں سے نقل کریں لیکن نام کتاب منقول عنہ کا صریح نہ لیں۔ پس یہاں دیکھنے والا غلطی میں پڑ جاتا ہے کہ شاید کتاب محمد بن جریر طبری شافعی سے ہے کہ تاریخ کبیر کے مشہور ہے اور واضح التواریخ ہے پھر مؤرخ نقل در نقل کرتے ہیں اور معتبر نہ لیتے ہیں اور نیز پیر و اس نقل کے ورطہ گمراہی میں گرفتار ہوتے ہیں اور یہ کتاب تاریخ کبیر نہایت عزیز الوجود اور کیاب ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جن کو پورا نسخہ ان کا معیتر ہوا ہو اور یہ جو لوگوں کے پاس ہے مختصر اس کا ہے کہ اس میں سمساطی الشیعی کی تحریف بہت ہوئی ہے۔

انشاء اللہ! اس کا حال قریب آتا ہے اور ترجمہ کرنے والے اس مختصر کے بھی شیعہ گذرے ہیں۔ پس تحریف در تحریف اس میں ہو گئی“ (تحفہ اثناء عشریہ ص ۷۷)۔

اے مولوی محمد حسین صاحب شیعہ علامہ نے بھی ایک ابن جریر طبری کا تنبیہ ہونا تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ ابو جعفر محمد بن جریر بن رستم الطبری الآتلی کے متعلق لکھتے ہیں: ”علامہ امامیہ میں سے جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ اکثر کم علم لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے اور وہ محمد بن جریر طبری صاحب تاریخ طبری و تفسیر ابن جریر کو یہی ابو جعفر بن رستم آلی سمجھ جاتے ہیں۔“ جناب ابو جعفر (یعنی شیعہ) کی مسئلہ امامت پر مشہور تصنیف ”المستوفی فی الامامة“ ہے، جو حال ہی میں نجف اشرف میں شائع ہوئی ہے۔ (احسن الفوائد ص ۷۷)

اس سے معلوم ہوا کہ تاریخ طبری کے ہدف سے آج کل پائے جانے ہیں در جو طبری مترجم شائع ہو رہی ہے، وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ بہ حال تاریخی افراد سے سرف نظر کرتے ہوئے ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب ارشاد نبویؐ جو ان جنت کے سردار ہیں۔ اس لیے اسی عظیم دینی شخصیت کے متعلق یہ گمان میں کیا جاسکتا کہ آپ سے خود بالترخص ذاتی اور دنیوی اقتدار کی خاطر یزید کے اقتدار کو چیلنج کیا تھا جیسا کہ توارخ کا نظریہ ہے) اور جس راہ کو آپ نے حق سمجھا اس پر ثابت قدم رہ کر اپنی اپی اور اپنے اعتراف کی جو نہیں بخوشی قربان دیدیں اور جنت کے مکین بن گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین۔

بنائے دوزخ و خوش سے بھانک خون فطین خدا رحمت کند این عاشقانِ پاکِ طینت

مفت "فلاح الکونین" نے دیوبندی علماء کے

ذکر امام حسینؑ کے متعلق حضرت سنوبیؒ کا فتویٰ

مفتد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گدھنی کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے کہ: "محرم میں ذکر حسینؑ زیارہ بردایات صحیحہ ہو۔ دفع کی وجہ سے حرم سے" (فتاویٰ رشیدیہ جلد ۳ ص ۱۱۱)

جواب: (۱) جو فتویٰ آپ نے نقل کیا ہے اس کی پوری عبارت حسب دہل ہے: "محرم میں ذکر شہادت حسینؑ کو اگر تہہ بردایا بہ صحیحہ ہو، سبیل رکھا۔ تہہ۔"

پلانا یا چندہ سبیل اور شہادت میں دینا یا دو دو یا سبب درست: "رشتہ ردا میں کی وجہ سے حرام ہیں (فتاویٰ رشیدیہ کامل محبوب ص ۱۱۱) (دب) سوال: غم کرنا امام حسینؑ کا شرعی یا نہی یا میں: جواب: غم اس وقت محتاج آپ شہید ہونے۔ تمام عمر غم کرنا کسی کے واسطے ضرر میں حالی میں فقہ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۱۱) (ج) غم کی مجلس تو کسی واسطے درست ہیں۔ حکم۔ کا اور غم کے رفع کرنے کا ہے۔ تعزیر اور تسلیہ اسی لیے کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف غم پیدائے خود شہادت ہوگا اور شہادت حسینؑ کا ذکر جمع کر کے مولائے اس کے کہ مشابہت روافض کی بھی ہے اور تشبہ ان حرام ہے۔ لہذا عقد مجلس غم کسی کا درست نہیں۔ واللہ اعلم (فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۱۱) مندرجہ مقبول ہے

سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مولانا گنگوئی، فاضل مددِ شریعت کے تحفظ پر مبنی ہے نہ کہ امام حسین کی عدم
حسرت پر، کیونکہ جو طبعی غم کسی بزرگ کی موت، قتل، برہنہ ہوتا ہے وہ آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ ”غم اس وقت
عاجب آپ شدید ہوئے؟ ممکن۔۔۔ غم دور۔۔۔ جی عمر بھٹا اور بڑھانا چونکہ شرعاً ممنوع ہے کیونکہ مصیبتِ
کو عمر اور نسبتِ دل نے کاسمِ شریعت سے ہے جس کو تعزیت کہتے ہیں نہ کہ غم بڑھانے کا۔ لیکن برعکس اس
کے ماتمی لوگ جو امام حسین کی نباءِ منہ سے دیتے ہیں، وہ غم کے اظہار اور اُس کی ترویج و اشاعت کے
لیے لڑتے ہیں۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے مجلسِ حسین کا انعقاد ہی شرعاً ممنوع ہے، خواہ اس میں شاد و شین
کے صحیح واقعات ہی بیان کیے جائیں۔ تو اس مخالفت کا معنی ذکرِ حسین نہیں بلکہ مجلسِ غم کا انعقاد ہے، اور نہ
دربِ امام حسین، بلکہ کسی بزرگ و شہید کا ذریعہ غم منانے کے جائز نہیں، اور یہی مسئلہ اس کتاب میں بھی
پر بحث ہے۔ یونہی آج تک محنت ”فتاویٰ الکوسین“ یہ نہیں ثابت کر سکے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم نے جن اعزہ اور شہداء کی وفات سے وقتی تاثر میں گر یہ فرمایا۔ پھر سال بسال اس کے لیے مجلسِ
کا منع فرمایا۔

مولانا امجد علی صاحب بریلوی کا فتویٰ | اسی بار پر مولانا امجد علی صاحب بریلوی
دبریلوی نے فرمایا ہے کہ: تعزیت کیلئے

اور میں رشتہ دار جمع ہوتی ہیں اور روٹی پیٹی اور قوحہ کرتی ہیں۔ انہیں کھانا نہ دیا جائے کہ گناہ پرورد
کتاب ہے: (بہارِ شریعت جلد ۳ ص ۱۹۱) اور اسی وجہ سے مولانا گنگوئی موصوف نے فرمایا ہے کہ اسی
غیر شرع غم کی مجالس کے لیے جذبہ جمع کرنا، سبیل لگانا اور شربت پلانا بھی منع ہے کیونکہ یہ بھی اُن کو گناہ
پروردینا ہے۔

مجالسِ غم میں شربت و چائے | اور یہ بھی عجیب و غریب غم ہے کہ سردیوں میں چائے
کے دور چلتے ہیں، اور گرمیوں میں ماتمی لوگ خوب شربت

پیت اور سوڈا واٹر کی مزید بوتلیں فروش فرماتے ہیں، اور مجالس میں بیان یہ کرتے ہیں کہ ان دنوں میں اہم
ہیں اور آپ کے بچوں پر عزیزدلوں نے پانی بند کر دیا تھا، اور انہوں نے محنت پیاس کی حالت میں ظالم شہادت

نوش کیا۔ لیکن یہاں محبت کی گنگا اُلٹی بہتی ہے، ماتمیوں سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر انہوں نے غم و اندوہ کا اظہار کرنا ہی ہے خواہ مصنوعی ہی ہسی تو بہ تکلف ان ایام غم میں تو بھوکے پیاسے رہ کر نہ ہلا کر مار دینا چاہیے۔ کیا مصنف "فلاح الکومنین" اپنی جان کو ایسا دکھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ جو شریعہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے۔۔۔

مشق گریہ عیش کی تمہید ہے تیرے لیے عشرہ ماہ محترم عید ہے تیرے لیے
بریلوی علماء کے پیشوا مولانا موصوف فرماتے ہیں :- (مسئلہ) محترم شریف میں شریعتی
مولانا احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ
میں شرکت جائز ہے یا نہیں؟ (الجواب) نا جائز ہے کہ وہ مناسبات و منکرات سے مملو ہوتے ہیں
واللہ تعالیٰ اعلم (عرفان شریعت ص ۱۷۸)۔

اور ایک سوال کے جواب میں مولانا احمد رضا خان صاحب
بریلوی موصوف تحریر فرماتے ہیں :- شہادت نامہ شریعتی
فتویٰ امام غزالی کی تائید
یا نظم جو آج کل عوام میں رائج ہیں اکثر روایات باطلہ و بے مردی سے مملو اور اکاذیب موضوع پر مشتمل
ایسے بیان کا پڑھنا سنتا۔۔۔ خواہ کہیں ہو مطلقاً حرام و ناجائز ہے۔ خصوصاً جبکہ وہ بیان ایسی خرافات
کو مقمن ہوجن سے عوام کے عقائد میں تزلزل واقع ہو تو پھر تو اور بھی زیادہ زہر قاتل ہے۔ ایسے وجوہ
پر نظر فرما کر امام غزالی۔۔۔ وغیرہ ائمہ کرام نے حکم فرمایا ہے کہ شہادت نامہ پڑھنا حرام ہے۔۔۔ یونہی جیکے
اس سے مقصود غم پروری و قنصع کُزن ہو تو یہ نیت بھی شرعاً ناجائز۔ شرح مطہر نے غم میں صبر و تسکین
غم موجود کو حتی المقدور دل سے دور کرنے کا حکم دیا ہے نہ کہ غم معدوم کو بہ تکلف و زور دلانا نہ کہ بہ قنصع
بنانا۔ نہ کہ اسے باعث قربت و ثواب ٹھہرانا، یہ سب بدعات شنیعہ رد افض ہیں۔ مجلس خوانی اگر
بالفرض صرف روایات صحیحہ برواج صحیح پڑھیں تاہم جو ان کے حال سے آگاہ ہے خوب جانتا ہے کہ ذکر شہادت
پڑھنے سے اُن کا مطلب بھی بہ قنصع رونا، بہ تکلف رونا اور اس روتے رولانے سے رنگ جانا ہے اس
کی شاعت دہرائی میں کیا شبہ ہے (رسالہ تعزید داری ص ۱۷۸)۔ یہاں مولانا موصوف نے صراحتاً امام

غزائے رحمة اللہ علیہ کے قول کی تائید کر دی ہے۔ علاوہ انہیں جو کچھ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نے مختصراً لکھا ہے وہی مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی نے اس مسئلہ میں مفصل لکھ دیا ہے۔ اب مصنف صاحب "فلاح الکونین" پر سکتے طاری ہو جائے گا کہ مقصد تو دیوبندی علماء کو ذکرِ حسین کا مخالف ثابت کرنا تھا۔ لیکن بریلوی حضرات کے فتویٰ نے تو کمری توڑ دی ہے

نہ خدا ہی ملانہ وصالِ مسلم ۝ نہ اُدھر کے ہے نہ اُدھر کے ہے !
 ماتم حسین کے سلسلہ میں مصنف "فلاح الکونین" نے عین یہی
 کا مسئلہ چھیڑ کر اہل سنت کو مطعون کرنے کی ناکام کوشش کی ہے
 چنانچہ لکھتے ہیں کہ: "امام ابن صلاح، اکابر ائمہ اور محدثین اہل سنت فرماتے ہیں، ۱۔ ماسبت یزید ولعنه
 لیس شأن المؤمنین وان صح احثہ قتلتہ او امر بقتلہ۔ (یزید پر سب اور لعنت کرنا مؤمنین کی شان
 نہیں اگرچہ یہ بھی صحیح ہو کہ یزید خود قاتل حسین ہو یا قتل کا حکم دینے والا ہو" ذرا اگر بیان میں مُنہ ڈالیں، اور
 سوچیں جن کے اکابر ائمہ اور محدثین کے یہ فتوے ہوں کیا وہ حسینؑ کی محبت اور حسینؑ کا حق پہچاننے کا دعویٰ
 کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اسلام اور انصاف کی کچھ بھی روشنی ہے تو آپ یقیناً تسلیم کریں گے کہ اس کا
 نسبت میں بلکہ یہ عین عداوتِ حسین ہے" (فلاح الکونین ص ۷۷)

(۱) اگر آپ کا یہ ماتی اُصول صحیح ہے کہ محبوب کے دشمن پر ضرور لعنت کرنی چاہیے
 اور جو ایسے دشمن پر لعنت نہ کرے وہ محبوب کا محب نہیں بلکہ دشمن ہے۔ تو
 حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دشمن فرعون تھا اور حضرت ابراہیم خلیل کا دشمن نمرود جس نے آپ کو
 آگ میں ڈال دیا تھا تو کیا آپ نے اور دیگر مائتبیوں نے فرعون اور نمرود جیسے اعداءِ انبیاء پر لعنت کی ہے
 جس طرح یزید پر لعنت کرتے ہیں۔ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر آپ بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت ابراہیم
 خلیلؑ کے دشمن ثابت ہوئے! اب سرور کائنات، محبوبِ خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کا گناہی ابوالسب بھی دشمن تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی اذیتیں پہنچائیں اور سورۃ لبس
 میں اللہ تعالیٰ نے اُس کے جہنمی ہونے کا اعلان کیا ہے، اور ابوجہل بھی رحمتہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کا بدترین دشمن تھا۔ جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اُمت کا فرعون فرمایا ہے تو کیا آپ سے یہ کی طرح کبھی ابو جہل پر لعنتیں ڈالی ہیں۔ اگر نہیں تو پھر آپ بھی رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ثابت ہوئے۔ عبرت! عبرت! عبرت!

(۲) لعنت کی گردان کوئی شرعی وظیفہ نہیں ہے جس کو محبت و عداوت کا معیار قرار دیا جائے: اولعت کا لغوی معنی طرد و رحمت ہے اور اللہ کی لعنت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو اپنی رحمت سے دُور کر دیا۔ ابلیس بھی دائرۂ درگاہ ہے اور ملعون لیکن کیا آپ نے کبھی ابلیس کے خلاف بھی لعنت کا وظیفہ پڑھا ہے ہرگز نہیں۔ کیا اس کا یہ نتیجہ نکالنا صحیح ہوگا کہ آپ ابلیس کے مُحب ہیں؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں صرف یزیدی ملعون دشمن ہیں؟ آخر کسی اُصول پر بات ہوئی چاہیے! کیا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں صرف یزیدی ملعون ہے اور کوئی نہیں؟

(۳) اہل سنت کی احادیث میں ہے کوئی مومن لعنان نہیں ہوتا چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں :- قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن ليس بلعان :- (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن لعان (یعنی زیادہ لعنتیں ڈالنے والا) نہیں ہوتا، اور یہی مطلب ہے ان الفاظ کا جو آپ نے امام ابن صلاح وغیرہ ائمہ کے حوالے سے لکھے ہیں :- ”یزید پر سب اور لعنت کرنا مومنین کی شان نہیں“ تو ان ائمہ اہل سنت نے یہ ایک ضابطہ سمجھایا ہے کیونکہ اگر یزید پر لعنت کرنا ایمان کی نشانی ہو تو جن کا قطعی کفر قرآن سے ثابت ہے مثلاً شیطان، فرعون، ابولہب وغیرہ تو ان پر بھی مومنین کے یہ لعنت کا ورد فوجی ہونا چاہیے اور جو ان کفار پر لعنت کا وظیفہ نہ پڑے اُس کو مومن نہیں سمجھنا چاہیے۔

(۴) مسئلہ لعن کے متعلق امام غزالی فرماتے ہیں کہ :- وَاللَّعْنُ عِبَارَةٌ عَنِ الطَّرْدِ وَالْإِبْعَادِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَذُلِّهِ غَيْرِ جَائِزٍ إِلَّا عَلَى مَنْ اتَّصَفَ بِصِفَةٍ مُتَعَدِّةٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الْكُفْرُ وَالظُّلْمُ بَأَن يَقُولَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ وَالْكَافِرِينَ... وَالْحَقُّ الْمَقْتَضِي لِلْعَنْ ثَلَاثَةَ الْكُرُ وَالْبِدْعَةُ وَالْفُسُوقُ - (احیاء العلوم جلد سوم) :- ”اور لعنت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے دور کرنا اور ہٹانا، اور یہ جائز نہیں ہے مگر اس شخص جس میں کوئی ایسی (دُبری) صفت پائی جائے جو اس کو اللہ تعالیٰ سے دُور کر دے اور وہ کفر اور ظلم ہے یا اس کو کوئی

کہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ظالموں اور کافروں پر..... اور جو صفیں کسی پر لعنت کا تقاضا کرتی ہیں تین ہیں، کفر، بدعت اور فسق (۱) امام غزالی کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ان تین مقول کی وجہ سے ان لوگوں پر لعنت کی بددعا کر سکتا ہے۔ جن میں یہ صفیں پائی جائیں مثلاً یہ الفاظ کہ کافروں پر لعنت وغیرہ لیکن اس کا مقصد بھی کوئی لعنت کا ورد کرنا نہیں ہے بلکہ ایک جواب کی صورت ہے۔ (ج) اسی بحث میں امام غزالی فرماتے ہیں :- «ثلاثة اللعن للشخص المعين وهذا فيه خطر لقولك زيد لعنه الله وهو كافر او فاسق او مستدع». والتمصيل فيه ان كل شخص تبنت لعنته شرعاً فتجوز لعنته لقولك فرعون لعنه الله وان وجهك لعنه الله لانه قد ثبت ان هؤلاء ما اتوا على الكفر وعرف ذلك شرعاً۔ اما شخص بعينه في زماننا كقولك زيد لعنه الله وهو يهودي مثلاً فهذا فيه خطر۔ و على الجملة ففي لعن لا يتخاصم خطرٌ عليه تجنب ولا خطر في الشكوى عن لعن ابلليس مثلاً فلفظاً عن غيره :- (تسری بات کسی شخص معین پر لعنت کرنا ہے اور اس میں خطر ہے مثلاً تو یہ کہے کہ زید پر اللہ کی لعنت ہو اور وہ کافر ہے یا فاسق یا بدعتی، اور اس مسئلہ میں تفصیل یہ ہے کہ ہر وہ شخص کہ جس پر شرافعت ثابت ہو چکی ہو تو اس پر لعنت جائز ہے۔ مثلاً تو کہے کہ فرعون پر اللہ کی لعنت اور جو جس پر اللہ کی لعنت کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ (یعنی فرعون اور ابولہل) کفر پر مے ہیں اور سرفایہ مشہور ہے۔ لیکن ہمارے زمانہ میں کسی شخص معین پر لعنت کرنا مثلاً تو یہ کہے کہ زید پر اللہ کی لعنت اور مثلاً وہ یہودی ہے تو اس میں خطر ہے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا مقرب ہونے کی حالت میں اس کی موت واقع ہو تو پھر اس کے ملعون ہونے پر کس طرح حکم لگایا جاسکتا ہے.... اور اس کے لعنت نہ کرنے میں کوئی خطر نہیں ہے اور حاصل کلام یہ ہے کہ اشخاص (معین) پر لعن کرنے میں خطر ہے۔ اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اگر ابلیس پر بھی لعنت نہ کرے اور خاموش رہے تو اس میں بھی کوئی خطر نہیں ہے چہ جائیکہ ابلیس کے ماسوا کسی پر لعنت نہ کرنے میں خطر ہو (۲)۔ (احیاء العلوم)

فرمائیے! یہ کیسا ہی عدل و تقویٰ پر مبنی نظریہ ہے کہ اس زمانے کے کسی شخص معین پر لعنت نہ کرنی ہی بہتر ہے۔ اور اس میں کوئی حرج اور خطر بھی نہیں ہے۔ اسی بنا پر بیزید پر لعنت کرنے میں بھی احتیاط ملحوظ رکھی گئی

ہے چنانچہ اس کے بعد امام غزالیؒ اس کے متعلق فرماتے ہیں :- فان قيل هل يجوز عن يزيد لانه قتل
 الحسين او امر به قلنا هـ. سمعت اصبغاً فلا يجوز ان يقال انه قتل او امر به ما لم يثبت قتل
 عن الامة لانه لا يجوز نسبة مسلم الى كسر من غير تعقيب نعم يجوز ان يقال قتل من ملجأ
 علياً وقتل ابو ثور وعمر رضي الله عنهما فان ثبت مقتلهم لم يثبت قتل الحسين او امر به
 ہے کیونکہ وہ حضرت حسینؑ کا قاتل ہے : اُس نے آپ کے قتل کا حکم دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اصل ثابت نہیں ہے
 اس لیے جب تک یہ (قطعی طور پر) ثابت نہ ہو اس کے متعلق یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ وہ آپ کا قاتل ہے یا اس آپ
 کے قتل کا حکم دیا ہے، چہ جائیکہ لعنت کی جائے۔ کیونکہ سیرت حق کسی مسلمان کی طرف کبیرہ گناہ کی نسبت کرنا جائز نہیں
 ہاں یہ کہنا جائز ہے کہ ابن ملجم نے حضرت علیؑ کو قتل کیا اور ابو ثور نے حضرت عمرؓ کو قتل کیا کیونکہ یہ تو اترے ناست
 حاکم ہے۔ ہاں یہ مخصوص ہے کہ گویا ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کا قاتل ابن ملجم خارجی ہے اور حضرت عمر فاروقؓ کا
 قاتل ابو ثورؓ فیروز مجوسی سے۔ لیکن بصرہ میں ابن ملجم کا یہ معمول نہیں ہے کہ ابن ملجم اور ابو ثورؓ پر لعنتیں بھیجے جیسی
 کیا دس گنا یہ مطلب ہے کہ ابن ملجم کو حضرت عمر فاروقؓ سے یا حضرت علی المرتضیٰ سے محبت نہیں ہے؛ جیسا کہ مائتہ نوک یزید پر
 نکلنے سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ نوزاد اللہ اہل سنت کو حضرت حسینؑ سے محبت نہیں ہے (د) اس کے بعد امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ :-
 فان قيل هل يجوز ان يقال قتل الحسين او امر به قلنا هـ. سمعت اصبغاً فلا يجوز ان يقال قتل الحسين او امر به
 انتمو لعنه الله لانه لا يجوز نسبة مسلم الى كسر من ملجأ علياً وقتل ابو ثور وعمر رضي الله عنهما فان ثبت مقتلهم لم يثبت قتل الحسين او امر به
 ثم تادعوا بكونه قاتل الحسين قلنا هـ. سمعت اصبغاً فلا يجوز ان يقال قتل الحسين او امر به قلنا هـ. سمعت اصبغاً فلا يجوز ان يقال قتل الحسين او امر به
 حکم دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ اس طرح کہا جائے کہ قاتل حسینؑ پر اللہ کی لعنت ہو یا آپ کے قتل کا
 پر اللہ کی لعنت کیونکہ یہ احتمال ہے کہ وہ توبہ کے بعد مرا ہو۔ مثلاً وحشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے اور اُس نے آپ کو کاڑھ ہونے کی حالت میں قتل کیا تھا۔ پھر اُس نے کفر اللہ قتل
 دونوں سے توبہ کر لی تھی۔

فرمائیے : اب تو بات بالکل صاف ہو گئی کہ یہ کہنا جائز ہے کہ اگر امام حسینؑ کے قاتل نے توبہ نہیں
 کی تو اس پر لعنت۔ تو امام غزالیؒ کے نزدیک امام حسینؑ کے قاتل کا بغیر توبہ کے مرجانا اُس کے ملعون ہونے

کا ثبوت ہے تو اس سے امام غزالیؒ کی حضرت امام حسینؑ سے دینی محبت ثابت ہوتی ہے یا عداوت اصل مسئلہ تو قاتل حسینؑ کا ہے اور اس کے متعلق امام غزالیؒ نے وضاحت فرمادی ہے۔

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ تکفیر و لعن یزید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ :- بعض ائمہ نے یزید کی نسبت

مولانا گنگوہیؒ کا ارشاد

کفر سے لعن صاف کیا ہے وہ احتیاد ہے۔ کیونکہ حسینؑ کے قتل کو حلال جانا کفر ہے مگر یہ امر کہ یزید قتل کو حلال جانتا تھا متحقق نہیں، لہذا کافر کہنے سے احتیاط رکھے مگر فاسق بیشک تھا (ب) نیز لکھتے ہیں:

میں جب تک کسی کافر پر مرنا متحقق نہ ہو جائے اس پر لعنت کرنا نہیں چاہیے کہ اپنے اوپر خود لعنت ابدی ہے لہذا یزید کے وہ افعال ناشائستہ ہر چند موجب لعن کے ہیں مگر جس کو محقق اخبار سے اور قرآن سے معلوم ہو گیا کہ وہ افعال سے راضی اور خوش تھا، اُن کو مستحسن اور جائز جانتا تھا اور بدوں توبہ کے مرگیا تو وہ لعن کے جواز کے قائل ہیں اور مسئلہ یونہی ہے اور جو علماء اس میں تردد رکھتے ہیں کہ اول میں وہ مومن تھا۔ اس کے بعد ان افعال کا وہ مستعمل تھا یا نہ تھا اور ثابت ہوا یا نہ ہوا؟ تحقیق نہیں ہوا۔ پس بدن تحقیق اس امر کے لعن جائز نہیں۔ لہذا وہ فریق علماء کا بوجہ حدیث منع لعن مسلم کے لعن سے منع کرتے ہیں اور یہ مسئلہ بھی حق ہے۔ پس جواز لعن و عدم لعن کا مدار تادمی پر ہے اور ہم مقلدین کو احتیاط سکوت میں ہے کیونکہ اگر لعن جائز ہے تو لعن نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لعن نہ فرض ہے نہ واجب، نہ سنت نہ مستحب، بعض مباح ہے اور جو وہ محل نہیں تو خود مبتلا ہونا معصیت کا اچھا نہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم (فتاویٰ رشیدیہ ص ۳۱۸) حضرت گنگوہیؒ نے بھی یہاں اہل سنت کے اصول پر اس مسئلہ کے دونوں پہلو فرمادیے ہیں کہ جس کے نزدیک جو امر ثابت ہوا اُس کے مطابق اس نے لعن کے جواز یا عدم جواز کا حکم بتایا اور ہر حال لعن نہ کرنے میں ہی احتیاط ہے۔

مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی یزید کے متعلق ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں :- (مسئلہ) کیا فرماتے ہیں علماء

مولانا بریلوی کا فتویٰ

اہل سنت اس مسئلہ میں کہ اذروئے فرمان اللہ و رسول! یزید بخشنا جائے گا یا نہیں؟ بینوا تو جبروا۔

(الجواب) یزید طبعی کے بارے میں ائمہ اہل سنت کے تین قول ہیں امام احمد وغیرہ اکابر اسے کافر جانتے ہیں تو برگزنج بخشش نہ ہوگی اور امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں تو اس پر کتنا ہی عذاب ہو بالآخر بخشش ضرور ہے اور ہمارے امام (یعنی امام اعظم ابو حنیفہؒ) سکوت فرماتے ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر۔ لہذا یہاں بھی سکوت کریں گے واللہ تعالیٰ اعلم۔ (احکام شریعت حصہ دوم، مسئلہ نمبر ۱۱)

مولانا امجد علی صاحب وضوی فرماتے تھے

مولانا امجد علی صاحب بریلوی کا ارشاد

ہیں: ”ہاں یزید کو کافر کہنے اور اس

نعت کرے۔ یہ علمائے اہل سنت کے تین قول ہیں اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک سکوت یعنی ہم اسے فاسق ناجبر کہنے کے سوا کافر کہیں نہ مسلمان“ (مباحث شریعت حصہ چہارم)

یزید کے بارے میں اہل سنت کے

مندرجہ احوال پیش کر دیئے گئے ہیں

مقام امیر معاویہؓ مولانا بریلوی کے قلم سے

سین یزید فاسق ہوا کافر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یزید کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہ بان

طعن دراز کی جائے چنانچہ بریلوی علماء کے مقتدار و پیشوا مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی سے حضرت

معاویہؓ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی

شان اللہ عزوجل بتاتا ہے۔ تو جو کسی صحابی پر طعن کرے اللہ واحد قہار کو جھٹلاتا ہے اور ان کے بعض معاصی

جن میں اکثر حکایات کا ذہب ہیں ارشاد الہی کے مقابل پیش کرنا اہل اسلام کا کام نہیں۔ اللہ عزوجل نے اس

آیت میں (یعنی وَكَذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنٰی)۔ دونوں فریق سے اللہ تعالیٰ نے صحابی کا وعدہ فرمایا

اس کا منہ بھی بند فرمادیا کہ دونوں فریق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے صحابی کا وعدہ کر کے ساتھ ہی ارشاد

فرمادیا :- وَادَّبَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ :- ”اور اللہ تعالیٰ کو خوب خبر ہے جو کچھ تم کر گے“۔ بایں ہمہ میں تم سے

صحابی کا وعدہ فرما چکا اس کے بعد جو کوئی بے اپنا سر کھلے خود جہنم جائے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم لریہ

شرح شفاء امام قاضی عیاض میں فرماتے ہیں :- ومن یكون یطعن فی معارضة فذاک من کلام المهاد

:- ”جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرے وہ جھٹی گتوں سے ایک کتا ہے“ (احکام شریعت حصہ

امیر معاویہ خلیفہ راشد تھے

کسی نے سوال کیا کہ خلافت راشدہ کس کس کی خلافت تھی تو حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے فرمایا کہ :- ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علیؓ، امام حسن، امیر معاویہ، عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم کی خلافت راشدہ تھی اور اب سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ ہوگی۔ المفوظ پک - (خلفائے راشدین اور امیر معاویہ ص ۲۲، ناشر - دارالاشاعت اہل سنت پرہی بازار بنارس کینٹ)۔

صحابہ کو برا کہنے والے کے پیچھے نماز حرام ہے

اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اہل حضرت قُدس سرور فرماتے ہیں کہ بعض لوگ صحابہ کرام مثل امیر معاویہ و عمر بن العاص و ابو موسیٰ اشعری و مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو برا کہتے ہیں۔ اُن کے پیچھے نماز بکراہت شدیدہ تحریمہ مکروہ ہے۔ کہ انہیں امام بنانا حرام اور ان کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ اور جہنمی پڑھی ہوں، سب کا پھیرنا واجب۔ ”احکام شریعت جلد اول“ (ایضاً کتاب خلفائے راشدین اور امیر معاویہ مطبوعہ بنارس)۔

کیا یزید امام حسینؑ کے قتل پر راضی تھا

یزید امام حسینؑ کے قتل پر راضی تھا یا نہ؟ اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ہم یہاں وہ روایات درج کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے حضرت حسینؑ کے قتل پر نیت ناپسیدگی کا اظہار کیا چنانچہ (۱) تاریخ ابن خلدون میں ہے کہ جب زحر بن قیس نے یزید کو فتح کی خبر سنائی تو وہ اس خبر کے سننے سے یزید کی آنکھیں پُر اشک ہو گئیں۔ بولا! میں تم لوگوں سے بغیر قتل حسینؑ کے راضی ہو جاتا۔ اللہ کی لعنت ابن سمیہ (یعنی ابن زیاد) پر ہو۔ اللہ کی قسم اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا تو میں حسینؑ سے درگزر کر جاتا۔ اللہ تعالیٰ حسینؑ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ یزید یہ کہہ کر غمناک ہو گیا اور جرو کچھ صدمہ بردیا کہ (تاریخ ابن خلدون مترجم ص ۱۳۴) (۲) جب ان لوگوں نے روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو یزید نے

علی بن حسین (یعنی امام زین العابدین) کو بلا بھیجا اور اُن سے کہا خدا پرست رہنا نہ پرعت کرے۔ واللہ اگر میں میرے پاس آئے جس بات کے مجھ سے وہ خواستگار ہوتے، وہی میں کرنا، ان کے ہلاک ہونے سے جس طرح میں پڑتا میں بچا لیتا۔ اگرچہ اس میں میری اولاد میں سے کوئی تلف ہو جاتا لیکن خدا کو میں منظور تھا جو تم نے دیکھا۔ تمہیں جس بات کی ضرورت ہو مجھے خبر کرنا، میرے پاس لکھ کر بھیج دینا۔ پھر یزید نے سب کو کپڑے دیئے اور اس بدر زدے ان لوگوں کے باب میں تائید کر دی؛ (تاریخ طبری مستخرج حصہ چہارم) (ب) یہ بھی لکھا ہے کہ :- اس کے بعد یزید نے کسی کو بھیج کر اہل حرم سے پوچھا کہ کیا چیزیں ان کی لوٹ لی گئیں اور جس بی بی نے جو کچھ بتایا اس کا المضاعت (یعنی دُکنا) یزید نے دیا۔ سکینہ لکھا کرتی تھیں میں نے کسی کافر کو یزید سے بڑھ کر اچھا نہیں دیکھا؛ (ایضاً طبری) (۳) مؤرخ ابن خلدون نے بھی لکھا ہے کہ : پھر جس وقت اہل بیت امام مدینہ کی جانب روانہ ہونے لگے تو نعمان ابن بشیر نے یزید کے حکم سے ایک نہایت متدین، با ایمان شخص کو مح چند سواروں کے ہمراہ کر دیا اور باد برداری و اسباب جس قدر لوٹ لیا لیا تھا اس سے دو گنا دے کر رخصت کیا؛ اور امام زین العابدین سے یہ بھی کہا کہ :- اے صاحبزادے ! جو تم کو آئندہ ضرورتیں پیش آئیں مجھے لکھنا؛ پھر محافظین کی طرف متوجہ ہو کر بولا، دیکھو ان لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے غرض یزید سے امام زین العابدین رخصت ہو کر مع اپنے اہل بیت منزل بمنزل سفر کر کے ہوئے مدینہ پہنچ گئے۔ محافظین اس وجہ سے نہیں کہ یزید کا حکم مقابلہ بخیمالی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عزت و احترام و آرام سے لائے۔ کسی قسم کی تکلیف اثناء راہ میں نہ ہونے پائی۔ جہاں پر قیام پذیر ہوتے تھے چوکیداروں کی طرح سے حفاظت و نگہبانی کرتے تھے؛ (تاریخ ابن خلدون حصہ دوم ص ۱۲۵ مطبوعہ نفیس اکیڈمی کراچی) (۴) ان تاریخی کتب کے علاوہ مذہب شیعہ کی مستند کتابوں میں بھی اسی طرح کی روایات مذکور ہیں۔ چنانچہ شیعوں کے رئیس المبتدین علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں : بعد ازاں امام زین العابدین کو طلب کر کے بخیمالی روانہ فرمایا کہ ابن مرجانہ پر خدا لعنت کرے۔ اگر میں اس کی جگہ پر تو امام حسین جو کچھ مجھ سے طلب کرے میں اُن کو دیتا اور ان کے قتل پر راضی نہ ہوتا۔ آپ ہمیشہ مجھ کو خط لکھ کر

اور جو حاجت ہو وہ مجھ سے طلب فرمائیں کہ میں بجا لاؤں گا بعد ازاں جس شخص کو ان کی رفاقت و نگہبانی پر مقرر کیا تھا اس کو طلب کیے حضرت کی رعایت کے بارے میں اس سے بہت کچھ کمٹا رہا۔ (جلد ۱۰ العیون جلد دوم ص ۲۵) مطبوعہ مشیخہ جنرل بک ایجنسی انصاف پریس لاہور۔) مندرجہ بالا روایات سے قویہ معلوم ہوتا ہے کہ یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر راضی نہ تھا اور اس نے امام زین العابدینؑ وغیرہ خاندانِ نبوت سے حسن سلوک کیا۔ واللہ اعلم، انہی تاریخی روایات کی بنا پر علمائے اہل سنت کے ایک گروہ نے یزید کی تکفیر یا اس کے مستحق لعن ہونے میں توقف کیا ہے جیسا کہ دیوبندی علماء میں سے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور بریلوی علماء میں سے مولانا احمد رضا خاں صاحب کے اقوال قبل انہی نقل کر دیئے گئے ہیں۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو جو وصیتیں کی تھیں ان میں یہ بھی فرمایا کہ :-

حضرت معاویہؓ کی یزید کو وصیت

حسین بن علیؑ ایک سیدی سادی طبیعت کے آدمی ہیں مگر اہل عراق ان کو خرد ج کرنے پر ضرور تیار کر لیں گئے پس اگر یہ تم پر خروج کرے اور تم کو ان پر کامیابی حاصل ہو تو درگزر کرنا، اُن کا بہت بڑا حق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فواسق ہیں۔ (تاریخ ابن خلدون مترجم ص ۶۱) (۲) اور تاریخ طبری میں بھی یہی وصیت لکھی ہے :- اور حسین بن علیؑ کو عراق کے لوگ جب تک خروج پر آمادہ نہ کریں گے ہرگز نہ چھوڑے گئے اگرچہ پر خروج کریں اور تو اُن پر قابو پا جائے تو درگزر کرنا، اُن کو قربتِ قریبہ حاصل ہے اور بہت بڑا حق رکھتے ہیں۔ (ص ۱۶۱) (۳) اور شیعی محدث علامہ باقر مجلسی نے بھی حضرت معاویہ کی اس وصیت کا ذکر کیا ہے چنانچہ کہتے ہیں :- لیکن امام حسین پس ان کی نسبت قربت کا حال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھے ملے ہے کہ وہ پارہ تین حضرت رسول کے ہیں اور ان کے گوشت و خون سے پرورش ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بیشک اہل عراق ان کو بلائیں گے اور یادی و نفرت نہ کریں گے بلکہ ان کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ لازم ہے اگر ان پر تو غرپائے، اُن کے حقِ حرمت کو پیچاؤ اور ان کی منزلت و قربت جو رسول خدا سے ہے اس کو یاد کرنا اور ان کی باتوں پر ان کو مؤاخذہ نہ کرنا اور جو وبالِ باطن نے اس مدت میں اُن سے علم کے ہیں اُن کو

قطع نہ کرنا اور ہرگز ہرگز ان کو کوئی صدمہ و ضرر نہ پہنچانا۔ مؤقف فرماتے ہیں کہ غرض اس کی ان نصیحتوں سے حفظ ملک و بادشاہی یزید تھی۔ اس لیے کہ جانتا تھا کہ بعد شہادت امام حسینؑ سلطنت میں ترزل ہوگا۔ (جلاء العیون مترجم ص ۱۲۹-۱۳۰ مطبوعہ انصاف پریس لاہور) گو مؤقف مذکور یعنی عسقلہ مجلسی نے یہاں بدظنی کی بنا پر اپنا نوٹ لکھ دیا ہے لیکن اس بات کا ذکر نہیں کر سکے کہ حضرت معاویہؓ نے یزید کو امام حسینؑ کے بارے میں یہ وصیت کی تھی۔

امام زین العابدینؑ نے یزید کی بیعت کی | اہل سنت علماء تو دوسری وجوہات کی بنا پر یزید کی تکفیر و لعن میں احتیاط

و توقف کرتے ہیں لیکن اہل تشیع کیونکر یزید کو ملعون قرار دے سکتے ہیں جبکہ ان کی مستند کتب حدیث سے ثابت ہے کہ خود حضرت امام زین العابدینؑ نے یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا، چنانچہ فردوس کافی میں ہے:-
 "تم ارسل الی علی بن الحسین علیہما السلام فقال له مثل مقالة للنقشی فقال له علی بن الحسین علیہما السلام اذایت ان لمر اقرک انیس تقلی کما قلت الرجل ملامس فقال له یزید لعنه الله بلی۔ فقال له علی بن الحسین علیہما السلام قد اقررتک بما سألت انا عبد مکرمک لک فان شئت فأمسک و ان شئت فبیع فقال له یزید لعنه الله اولی ک حققت دمک و لم یمنقصک ذلک من شرفک۔ (جلد ۳ کتاب الرضخہ)۔ پھر یزید نے امام زین العابدینؑ کے پاس آدمی بھیجا اور ان کو وہی بات کہی جو ایک قریشی مرد کو کہی تھی۔ تو امام زین العابدینؑ نے اس سے کہا کہ بتاؤ اگر میں تیری (خلافت و بیعت) کا اقرار نہ کروں تو کیا مجھ کو بھی قتل کر دے گا۔ جیسا کہ تو نے کل اس مرد کو کیا ہے تو یزید نے کہا کہ ہاں۔ پس امام زین العابدینؑ نے یزید سے کہا کہ تو جو چاہتا ہے میں تیرے سے اس کا اقرار کرتا ہوں۔ میں تو تیرے مجبور غلام ہوں۔ اگر تو چاہے تو اپنے پاس رکھ اور اگر تو چاہے تو بیچ دے۔ پس آپ کو یزید نے کہا کہ تو نے اچھا کیا اپنا خون بھی بچا لیا اور اس بات نے تیری شان کچھ کم بھی نہیں کی۔ اور شیعوں کے علامہ باقر مجلسی نے بھی لکھا ہے:- "اور کچھ لوگوں کو بھیج کر حضرت علی بن الحسینؑ (امام زین العابدینؑ) کو طلب کیا اور وہی کہا جو اس مرد سے کہا تھا۔ حضرت نے فرمایا اگر میں اقرار نہ کروں اس وقت تو مجھے قتل کریگا

جس طرح اس مرد کو قتل کیا۔ یزید نے کہا ہاں! حضرت نے فرمایا جو کچھ تو نے نہائیں نے اقرار کیا۔ یزید نے کہا تو نے اپنی جان کی حفاظت کی اور تمہارے شرف و بزرگی سے کچھ کم نہ ہوا۔ مؤقف فرماتے ہیں کہ یزید کا بعد شہادت امام حسین کے مدینہ میں آنا مخالفت تو ادیرخ مشہور ہے۔ مگر یہ ہو سکتا ہے کہ راویوں کو اشتباہ ہو یا ہو اور مسلم بن عقبہ نے اس طعن کی طرف سے آگے بیعت لی ہو؟ (جلاء العیون مترجم ص ۱۳۱ جلد دوم مطبوعہ لاہور) علامہ باقر مجلسی اس واقعہ بیعت کا انکار نہیں کر سکے صرف اتنی تاویل کی ہے کہ ممکن ہے کہ مسلم بن عقبہ نے یہ بیعت یزید کے لیے لی ہو۔ بہر حال امام زین العابدین کا یزید سے بیعت کر لینا تو ثابت ہو گیا خواہ بالواسطہ ہی جو۔ رہی عجیب نظریہ ہے کہ جس کی بیعت امام حسین قبول نہ کریں اور اپنے اور اعزہ کی جانیں قربان کر دیں اور مستور ان کو اس مصیبت میں مبتلا کرنا قبول کریں۔ انہیں کے جانشین حضرت زین العابدین جو شیعوں کے نزدیک پوتے امام معصوم ہیں۔ جان بچانے کے لیے اسی یزید سے بیعت کر لیں اور اس کو خلیفہ مان لیں جو اہل تشیع کے نزدیک اتنا طعن ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس پر لعنتوں کا ورد نہ کرے تو وہ بھی اُن کی نگاہ میں دشمن حسین قرار دیا جاتا ہے۔ کیا یہی وہ امامت مضمومہ ہے جو اتنی گروہ برہمنان سے منوانا چاہتا ہے؟ اگر امام زین العابدین کے تقیہ کرنے سے اُن کی امامت معصومیت میں فرق نہیں پڑا تو پھر اگر امام حسین بھی اسی تقیہ پر عمل کر لیتے تو کیا نقص لازم آتا تھا۔ اعزہ و اصحاب کی جانیں بھی بچ جاتیں اور عظمت امام میں بھی کچھ فرق نہ پڑتا۔

(دب، جلاء العیون کی مندرجہ روایت کے حاشیہ میں کوثر زیدی بھرپوری صاحب فرماتے ہیں کہ: ”یہ روایت بالکل غلط ہے امام زین العابدین کا بھی اپنے والد امام حسین کے بعد وہی مرتبہ اسلام ہے جو امام حسین کا تھا۔ اگر امام زین العابدین یزید کی یا مسلم بن عقبہ کی بیعت کرتے تو امام حسین کیوں سرکھڑاتے؟ اس نوٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوثر زیدی صاحب یا انیم سنی ہیں کہ امام موصوف سے اس قسم کی کمزوری کا صدور تسلیم نہیں کر سکتے اور یا وہ شیعوں کے مسئلہ تقیہ سے ناواقف ہیں، اور روایت غلط ہونا بھی محض بلا دلیل ہے! جب ان کے رئیس المحدثین علامہ باقر مجلسی اس کو صحیح مان رہے ہیں تو اُن کے مقابلے میں کوثر زیدی صاحب کی تحقیق کی کیا حیثیت ہے اور غالباً کوثر صاحب اصول کافی کے اس آسمانی وصیت ۱۰۰ سے بھی ناواقف ہیں کہ

جس میں امام زین العابدین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقیہ کرنے کا ہی حکم دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس طویل وصیت میں ہے: "فلما مضى دفعها الى علي بن الحسين قبل ذلك ففتح الغاشم الرابع فوجد فيها ان وصيت والحق صاحب العلم ۱۔ جب انہوں نے (یعنی امام حسینؑ) شہادت پائی تو وہ وصیت نامہ علی بن حسینؑ (یعنی امام زین العابدین) کو دے دیا۔ انہوں نے چوتھی مہر توڑی، لکھا تھا، چپ رہو اور رضائے الٰہی میں مرجع گے جو کیونکہ علم حجاب میں ہے" (دشانی ترجمہ اصول کافی ص ۲۲۱) دوسری روایت میں ہے: "اس میں لکھا تھا کہ مرسلیم خرم کرو۔ خاموشی کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کے مرتے دم تک عبادتِ خدا کرو" (دشانی ص ۲۲۲) اس وصیت نامہ پر حضرت جبرئیل اور حضرت میکائیل کی گواہی بھی موجود ہے تو جب آپ کو خدائی حکم ہی مرسلیم خرم کرنے کا تھا تو آپ یزید کی بیعت کیوں نہ کرتے؟

امام حسینؑ نے حضرت معاویہؓ کی بیعت کی کوثر زیدی صاحب تو امام زین العابدین کی بیعت کا انکار کر رہے ہیں۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ امام کر بلا حضرت حسینؑ نے حضرت معاویہؓ سے بیعت کر لی تھی۔ چنانچہ شیعہ مذہب کی سب سے اہم کتاب رجال (یعنی رجال کشی) میں ہے: "سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ان معاوية كتب الى الحسن بن علي صلوات الله عليهما ان اقدم انت والحسين واصحاب عليؑ فخرج معهم قيس بن سعد بن عبادۃ الانصاري وقد حو الشام فاذا ن لهم معاوية واعد لهم الخطباء فقال - يا حسن قم فبايع فقام فبايع - ثم قال للحسين عليه السلام قم فبايع فقام فبايع" (رجال کشی مطبوعہ کوثر ص ۱۸۷)۔ روای کتابے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا آپ نے فرمایا کہ معاویہؓ نے (امام) حسن کی طرف لکھا کہ آپ اور (امام) حسین اور حضرت علی کے اصحاب میرے پاس آجائیں۔ پس ان کے ساتھ قیس بن سعد بن عبادۃ انصاری بھی لگے اور شام میں آئے تو امیر معاویہؓ نے ان کو ملاقات کی اجازت دے دی اور ان کے لیے خطیب (کلام کرنے کیلئے) مقرر کیے۔ پھر کہا اے حسن! کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے بیعت کریں۔ پس امام حسن کھڑے ہوئے اور آپ نے بیعت کی۔ پھر امیر معاویہؓ نے امام حسینؑ سے فرمایا کہ اے حسین! آپ کھڑے ہوں اور مجھ سے بیعت کریں۔ پس امام حسینؑ کھڑے ہوئے اور امیر معاویہؓ سے بیعت کی" کیا اب بھی کوئی شبہ باقی رہ سکتا ہے؟

تقب ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ نے تو باضابطہ حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی اور ان کو خلیفہ اسلام تسلیم کر لیا۔ لیکن شیعہ حضرات اب تک امیر معاویہؓ کو معاف نہیں کرتے اور ان پر لعن طعن کرنا باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر حضرت معاویہؓ کا نام بادشاہ تھے تو حضرت حسینؑ نے ان کی کیوں بیعت کی؟ آخر ان حضرات کی کیا پوزیشن باقی رہ جاتی ہے اور اگر خلیفہ حق تھے تو ہجران کو لعن طعن کرنا دراصل حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ کو مطعون کرنا ہے۔ مجبور ہو کر یہاں شیعہ مجتہدین ان حضرات کی بیعت کو تقیہ پر محمول کرتے ہیں۔ لیکن ایسے ائمہ کبار کی طرف اس قسم کے تقیہ کو منسوب کرنا بھی ان کی سنت توہین ہے، اور سوائے مذہب اہل سنت اختیار کرنے کے ان حضرات کی دینی عظمت قائم ہی نہیں رہ سکتی۔

ماتمی ترکیب میں یہ لکھا تھا کہ: ”حضرت محمد رسول اکرمؐ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حسینؑ پر ان کا حق پہنچاتے ہوئے روئے اس پر جنت واجب

بحث دلیل نمبر ۱۶

ہے۔ اس کے جواب میں یہ لکھا گیا تھا کہ (۱)، اس روایت کا بھی حوالہ نہیں پیش کیا گیا (۲)، پھر اس میں ماتم موجب کا کوئی ذکر نہیں۔ (۳)، اگر صرف روئے سے جنت ملتی ہے تو پھر شریعت کی کیا ضرورت ہے۔ (۴)، ائمہ اہل بیت امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق نے ایسی مجالس ماتم کیوں قائم نہیں کیں بلکہ ان امور کو توام قرار دیا ہے۔ جیسا کہ آئمہ حوالجات میں پیش کیا جائے گا (۵) (ہم ماتم کیوں نہیں کرتے)۔

اس کے جواب الجواب میں ماتمی مصنف لکھتے ہیں کہ :- (۱)، حضرت امام حسینؑ کے روئے سے جنت مل جاتی ہے یہ صرف ایک روایت نہیں بلکہ کئی روایات مع حوالہ پیش خدمت ہیں، ملاحظہ کیجئے، مولانا محمد مبین فرنگی تلی (دکنوی)، بحوالہ مسند احمد حنبلی وسیلۃ النجاة ص ۳۵۰ پر لکھتے ہیں :- ”فی مسند احمد بن حنبل من دعت عیناہ بقتل الحسين دعتہ او قطرة بواہ الجنة۔“ (احمد بن حنبل کی کتاب مسند میں ہے کہ جس شخص کی آنکھوں نے امام حسینؑ پر آنسو بہائے۔ چاہے ایک قطرہ ہی آنسو کیوں نہ ہو، خدا اس کو بہشت میں جگہ دے گا۔) (ج)، ملاحین واعظ کاشفی ”روضۃ الشہداء“ میں لکھتے ہیں۔ (ترجمہ نادی) :- ”اے عزیزو! غور کرو کہ امام حسینؑ پر رونے کا کس قدر ثواب ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے مڑی ہے کہ ماتم حسینؑ میں آنسو سے آنسو کا جو قطرہ ٹپکے اس کو ملائکہ شرف کے عصف میں مرقی بنا کر رکھتے ہیں اور اس

کے اعمال کے بار میں اس کو پہناتے ہیں۔ اس موتی کی قدر و قیمت قیامت کے بازار میں لوگوں پر عیاں ہوگی۔ (ج) علامہ ابن حجر عسقلانی اہل حدیث کے مشہور و معروف محدث اپنی کتاب "إصابة فی احوال الصحابة جلد اول ص ۲۲۶ پر تحریر فرماتے ہیں :- قال ما من عبد یبکی یوم صلب ولدی الحسین الا کان یوم الصبا مع ادلی العزم من الرسل۔ وقال المکیاء یوم عاشوراء و یوم الفیضة۔ "فرمایا جو شخص میرے فرزند حسینؑ پر بروز عاشوراء روتے گا۔ خدا اس کو قیامت کے دن ادلی العزم انبیاء کے ساتھ بہشت میں لے گا اور یہ بھی فرمایا، عاشوراء کے دن بروز قیامت اتنی درجہ بڑھ جائے گی۔ بعض نے تو اپنی کتابوں میں ایک مستقل باب قرار دے کر ایسی احادیث کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جن میں حضرت امام حسینؑ روتے کا ثواب واروے جیسے "وسيلة النجاة" اور "ینابیع المودة" (عمر: ۱۲) جب ماتم کا معنی رونا پٹینا ہے تو پھر وجہ یا غیر وجہ ماتم کے اثبات کا موالی میرا نہیں ہوتا (خلاصہ الکتابین)

الجواب

۱۔ آپ نے "وسيلة النجاة" سے جو روایت سے مسند احمد بن حنبل کی جو روایت ملے گی وہ موجود ملائق کے مسند احمد بن حنبل میں نہیں مل سکی اور نہ ہی آپ نے اس قول کے قائل کا نام بتایا ہے اور نہ روایت کی وجہ سے ثابت ہو سکتی ہے۔ ۲۔ اس سے ثابت ہو سکتا ہے کہ اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں ضعیف احادیث بہت ہیں چنانچہ (۱) علامہ قاری علی حنفی لکھتے ہیں :- "والحق ان حدیث ابو سعید و بعضہا اشد فی الضعف من بعض حتی ان ابن الجوزی قد ادخل کثیر مسانی موسوۃ۔ من قہ فی بعضها لضعفہم و فی سائرها شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی و حقوق نفی الومع عن جمیع احادیثہ۔" (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ جلد اول ص ۲۳۰) : (۲) درحقیقہ یہ ہے کہ مسند احمد میں بہت احادیث ضعیف ہیں اور بعض ان میں سے بعض سے زیادہ ضعیف ہیں۔ حتیٰ کہ ان تجزی نے ان میں سے بہت سی روایات کو اپنی موضوعات میں درج کیا ہے۔ لیکن بعض محدثین نے اس کی بعض روایات کے موضوع جوئے پر گرفت کی ہے، اور شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی نے ان سب روایات کے موضوع ہونے پر گرفت کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ اس کی احادیث میں کوئی حدیث بھی موضوع نہیں۔ لیکن ان روایات کے موضوع ہونے پر

سے ان کے ضعیف ہونے کی نفی نہیں ہوتی۔ (ب) حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :- درمسند احمد ضعف بسیار اند۔ یعنی مسند امام احمد بن حنبل میں ضعیف حدیثیں بہت ہیں۔ (عجالتہ نافعہ) (۳) اس روایت کے ناقابل اعتبار ہونے کی ایک یہ علامت بھی ہے کہ اس میں صرف ایک قطرہ آشوبہا نے پرچت کی بشارت دی گئی ہے۔ اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلویؒ موضوع احادیث کی عکالت میں سے ایک یہ علامت بھی بیان فرماتے ہیں کہ :- بر عمل قلیل ثواب حج و عمرہ ذکر نماید۔ یعنی کسی روایت میں تھوڑے عمل پر حج و عمرہ کا ثواب مذکور ہو تو وہ موضوع ہوگی۔ (عجالتہ نافعہ ص ۷۷) (۴) کسی مصیبت پر وقتی نافر کے تحت روڑنا چونکہ غیر اختیاری ہوتا ہے اس لیے یہ دُرُجے کی مصیبت پر روڈنا شریعت میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ کہ اس پر جنت واجب ہو جائے۔ مصیبت، مام خسین پر رونے کے فضائل میں من گھڑت روایات کا بعض کتابوں میں جو انبار لگا ہوا ہے یہ سب مقام صبر و شہادت کی عظمت کو ذائل کرنے کے لیے ایک سازش ہے۔ ورنہ اگر کسی مصیبت پر روڈنا موجب جنت ہوتا تو رحمتہ تعالیٰ علیہ، خاتم النبیین، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگِ اُحد میں دندان مبارک شہید ہونے کی مصیبت پر رونے کی فضیلت اور اس پر جنت کے واجب ہونے کی بشارت دی جاتی۔ بدر اور اُحد کے شہداء کی مصیبت پر رونے کے قصص میں بھی حدیث وارد ہوئی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی مبارک جنگِ اُحد میں زخمی ہوئی اور خون جاری ہو گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر کے خون کا ایک قطرہ روڑے زمین کے ترم شہیدوں کے دھوسے زیادہ شان رکھتا ہے۔ لیکن اس مصیبت پر رونے دھونے کے متعلق کوئی فضیلت نہیں بیان کی گئی۔

اگر اللہ تعالیٰ کو مصائب پر رونارُنا مطلوب ہوتا تو قرآنِ عظیم میں بجائے صبر کے رونے پینے کا حکم دیا جاتا۔ لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ سے مومنین کو شہداء اُحد کے صدمہ کے بعد یہ فرمایا کہ لَا تَحْزَنُوا (تم غم نہ کھاؤ) جب غم جاری رکھنے کی ہی نصی فرمادی تو آپ کے ماتمی سلسلہ کی کہاں گنجائش رہ گئی۔ علاوہ انیس مہینہ کی آیت جو یہاں لکھتے ہیں یہ آپ کی جہالت یا تلبیس ہے۔ جس کی تردید کر دی گئی ہے۔

”مقصدِ شہادت“ از شاعرِ اسلام ابوالاثر حفیظ جانذہری

شہید اک مقصدِ اعلیٰ کی خاطر دے کے قربانی نویدِ زندگیاں لاتے ہیں ہر نوعِ انسانی
شہید احسان فرماتے ہیں فرزندِ انِ آدم پر ہو اُن کا نویدِ امن برساتا ہے عالم پر
بظاہر خاک میں ملتی نظر آتی ہے خاکِ کُن کی مگر ہے زندہ و پائندہ ہر دمِ جانِ پاک انکی

ہمیشہ احترام اُن کا فروغِ آدمیت ہے
مگر یہ پیٹنا رونا تو رسمِ جاہلیت ہے

(۵) آپ نے ”روضۃ الشہداء“ سے ملاحظہ فرمائیے کاشفی کی جو عبارت پیش کی ہے تو یہ بھی کوئی شرعی قیمت نہیں ہے اور قبل ازیں یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ ملا صاحب مذکور اہل تشیع میں سے ہیں۔ لیکن باوجود اس کے اسی ”روضۃ الشہداء“ میں آیت ”وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ“ کے تحت آپ کے ماتم کے خلاف یہ لکھ دیا ہے :- ”وَبَشَارَتِ دَہ صبر کتہگان را کہ دریں بلیات طریقہ شکیبائی پیش آرند و رسوم جزع و فرح و شکایت فرو گذارند :-“ یعنی اے اللہ کے رسول ! آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں جو کہ مصیبتوں میں صبر کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور جزع و فرح کی رسموں اور شکایت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمائیے ! اس میں آپ کے مرقوم ماتم کی تردید ہے یا نائید ؟

(۶) آپ نے حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ”الاصابہ فی تسمیۃ الصحابہ“ جلد اول کے حوالہ سے جو روایت

درج کی ہے وہ اس میں حضرت امام حسینؑ کے تذکرہ میں نہیں پائی جاتی۔ ہمارے پاس ”الاصابہ“ مطبوعہ مصر اور بیروت دونوں موجود ہیں لیکن ان میں اس روایت کا کوئی نشان نہیں ملتا سچ آپ نے یہ غلط حوالہ کیوں پیش کر دیا ؟۔ (ب) آپ نے علامہ ابن حجر عسقلانی کے متعلق یہ الفاظ لکھے ہیں :- ”اہل حدیث کے مشہور و معروف محدث“ تو اگر آپ کی مراد اہل حدیث ہونے سے یہ ہے کہ وہ حدیثِ نبویؐ کو تسلیم کرنے والے ہیں تو صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ کی مراد اس سے وہ علماء ہیں جو کسی امام مجتہد کی فروعی و اجتہادی مسائل میں تقلید نہیں کرتے تو یہ غلط ہے۔ کیونکہ ابن حجر عسقلانی شارح صحیح بخاری امام

شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے۔ چنانچہ کتاب الاصابہ کے نامیل پر اُن کے نام کے ساتھ الصفاقی الشافعی لکھا ہوا ہے۔

(۷) آپ نے جو روایات پیش کی ہیں اُن میں بھی صرف یزید کا رونا اور ماتم کرنا

آشوبہا نے کا ذکر ہے۔ نہ کہ ماتم مردہ یعنی منہ پیٹنے اور سینہ کو پی کرنے کا۔ اس لیے ان روایات سے آپ کا دعویٰ ماتم کسی طرح بھی ثابت نہیں ہو سکتا اور اگر مصیبت حسین پر آشوبہا نے اور ماتم کرنے سے ضرور جنت مل سکتی ہے تو یہ عبادت تو یزید کو بھی نصیب ہو چکی ہے پھر آپ اس کو کیوں جنتی سمجھتے ہیں چنانچہ (۱) جناب سکینہ کے مذکورہ زیر بحث خواب کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ :- جب یزید نے یہ خواب سنا اپنے منہ پر ٹماچے مار کے رونے لگا اور کہنے لگا مجھے قتل حسین سے کیا مطلب تھا الخ (جلاء العیون علامہ باقر مجلسی جلد دوم مطبوعہ لاہور)۔

(ب) یزید نے نہ صرف یہ کہ خود ماتم کیا بلکہ مستورات اہل بیت کو بھی ماتم حسین کی اجازت دے دی اور اس کے لیے مکان خالی کر دیا چنانچہ علامہ باقر مجلسی مذکورہ خواب کے سلسلہ میں جناب سکینہ کا خواب لکھتے ہیں کہ :- جب اس نے میرا خواب سنا، اس کا تم و اندوہ زیادہ ہوا اور مر جھکا کے کچے جواب نہ دیا صبح کو اہل بیت رسالت کو طلب کر کے اُن کو شام میں رہنے یا دینہ کی طرف جانے کا اختیار دیا۔ انہوں نے کہا اقل ہم کو امام مظلوم کا ماتم برپا کرنے کی اجازت دے۔ اُس نے کہا جو تمہیں منظور ہو وہ کرو، اور ایک مکان اہل بیت کو دیا۔ اہل بیت نے جامہ ہائے سیاہ پہنے۔ اور ملک شام میں جس قدر قریش و بنی ہاشم تھے، ماتم و گریہ و زاری و تعزیت و سوگوازی میں اُن کے شریک ہوئے اور سات روز تک آنحضرت پر نوحہ و زاری کی۔ (جلاء العیون جلد دوم ص ۲۵۱)۔

فرمائیے! جب امام حسینؑ کی مصیبت پر ایک قطرہ آشوبہا نے سے آپ کے نزدیک جنت واجب ہو جاتی ہے تو پھر یزید تو روتا بھی رہا اور اس نے ماتم بھی کیا۔ بلکہ سات روز تک جو مجالس ماتم اس کی اجازت سے برپا رہیں اور ان میں جتنا رونا دھونا ہوتا رہا، اس کا ثواب بھی اس کو ملنا چاہیے تو کیا اس کے باوجود بھی آپ یزید کے جنتی ہونے میں شبہ کر سکتے ہیں۔ آج اگر کوئی بھکاری اجرت لے کر

ماتم بپا رہتا ہے تو ماتمیوں کے نزدیک وہ بھی جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو پھر یزید کیوکر جنت سے محروم ہو سکتا ہے جبکہ اس نے اہل بیت کو ماتم کی کھلی اجازت دے کر اُن پر یہ عظیم احسان کیا ہے، اور آج ہی مجالس ماتم کی پیروی میں ہر جگہ ماتمی لوگ مجالس برپا کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ فرق کیوں ہے کہ ماتمی محس کا بانی تو جہنم میں جائے اور صدیوں بعد کے ماتمی لوگ جنت کا ٹکٹ لے جائیں۔ (ب) اور اگر یہ فرمائیں کہ یزید کا ماتم اور اس کی طرف سے مجالس ماتم کی اجازت دینا محبتِ حسین پر مبنی نہیں بلکہ یہ اس کی سیاسی چال تھی۔ اور دکھلا دے کے لیے اُس نے خود بھی ماتم کیا۔ اُس کی بیوی بھی ننگے سر ماتم کرتی دینی اُس کے دربار میں آئی اور مستورات اہل بیت کو بھی اس نے ماتمی مجالس کے انعقاد کی اجازت دے دی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تاویل ناقابلِ اعتبار ہے۔ کیونکہ اتنے بڑے ذی اقتدار جابر و ظالم سلطان کو محبتِ حسین کے اس قدر عظیم الشان مظاہرے کی کیا ضرورت تھی جبکہ وہ امام حسین اور آپ کے اعزہ کو بے رحمی سے قتل کر چکا تھا تو مستوراتِ اہل بیت کی اس کو کیا پرواہ ہو سکتی تھی، اور اگر آپ کا یہی یقین ہے کہ اس کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف تھا۔ بظاہر اس نے ماتم کا مظاہرہ کیا لیکن دل سے وہ اس کے خلاف تھا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہی تو وہ فقیہ، جو آپ کے نزدیک ایک عظیم عبادت ہے۔ جس میں دین کے نصی پائے جاتے ہیں تو اس درجے سے بھی وہ آپ ہی کا ہم مذہب ثابت ہوا۔ عبرت! عبرت! (۸) اگر یہ روایت صحیح ہوتی کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ: ”جو شخص میرے فرزند حسین پر بروئے عاشوراء روئے گا، خدا اس کو قیامت کے دن اولوالعزم پیغمبروں کے ساتھ بہشت میں رکھے گا۔“ (فلاح الکوسکین ص ۱۱۰)۔

تو عہد رسالت میں ہی عاشوراء کے دن امام حسین کی آنے والی مصیبت کے تحت مجالس گریہ ماتم بپائی جاتی تھیں پھر حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت حسن مجتبیٰ بلکہ حضرت فاطمہ الزہراء بھی ہر سال اس دن تہی مجالس کا اہتمام کرتیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں کیا گیا تو کیا مذکورہ فضائل صرف آج کل کے ماتمیوں کے نصیب میں تھے اور وہ حضرات ان سے محروم رہ گئے، جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ ارشاد سنے تھے۔ کیا عاشوراء کے دن دو کر اُن کو جنت حاصل کرنے کی حاجت نہ تھی۔ یہ بھی عجیب قسمت ہے

کرن حضرت ائمہ کی طرف اس قسم کی روایات منسوب کی جاتی ہیں، اُن کی مبارک زندگیوں میں تو اس نامہ مرقومہ کا ثبوت نہیں ملتا۔ بلکہ اُن کے لمحاتِ حیات تو اسلامی فرائض نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ اور تلاوت و تعلیم قرآن، اتباعِ سنت، تحفظِ حدودِ شریعت اور تبلیغ و اشاعتِ دین میں گزرے ہیں اور الحمد للہ ان اہلِ اعمال صالحہ میں ان حضرات کی پیروی اہل سنت کے بزرگوں کو نصیب ہے، اور دعائِ رحمت اہل بیت میں مذکورہ اعمالِ صالحہ تو عموماً مفقود ہیں۔ البتہ منہ پیٹنا اور سینہ کو ٹٹا وغیرہ نامی افعال ان کے نامہ اعمال میں زیادہ ہیں جن سے ان ائمہ کبار کا دامن پاک ہے، اور تعجب ہے کہ قرآن مقدس میں نہ نماز، حج و زکوٰۃ، ذکر اللہ، تعلیم و تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ فرائض و احکام شریعت اور دیگر اعمالِ صالحہ کا ذکر تو جابجا ملتا ہے لیکن ماتم کا لفظ تک مذکور نہیں اور اگر کبار کا ذکر ملتا ہے تو لا تَحْزَنُوا اور لا تَحْزَنُوا کی ہی بھی اس میں مذکور ہے۔ لیکن پھر بھی یاد لوگوں کے نزدیک حبیبی مشن کی بنیاد ماتم ہی ہے۔ اور ان کی تحریر و تقریر کا سارا زور اسی پر بیخ ہو رہا ہے کہ ماتم کرنا ہی جنت کی کنپی ہے اور جو مسلمان اس کے ایجاد کردہ ماتم کی پیروی نہیں کرتا وہ جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے۔

یہ اپنی اپنی قسمت ہے شکایت کیوں لگے کیا؟ کسی کا بخت ہے ماتم کسی کا صبر و قرائت ہے

”ینابیع المودت“ کا مصنف شیخ ہے؟ بحث دلیل مضبوۃ ۱۔ بحی ثروت میں لکھا تھا کہ: ”حضرت امام حسین کا غم خود

غم ہے جس پر انسان تو کہا جن و ملک، چرند و پرند، آسمان و درخت سب نے گریہ کیا۔ چنانچہ یہاں ہے کہ آسمان حضرت امام حسین پر چالیس دن تک روتا رہا“ (ینابیع المودت از علامہ شیخ سلیمان حنفی قدس سرہ مطبوعہ قسطنطنیہ ص ۳۹) ثابت ہوا کہ مرثیہ پڑھنا، رونا اور ماتم کرنا انبیاء کی سنت اور سیرت اصحاب رسول اکرم ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ (۱) ”ینابیع المودت“ حنفیوں کی کوئی مستند کتاب نہیں۔ پھر قرآن و حدیث کے صریح ارشادات کے خلاف ایسی روایتیں کیونکر قابلِ قبل ہو سکتی ہیں (۲) اس عبارت میں مٹے پیٹے اور سینہ کو ٹی کا کوئی ذکر تک نہیں (۳) کیا فرشتوں کی فطرت بھی رونا اور ماتم کرنا ہے، الحیا ذابطہ - (۴) کیا ہر سال زمین و آسمان ماتم کرتے ہیں؟ (۵) ہم ماتم

کیوں نہیں کرتے مکالمہ -

اس کے جواب الجواب میں مصنف "فکلاح الکوسین" لکھتے ہیں :- (۱) بقول آپ کے "ینابیح المودت" حنفیوں کی کوئی مستند کتاب نہیں بچنے نہ تھی۔ اگر آپ علامہ شیخ سلیمان بن مغنیہ یا علم قسطنطنیہ جیسے معتبر عالم کی لکھی ہوئی کتاب کو مستند نہیں سمجھتے نہ سمجھیں۔ بوقت ضرورت اپنی کتاب سے منکر ہو جانا آپ کا اور آپ کے علماء کا پُرانا شیوہ ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں مگر شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی مصنف "تحفۃ اثناعشریہ" کے معتبر عالم ہونے اور اُن کی لکھی ہوئی کتابوں کے مستند ہونے کا اقرار تو آپ کو بھی ہوگا۔ چنانچہ شہادت حسین پر زمین و آسمان کے رونے کا ثبوت ہم شاہ صاحب موصوف کی کتاب "یسر الشہادۃ" سے دلیل نمبر ۱۱۱ جواب الجواب میں پیش کر چکے ہیں۔ شاہ صاحب کے علاوہ ان قدرتی آثار کا ظہور پذیر ہونا جن کو زمین و آسمان کا رد ہوا گیا ہے۔ علامہ ابن اثیر جوڑی، علامہ ابن حجر، ابن سعد اور سبط ابن جوزی وغیرہم علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ آپ کس کا انکار کریں گے اور کس کو جھٹلائیں گے؟

الجواب

بحث دلیل نمبر ۲ کے تحت آپ کی پیش کردہ روایات کا جواب گزر چکا ہے، جس میں سبط ابن جوزی کا شیعہ ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ اور حافظ ابن کثیر محدث کی تحقیق، اُن کی تفسیر اور اُن کی کتاب "البدایہ والنہایہ" سے نقل کردہ روایات سے کہ اُن میں سے اکثر روایات وضعی اور من گھڑت ہیں۔ اور "صواعق محرقة" میں علامہ ابن حجر مکی نے اس قسم کی جو روایات درج کی ہیں وہ بھی سبط ابن جوزی وغیرہ کے حوالہ سے ہیں اور ان کتابوں سے منقول ہیں، جن میں رطب و یابس اور صحیح و غلط ہر قسم کی روایات درج ہیں۔ لہذا ان روایات کو کسی شرعی مسئلہ پر بطور حجت پیش نہیں کیا جاسکتا۔ خصوصاً جبکہ آپ کے مروجہ ماقم کے

سے ہر وہ کتاب جو کسی سنی عالم کی طرف منسوب ہو حجت نہیں ہو سکتی۔ جو بات مذہب اہل سنت کے اصول و قواعد کے خلاف ہوگی وہ قابل قبول نہیں خواہ وہ کسی کتاب میں ہو اور اس کا لکھنے والا کوئی سنی عالم ہی ہو اور "ینابیح المودت" تو اہل سنت کی کوئی مستند کتاب ہے ہی نہیں۔ ۱۲

خدات کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقوص موجود ہیں۔ جن کی تفصیل انتشار
 اللہ تعالیٰ اسی کتاب میں حرمتِ ماتم کے دلائل کی بحث میں آنے والی ہے۔ (ب) اور جن علماء نے اس
 قسم کی روایات کو درج کیا ہے، ان کے نزدیک بھی مندرجہ واقعات سے آپ کا ماتم ثابت نہیں ہوتا بلکہ
 مستقل شرعی دلائل کی بنا پر وہ بھی اسی ماتم کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن حجر مکی نے صواعقِ محرقة
 میں ہی فرمایا ہے کہ :- اعلم ان ما اصاب به الحسين رضي الله عنه في يوم عاشوراء كما سيأتي
 بسط قصة انما هو الشهادة الدالة على مزيد خطوته ورفعة درجته عند الله والعاقبة بدرجات
 اهل بيته الطاهرين فمن ذكر ذلك اليوم مصابه لم يبيح ان يشتغل الا بالاسترجاع امتثالاً
 لامر و احرازاً لما رتبته تعالى عليه بقوله اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم
 المحبسون ولا يشتغل ذلك اليوم الا بذلك ونحوه من عظام الطاعات كالصوم و اياه
 ثم اياه ان يتغلبه ببلع الرافضة ونحوهم من الذنب والنيابة والحزن اذ ليس ذلك من
 اخلاق المؤمنين والا لكان يوم وفاته صلي الله عليه وسلم اولي بذلك واخرى او ببدء النيابة
 لمتعبين على اهل البيت او الجهال المقابلين الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة والشر
 بشر من اظهار غاية الفرح والسرور واتخاذ عيداً و اظهار الزينة فيه كالخضاب والا
 كسحل ولسر جديد الثياب وتوسيع المنقعات وطيخ الاطعمة والجوب الخارجة عن
 العادات واعتقادهم ان ذلك من السنة والمعتاد السنة ترك ذلك كله فانه لم يرد
 في ذلك شئ يعتمد عليه ولا اثر صحيح يرجع اليه - (صواعقِ محرقة) ۱۹۰: جان لو کہ حضرت حسین
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عاشوراء کے دن جو مصیبت پہنچی ہے جس کا مفصل فقہ عفریب آنے والا ہے۔ وہ آپ
 کی ایسی شہادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے مقام کی زیادتی اور درجہ کی بلندی پر دلالت کرتی ہے اور
 اس کی وجہ سے آپ کو اہل بیتِ طاہرین کے درجات پر فائز ہونا نصیب ہوا ہے۔ پس جو شخص اس دن آپ
 کی مصیبت شہادت بیان کرے اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی میں سوائے انا اللہ وانا
 الیہ راجعون کہنے کے اور کوئی فعل نہ کرے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے جن عنایات اور رحمتوں کے ملنے کا

ذکر فرمایا ہے ان کو حاصل کرے، اور اس دن وہ اسی قسم کی دوسری بڑی عبادتوں مثلاً روزہ وغیرہ میں مشغول رہے اور اپنے آپ کو وہ رافضیوں کی بدعتوں کے ارتکاب سے بچائے رکھے مثلاً نہ بے وقت اور غم کرنا۔ کیونکہ یہ باتیں مومنین کے اخلاق میں سے نہیں ہیں۔ اگر یہ اُمور جائز ہوتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ان کے لیے زیادہ لائق اور زیادہ مناسب تھا، اور ناصبیوں کی بدعتوں کا ارتکاب بھی نہ کرے جو اہل بیت پر تعصب رکھتے ہیں اور ان جابلوں کی طرح بھی نہ کرے جو ایک خرابی کا مقابلہ دوسری خرابی سے اور بدعت کا مقابلہ بدعت سے اور برائی کا مقابلہ برائی سے کرتے ہیں۔ مثلاً انتہائی خوشی کا اظہار کرنا اور اس دن کو عید بنانا اور اس میں زینت کا اظہار کرنا مثل عادت کے خلاف خضاب لگانے اور رُکھنے اور نئے کپڑے پہننے اور زیادہ خرچ کرنے اور طرح طرح کے کھانے پکانے کے۔ بوجہ ان کے اس اعتقاد کے کہ یہ کام اس دن میں سنت ہیں، حالانکہ معمول اور سنت تو ان کاموں کا نہ کرنا ہے۔ کیونکہ ان کے لیے کوئی قابلِ اعتماد حدیث اور صحیح اثر ثابت نہیں ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے۔

یوم عاشوراء کے بارے میں چونکہ افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ رافضی اس دن غم اور فوجہ دہاؤ کرنا ضروری سمجھتے ہیں اس لیے ان خلافِ شرع اُمور سے بھی بچنا چاہیے، اور ناصبی جو حضرت امام حسینؑ و دیگر کھلم اہل بیت سے بغض رکھنے کی وجہ سے ایسے اُمور بجالاتے ہیں جن میں ان حضرات کی تقییس پائی جاتی ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے اور جابل لوگ جو عاشوراء کے دن کو خوشی اور عید کا دن سمجھ کر مناتے ہیں اور اس کو سنت سمجھتے ہیں تو ان کے رد اِج کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، اور بجائے اُن ناجائز اُمور کے صلیوں کی طرح اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ پڑھے اور روزہ وغیرہ عبادات میں مشغول رہے۔ یہ ہے وہ طریقہ جو افراط و تفریط سے محفوظ ہے۔ اور جبکہ علامہ ابن حجر مکیؒ یہ تصریح فرما رہے ہیں کہ عاشوراء کے دن کو رافضیوں کی طرح بطور غم کے بھی نہیں منانا چاہیے تو پھر مصنف ”فلاح الکوسکین“ کو ”صواعق معرقہ“ کی منجہ روایات سے مرقبہ ماتم کے اثبات میں کیا فائدہ پہنچتا ہے جبکہ ماتم کی بنیاد ہی انہوں نے ختم کر دی اور فوجہ اور نہ بے کو بھی ناجائز قرار دے دیا۔ (۲) ”ینابیع المودت“ کے مصنف علامہ شیخ سلیمان بھی سنی اور حنفی نہیں بلکہ شیعہ ہیں۔ ”ینابیع المودت“ عربی مطبوعہ نجف اشرف اور ”ینابیع المودت“ مترجم اردو مطبوعہ

شیعہ جزل بکٹ ایجنسی انصاف پرس ہور، دونوں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کتاب میں عموماً شیعہ عقائد کا ہی بیان ہے مثلاً لکھا ہے کہ (۱) موفق ابن احمد نے حدیث وصیت برائے علیؑ کو بریدہ کی ادایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا ہر نبی کا وصی اور وارث ہوتا ہے، میرے وصی اور میرے وارث علیؑ ہیں، (۲) سیامع المودت (اردو ص ۱۲) فرمائیے حضرت علیؑ کا وصی رسول ہونا جس کا وہ اذان میں اعلان کرتے ہیں، سنیوں کا عقیدہ ہے یا شیعوں کا؟ (۳) (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) اے علیؑ! میرے بعد فضیلت تیرے لیے ہے۔ تیرے بعد ان ائمہ کے لیے ہے جو تیرے فرزند کی اولاد میں سے ہوں گے (ص ۱۲) یہ بھی شیعوں کا عقیدہ ہے کیونکہ اہل سنت کے عقیدہ میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتوں میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیقؓ ہیں۔ (۴) اس میں لکھا ہے کہ ۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق تین شخص ہیں (۱) حبیب بنار۔ یہ وہ مومن ہیں جنہوں نے کہا تھا اے میری قوم رسول کی تابعداری کرو، (۲) حزقیل۔ مومن آل فرعون جس نے کہا تھا کہ تم اس آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ (۳) علی بن ابی طالب ہیں، آپ اُن سے افضل ہیں، (ص ۱۹) یہ بھی عقیدہ شیعہ کے مطابق ہے کیونکہ اہل سنت کے عقیدہ میں حضرت ابوبکرؓ نہ صرف صدیق ہیں بلکہ صدیق اکبر ہیں یعنی امتوں میں سب مدنیوں سے افضل ہیں۔

تو فرمائیے! اس کتاب ”سینامع المودۃ“ کے مصنف کو ہم سنی حنفی کیسے مان لیں۔ المبتدئ ایسے حنفی فرد ہیں جیسا کہ آپ کے قاضی نور اللہ شومسری نے ”مجالس المؤمنین“ میں لکھا ہے کہ ہمارے شیعہ علماء حنفی و شافعی بن کر کام کرتے رہے ہیں اور اگر شیخ سلیمان موصوف فی الواقع سنی اور حنفی ہیں تو پھر ”سینامع المودۃ“ اُن کی تصنیف نہیں بلکہ اس کا مصنف کوئی اور شیعہ عالم ہے اور اُن کے تلبیس اس کو شیخ سلیمان قندوزی کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے جیسا کہ حضرت شاہ عبدالغفر بنی صاحب محدث دہلوی

لے اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب مکتوی فرماتے ہیں :- بہت سے شیعہ عمر بھر سنی بنے رہے اور ان میں سے بعض کا شیعہ مرنے وقت ظاہر ہوا اور بعض کا مرنے کے وقت بھی ظاہر نہ ہوا۔ سوا ان کے چند مخصوص لوگوں کے، کوئی ان کے تشیع سے واقف نہ ہو سکا۔ (المنجم لکھنؤ ماہ صفر ۱۳۵۲ھ)

نے ”تحفۃ اثناعشریہ“ میں اہل تشیع کے کارناموں میں اس امر کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ خود نے مکہ کر کسی عالم اہل سنت کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ بہر حال چونکہ ”ینابیع المودۃ“ شیعہ عقائد پر مشتمل ہے اس لیے اہل تشیع کو اس کتاب سے خاص دلچسپی ہے۔ چنانچہ اب شیعہ جنرل بک اینسٹریٹ پریس لاہور نے بھی اسی بنا پر اس کو طبع کرایا ہے ورنہ اگر ”ینابیع المودۃ“ عقائد اہل سنت پر مشتمل ہو تو شیعوں کو اس پر سرمایہ لگانے اور اس کی اشاعت کرنے میں کیا فائدہ؟ (۳) کتاب ”سراشہداتین“ کے متعلق بھی پہلے عرض کر دیا ہے کہ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کی طرف منسوب ہے اور اس میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو مصنف ”تحفۃ اثناعشریہ“ یعنی حضرت شاہ صاحب مہود کے واضح مسلک کے خلاف ہیں۔ میں دہم ہے کہ اس موضوع پر نظر رکھنے والے علمائے اہل سنت نے اس کو حضرت شاہ صاحب کی تصنیف تسلیم نہیں کیا۔ چنانچہ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنؤی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر ادارت شائع ہونے والے ماہنامہ ”النجم“ لکھنؤ کے ایک مضمون میں حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب کانپوری ایک معترض شیعہ کے جواب میں فرماتے ہیں: ”اور آپ نے یہ جو تحریر فرمایا ہے کہ حسب ارشاد شاہ صاحب امام حسین علیہ السلام کی شہادت رسول اللہ کی شہادت تھی، یہ محض غلط ہے حضرت شاہ صاحب نے کہیں ایسا نہیں کہا۔ سُبْحَانَكَ هَذَا أَجْهَتَانِ عَظِيمَتَانِ“ ”سراشہداتین“ کے متعلق میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ کتاب شاہ صاحب کی تالیفات میں سے نہیں ہے۔ یہ بھی حضرات شیعہ کا اُن پر احسان ہے کہ ایک کتاب خود ہی تالیف کر کے حضرت شاہ صاحب کی طرف منسوب کر دی جس سے اہل سنت کے بعض علماء بھی دھوکہ کھائے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت شاہ صاحب وہی بزرگ ہیں جنہوں نے ”تحفۃ اثناعشریہ“ جیسی جامع کتاب ربّیہ مذہب شیعہ میں تصنیف فرمائی۔ جس کا کوئی معقول جواب آج تک فرقہ شیعہ سے نہ ہو سکا اور نہ انتشار اللہ ہو سکے گا۔ پھر حضرت شاہ صاحب سے کیونکر یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ ”سراشہداتین“ جیسی کتاب تالیف فرمائیں گے۔ جس میں مذہب شیعہ کے عقائد کی تائید ہوتی ہے؟ (النجم لکھنؤ ماہ صفر ۱۳۵۲ھ) اور شیعوں کو اس کتاب ”سراشہداتین“ سے اتنی دلچسپی ہے کہ ادارہ علوم اسلام اصغری سافہ

کلاں لاہور کی طرف سے اپریل ۱۹۷۱ء میں اس کو طبع کرایا گیا ہے، جو ہمارے پاس موجود ہے۔ جواب
نمبر ۲ میں تو ممتنع نے اپنا ماتمی فلسفہ ہی بیان کیا ہے کہ: ”جہاں رونے کی شدت ہوگی وہاں منہ پٹینا
اور سینہ کو بی لازم ہوگی!“ اس من گھڑت فلسفہ کی پہلے کئی مرتبہ تردید کی جا چکی ہے۔ اگر منہ پٹینا اور سینہ کو منہ
خرا کوئی نیکی اور عبادت ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت عظام سے اس
کا ثبوت ملتا۔ لیکن آپ سوائے اپنے اختراعی ماتمی فلسفہ کے بیان کے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں پیش کر
سکے اور جن واقعات میں کسی مصیبت پر وقتی تاثر کے تحت حُزن یا بکا کا ثبوت ملتا ہے وہ زیر بحث ہی
نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی اختلاف ہے، اور اگر دل میں غم ہو اور آنکھوں سے آنسو آجائیں تو اس
آپ کا ماتم کیونکر ثابت ہو سکتا ہے؟“

جواب نمبر ۳ میں آپ نے لکھا ہے کہ: ”کیا فرشتوں کی فطرت میں بھی ماتم کرنا اور رونا ہے؟ اس
پر آپ کا العیاذ باللہ کہنا تو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کوئی بڑا ہی کلمہ کفر ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اپنے غوث الاعظم
محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی (جن کو تمام اہل سنت والجماعت پیروستگیر اور پیران پیر کہتے
ہیں) کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔ کیا وہ بھی ایسا کلمہ کفر زبان سے نکال سکتے ہیں؟ حضرت موصوف
نے اپنی مشہور و معروف کتاب ”غنیۃ الطالبین“ کے مسئلہ پر تحریر فرمایا ہے: ”ہبط علی
قبر الحسین بن علیؑ یوم اصاب سبعون الف ملائک یمکون علیہ الی یوم القیمة“۔ یعنی حضرت
امام حسین علیہ السلام کی قبر پر روز عاشورا ستر ہزار فرشتے نازل ہوئے جو قیامت تک حضرت پر رہے
کریں گے۔ فرمائیے: ملائکہ کی فطرت میں رونا ہے یا نہیں؟“ (فتاویٰ الکوکبین) ۱۳

(۱) آپ کا یہ سمجھنا جہالت پر مبنی ہے کہ العیاذ باللہ کلمہ کفر پر بولاجاتا

الجواب

کیونکہ اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، اور یہ ہر چھوٹی یا بڑی غریبی
یا بُرائی سے بچنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے: ”قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ۔ اس کا ترجمہ آپ کے مفسر مولوی مقبول احمد صاحب
کامیابی لکھتے ہیں: ”تم کہہ دو کہ میں سپیدہ صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں مہر اس چیز کی شر سے جس کو اُس

نے پیدا کیا اور اندھیری رات کی شر سے جبکہ وہ لچھا جائے۔ (ترجمہ مقبول) فرمائیے ایساں ہر قسم کی شر اور نقصان دہ چیز سے بچنے کے لیے تقوٰذ یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے کیونکہ بندہ عاجز و محتاج ہے اور ہر شر سے بچنے کے لیے اپنے رب کی پناہ میں ہی اس کو امن حاصل ہو سکتا ہے کیا آپ کے نزدیک شر اور برائی صرف کفر ہی ہے اور سب غیر و بھلائی ہی ہے؟ (۲) اس روایت کی سند یہ لکھی ہے :- واخبرنا ابو نصر عن والده باسناد عن ابی السامة عن جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد نے یہ بتایا ہے کہ ستر ہزار فرشتے حضرت حسینؑ کی قبر پر آسمان سے اترے ہیں۔ تو فرمائیے !! آسمانوں سے فرشتوں کے نازل ہونے کی خبر تو صرف وحی کے ذریعہ ہی ہو سکتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو پھر اس خبر کا ذریعہ کیا ہے اور شیعہ مذہب کی مستند کتاب "منہج البلاغۃ" سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آسمانی خبروں کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے وقت حضرت علی المرتضیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ :- بابی انت و اُمّی لقد انقطع بموتک ما لم ینقطع بموت غیرک من النبوة والا نبأ و اخبار السماء :- (اے رسول خدا) میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کی وفات سے نبوت اور وحی اور آسمانی خبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا جو کسی اور کی موت سے ختم نہیں ہوا۔ تو حضرت علیؑ کے اس ارشاد کی روشنی میں بھی آسمان سے فرشتوں کے نازل ہونے کی خبر غلط ثابت ہوتی ہے۔ لہذا یہ روایت وضعی اور من گھڑت ہے جو بعد میں "غنیۃ الطالبین" میں کسی نے شامل کر دی ہے۔ کیونکہ غوث الاعظم حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مقدس بزرگ کوئی ایسی روایت خود درج نہیں کر سکتے جو عقائد اہل سنت کے مباحث خلاف ہو، اور حسب حوالہ "منہج البلاغۃ" حضرت علیؑ کے ارشاد کے بھی خلاف ہے، اور اس قسم کے تقرّرات اکابر اہل سنت کی تعانیف میں بکثرت کئے گئے ہیں جن میں کتاب "غنیۃ الطالبین" بھی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب فرہار دہلویؒ نے اپنی کتاب "مرام الکلام فی عقائد الاسلام" ص ۳ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت سید عبدالقادر جیلانی کی کتاب "غنیۃ الطالبین" میں بہت سی موضوع روایات بکثرت شامل کر دی گئی ہیں۔ (۲) اور اس

روایت کے الحاقی ہونے کا یہ بھی ایک قوی قرینہ ہے کہ اس کے بعد ہی دوسرے باب میں پیرانہ پیر حضرت
 مدید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نے عاشورہ اس کے دن کو بغور غم منانے کی تردید کی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں :-
 ولوجاز ان يتخذ يوم موته يوم مصيبة لكان يوم الاثنين ادنى بذا لك اذ قبض الله تعالى نبيه
 محمدًا صلى الله عليه وسلم فيه وكذلك ابو بكر صدیق قبض فيه وهو ماروی هشام بن عروہ
 عن عائشة قالت قال ابو بكر بنی امی يوم قونی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيه قلت يوم الاثنين
 قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انی ارجوا ان اموت فيه فمات فيه وفقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 وفقد ابی بکر رضی اللہ عنہ اعظم من فقد غیرهما۔ (غنیۃ الطالبین عربی مطبوعہ لاہور)۔
 یعنی اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے دن کو مصیبت کا دن منانا جائز ہوتا تو پیر کا دن اس کے
 لیے زیادہ مناسب تھا۔ جبکہ اس دن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے اور
 اسی طرح حضرت ابو بکر صدیقؓ کی بھی اسی دن وفات ہوئی ہے اور هشام ابن عروہ کی روایت میں
 ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی تھی، تو میں نے عرض کیا کہ پیر کے دن، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امید
 ہے کہ میری وفات بھی اسی دن ہوگی۔ پس حضرت ابو بکر صدیقؓ کی وفات بھی اسی دن ہوئی اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کی وفات باقی سب کی وفات سے بڑا حادثہ ہے
 لہذا جب پیر کے دن کو غم اور مصیبت کا دن نہیں منایا گیا تو عاشورہ کو غم اور مصیبت کا دن منانا کیونکر
 جائز ہو سکتا ہے ؟)۔

جب حضرت غوث الاعظم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن کو بغور غم منانا جائز ہی
 نہیں سمجھتے تو اس قسم کی روایت کو آپ کیونکر قبول کر سکتے ہیں۔ جس میں قیامت تک فرشتوں کے رونے
 کا ذکر ہے اور جس کا ثبوت بھی بغیر اللہ تعالیٰ کی وحی کے نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ روایت یقیناً من گھڑت ہے
 اور اغیار نے بعد میں "غنیۃ الطالبین" میں شامل کر دی ہے۔ (۳) میں نے لکھا تھا کہ کیا فرشتوں
 کی فطرت میں رونا اور ماتم کرنا ہے العیاذ باللہ ؟ تو اس کا جواب ابھی آپ کے ذمہ باقی ہے اور ہرگز

میں قریب سے سن لیتے ہیں۔ (شافی ترجمہ فرورۃ کافی کتاب الحج جلد اول حصہ دوم) اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک بھی تین دن کے بعد قبر میں نہیں رہا ہوگا اور آسمان پر اس کو لے گئے ہوں گے۔ پھر تعجب ہے کہ فرشتے بجائے اس کے کہ امام حسین کے جس جاکو آسمان پر ان کا ماتم کریں زمین پر کیوں ٹھہر گئے ہیں۔ انسانوں میں سے مانتی لوگ تو آسمان پر اور جنت میں جا ہی نہیں سکتے اس لیے زمین پر ہی ماتم کرتے ہیں اور امام حسین کی قبر کے آثار ہی کی زیارت کر لیتے ہیں سبکی فرشتہ کے لیے کیا عبوری ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آسمانوں پر تو ماتم ممنوع ہو اور وہ زمین پر ہی خدا کے بیٹھے ہوئے ہوں۔ آخر یہ معرکہ کیسے حل ہوگا؟

ماتمی ٹریکیٹ میں دلیل نمبر ۱۸ کے تحت صرف یہ دو شعر لکھے گئے ہیں :-

بحث دلیل نمبر ۱۸

اے منکر غم گرچہ میسرے پیر نہ ہوتے مسامد محل دیں کے تعمیر نہ ہوتے
حسینؑ کی قربانی سے زندہ ہے یہ اسلام مٹ جاتا اگر دنیا میں شیر نہ ہوتے
اس کے جواب میں لکھا گیا تھا کہ :- (۱) ان اشعار میں تو دعویٰ ہے نہ کہ دلیل (۲) اس کو ماتم سے کیا تعلق (۳) کیا دین کے محل میں رحمت تعلیمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ماتم کیا تھا بھی لگائی ہے؟ یا دین کا محل نماز، روزہ، صبر و روزہ جیسے اعمال صالحہ سے تعبیر کیا گیا ہے؟ (۴) ہم مذہب کیوں منہیں کوئے؟ اس کے جواب الجواب میں ماتمی مصنف لکھتے ہیں (۱) اشعار میں بے شک دعویٰ ہے لیکن دعویٰ بے دلیل نہیں۔ منکر اعظم، شاعر مشرق علامہ اقبال کی زبان سے بیٹھے۔

بہر حق در خاک و خون غلطیہ است پس بنائے لا الہ گردیدہ است
نقشِ لا الہ بر صحرا نوشت سطعنوانِ نجات ما ! نوشت
تاریخِ مازِ خمراش روزاں بُنُوذ تازہ ارتکبیر ادا یماں بُنُوذ

اے صبا: اے پیہ دور اُفتِ دگان !!

اشکِ ما بر خاکِ پاکِ او مر ماث !!

(۱) حسین کی قربانی نے اسلام کو زندہ کیا۔ ماتم نے اس قربانی کو آج تک زندہ رکھا۔ ذکر حسین اور ماتم کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں ذکر حسین ہو گا وہاں لازماً ماتم بھی ہو گا۔ (۳) دین کا وہ عمل جس کو ہر کار رحمتہ تغلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا تھا۔ اس کی بنیادیں تو بنی اُمیہ کے قیصر و سری نے متزلزل کر دی تھیں اور وہ عمل قریب باہتمام ہو چکا تھا۔ یہ تحسین کی قربانی تھی جس نے اس کو نئے ہوئے عمل دین کو سہارا دیا۔ اپنے اور اپنے اعزہ و اقارب اور یار و انصار کے خون سے اس کو مضبوط کیا۔ اسی لئے تو سلطان المند، فرالاولیاء حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے شاہ ہست حسین! بادشاہ ہست حسین! دین ہست حسین! دین پناہ ہست حسین! سردار نہ داد دست در دست یزید حقا کہ بنائے لا الہ ہست حسین کوتاہ نظروں، شہرہ چشموں کو چھوڑیے! سے

انسانیت کے نام پہ کیا کر گئے حسین ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو گویا حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی منہدم اسلام کی تعمیر کی بنیادی اینٹ تھی اور ماتم ہر سال اس قربانی کی یاد تازہ کرتا ہے: (فتاویٰ الکونین ج ۴، ص ۷۵)

(۱) ماتمی ٹریکیٹ میں دلیل نمبر ۱۸ کے تحت جو دو شعر لکھے گئے ہیں ان کے پہلے مصرعہ میں گرچہ کا لفظ غلط استعمال ہوا ہے، اور دوسرے شعر کے پہلے مصرعہ کا وزن بھی صحیح نہیں، کسی شاعر سے دریافت کر لیں۔ (ب) ان شعروں کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ امام حسین نے دین کے سہارا شدہ عمل کی تعمیر اپنی قربانی سے کی، اور اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام مٹ جاتا یعنی آپ نے اسلام کو بچا لیا۔ تو اگر آپ کا یہی قلبی یقین ہے تو یہ مقام مسرت ہے نہ کہ مقام رنج و الم۔ پھر آپ کو اللہ کے دین کا عمل تعمیر ہونے سے کیوں دکھ چنپا ہے، عمل دین کے تعمیر ہونے کی خبر سے تو ان دشمنوں کو رنج و الم پہنچتا تھا جو اس دین کی بربادی کے خواہاں تھے۔ کیا آپ بھی انہیں لوگوں میں شامل ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ پرچم حق بلند ہو، اور اللہ کا دین محفوظ ہو جائے۔ اس وجہ سے قیامت تک ان کے گھروں میں صفت ماتم بچ گئی ہے۔ (۲) یہاں تو آپ یہ لکھ رہے ہیں کہ امام حسینؑ نے دین کے عمل کو

الجواب

سہارا دیا اور دین محفوظ ہو گیا۔ لیکن شیعوں کے رئیس المتذہبن علامہ باقر مجلسی امام زین العابدین کے روئے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ :- امام زین العابدین اپنے پدر بزرگوار کو ادروں سے بہتر اور فوائد وجودان بزرگوار اور مفاسد عدم وجود اس امام اختیار کے ادروں سے زیادہ جانتے تھے اور معلوم تھا کہ وہ اپنے زمانہ میں محبوب ترین خلق خدا تھے۔ ان کے قتل سے ایک عالم کی گمراہی متصور رہے کہ دین ضائع ہوا، حضرت رسول کی سنت ضائع ہوئی۔ بنی اُمیہ کی بدعتیں ظاہر ہوئیں اس سبب سے گریہ کرتے تھے اور حقوڑے غور سے صاف ظاہر ہے کہ یہ گریہ خدا کی طرف راجع ہے (جلاء العیون جلد دوم ص ۲۵۴ مطبوعہ انصاف پریس لاہور)۔

تو فرمائیے! آپ کی بات صحیح ہے کہ امام حسین کی قربانی سے اسلام زندہ ہوا یا علامہ باقر مجلسی کی تحقیق صحیح ہے کہ امام حسین کی شہادت سے دین خدا ضائع ہوا اور حضرت رسول کریم کی سنت ضائع ہوئی؟ نیز امام زین العابدین کی کثرت بکار کی وجہ علامہ مجلسی یہ لکھتے ہیں :- ہو سکتا ہے کہ حضرت کا گریہ محبت و خوف حق تعالیٰ سے ہو (ص ۲۵۴) (ج) ہم نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے عمل کی تعمیر میں کیا کوئی ماتم کی اینٹ بھی لگائی تھی؟ لیکن اس کا مصنف ”فناء الکونین“ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ (۲) امام اللادلیا حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشعار لکھے ہیں۔ وہ اندوئے تحقیق حضرت کے ثابت نہیں ہوتے۔ چنانچہ دیوان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ”اندوئے کی قومی دکان ریسرڈ“ نے چھپوایا ہے، ہمارے پاس موجود ہے اس میں یہ اشعار موجود نہیں ہیں۔ (ب) ان اشعار سے آپ کا ماتم تو کسی طرح بھی ثابت نہیں ہوتا، پھر آپ کو زیر بحث مسئلہ میں ان سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، (ج) پہلے شعر کا دوسرا مصرعہ :- دین است حسین دین پناہ است حسین شرعی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ حضرت حسینؑ خود دین نہیں ہیں بلکہ وہ دین کو ملنے والے ہیں۔ دین اور حسینؑ دو جدا جدا چیزیں ہیں نہ کہ ایک۔ (د) حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے بزرگ ہیں نہ کہ ماتمیوں کے، آپ قطب الاقطاب ہیں۔ آپ سے فیض پا کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ نے اور پھر حضرت فرید الدین گنج شکرؒ نے، اور آپ سے فیض یافتہ ہو کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ نے

اور حضرت خواجہ علاؤ الدین مآبر کلیری (کلیہ شریف) نے ایک عالم کو روحانی فیوضات سے مشرف کیا۔ ان حضرات نے مذہب اہل سنت والجماعت کا نور بھیلایا۔ سنت و شریعت کے ہمیشہ پاسان رہے، ان کے ذریعہ عوام کو خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذوالنورین اور حضرت علی المرتضیٰ اور تمام صحابہ کرام، اہل بیت عظام، ازواج مطہرات کی عقیدت و محبت نصیب ہوئی۔ شیعیت اور ماتم سے ان اولیاء اللہ کو کسی قسم کا کوئی تعلق نہ تھا۔ اور یہ خصوصیت مذہب اہل سنت کو ہی نصیب ہوئی ہے کہ جتنی وقادری نسبت کے اولیاء اللہ ہوں یا نقشبندی و سروردی نسبت کے تمام اہل سنت ہی ہوئے ہیں، رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ (۳) آپ نے علامہ اقبال مرحوم کے جو اشعار پیش کئے ہیں ان سے بھی آپ کا ماتم ثابت نہیں ہوتا۔ اقبال مرحوم سنی تھے، خلفائے راشدین کو ماننے والے، چار یاں کی حقانیت کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے۔ کیا کبھی علامہ اقبال نے ماتم کیا تھا؟ پھر آپ کو ان اشعار سے کیا فائدہ؟ ان اشعار میں تو شاعر اسلام اقبال مرحوم نے یہی بتایا ہے کہ حضرت حسینؑ نے صحرا پر لا الہ الا اللہ کا نقش لکھا یعنی توحید کا پرچم بلند کیا۔ لیکن آپ بجائے توحید کے ماتم کا علم بلند کرتے ہیں۔ ماتمی لوگ ذوالجناح کو بوسے دیتے ہیں اور شرک و بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کیا یہ مظاہر ماتم اس لئے ہیں کہ توحید و سنت کے نور کو معاذ اللہ ماتم کی آندھیوں سے بچھا دیا جائے لیکن یاد رکھئے۔

نورِ خدا ہے کفر کی حسرت پہ خندہ زن بچو نکوں سے یہ چراغِ بھجیا یا نہ جائے گا

آپ اپنے ماتمی کردار کا حضرت حسینؑ کی حیاتِ مقدسہ سے کچھ تو تعلق ثابت کریں۔ (ب) بے شک حضرت حسینؑ نے لا الہ الا اللہ یعنی توحید کا نقش لکھا لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ ہر شہید اپنے خون سے لا الہ کا نقش ہی ثبت کر لے۔ کیا شہدائے بدر و احد نے لا الہ کے نقوش نہیں لکھے تھے۔ جن غازیانِ اسلام اور مجاہدین فی سبیل اللہ نے بدر و احد وغیرہ غزوات میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے جانیں قربان کیں، اور جن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزازی طود پر آسمان سے فرشتے نازل کئے گئے تھے، اور انہوں نے باذنِ خداوندی کفار کو قتل بھی کیا تھا۔ (وہ ایسے فرشتے نہیں تھے جو رطل میں میٹ پہنچے) اور کیا خلافتِ فاروقی کے زمانہ میں جنگِ یرموک اور جنگِ قادسیہ کے شہداء نے

توحید کے انٹ نفوش نہیں چھوڑے تھے؟ کیا ان سب شہداءِ کرام کا دین اسلام کی تعمیر میں کوئی حصہ نہیں ہے؟ یقیناً اُن کا حصہ ہے بلکہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین حق کو غالب کرنے والے ہیں وہ ایسے مجاہدین اسلام ہیں جنہوں نے براہِ راست محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض ہو کر طاعوتی اور ابلیسی حملاتِ اقتدار کو مسمار کر دیا، اور نہ صرف صحراؤں بلکہ دریاؤں پر بھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا نقش قائم کر دیا۔

ان نفوشِ توحید و سنت اور ان فتوحاتِ اسلامی کا نقشہ شاعر اسلام حضرت اقبال ہی کی زبان سے سن لیجئے۔

بس رہے تھے یہیں سلجوت بھی تورانی بھی اہل چین، چین میں ایران میں ساسانی بھی
اسی مہمورے میں آباد تھے، یونانی بھی اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی

پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟

بات جو بگڑی ہوئی تھی بنائی کس نے؟

تھے ہمیں ایک ترے معرکہ آراؤں میں خشکیوں میں کبھی لڑتے، کبھی دریاؤں میں
دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں

شان آنکھوں میں نہ جھپتی تھی جہانداروں کی

کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی

مُل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے
تجہ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیغ کیا چیز ہے؟ ہم توپ سے لڑ جاتے تھے

نفلِ توحید کا ہر دل پہ بھٹایا ہم نے

ذیرِ خیر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے

تو ہی کہہ دے کہ اُکھاڑا دے خیر کس نے شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے
توڑے مخلوق خداوندوں کے پکیر کس نے کاٹ کر دکھ دیئے کفار کے لشکر کس نے

کس نے ٹھنڈا کیا آتشکدہ ایراں کو ؟

کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو ؟

کون سی قوم فقط تیری طلب گاہ ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشیں پیکار ہوئی
کس کی شمشیر جہانگیر، جہانزاد ہوئی کس کی تکبیر سے دنیا تری آباد ہوئی

کس کی ہدایت سے صنم سمے ہوئے بہتے تھے

مُنہ کے بل کر کے ھُوَ اللہُ اَحَد کہتے تھے

(شکوہ اقبال)

فرمائیے ! شاعرِ اسلام علامہ اقبال علیہ الرحمۃ نے کن مجاہدوں اور غازیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ قیصر کا شہر
س نے فتح کیا تھا ؟ اور ایراں کا آتشکدہ کس نے ٹھنڈا کیا ؟ یزدگرد شاہِ ایراں کو کس نے شکست دی اور
ایراں کسری کی بیٹی شہر بانو کس کے دورِ خلافت میں لونڈی بن کر آئی اور امام حسین کی زوجیت کا شرف
صل کیا اور اس سے امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ فرمائیے افریقہ کے صحراؤں اور یورپ کے کلیساؤں
کس کی خلافت میں اذانیں دی گئیں ؟ بیت المقدس کو کس نے فتح کیا ؟ کیا اقبال مرحوم نے ان شعراء
مذہبِ نبویؐ کی طرح خیر حضرت علی المرتضیٰ کے علاوہ عظمتِ خلافتِ صدیقی، سطوتِ خلافتِ فاروقی اور شوکتِ خلافتِ
ثانی کو خراجِ تحسین پیش نہیں کیا ؟ کیا سیف اللہ حضرت خالد کی تلوار نے اِلَّا اللہ کے نقوش صفحہٴ ہریر
منہ کیے تھے ؟ کیا بنو امیہ کو مطعون کر کے اسلام کی اس عظیم الشان تاریخ کو مٹایا اور بھلایا جاسکتا ہے
پ کے نزدیک لغو ذبا اللہ خفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان ذوالنورین
کے دورِ خلافت میں دین کا محلِ سہارہ رہا تھا، اور آپ کا عقیدہ یہی ہے تو فرمائیے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ
نے خفائے ثلاثہ کے اس چوبیس سالہ دور میں اپنی قربانی دے کر مقلدین کو سہارا کیوں نہ دیا، اور پھر بنو
امیہ کے امیر معاویہ کے دور میں اگر دین کے محلِ سہارہ کیا جارہا تھا تو حضرت حسین نے قربانی دے کر اس

کی کیوں حفاظت نہ کی۔ بلکہ برعکس اس کے دین کا عمل مسمار کرنے والوں کا وظیفہ خورد بن کر تقریباً بیس سال اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کیوں ضائع کر دیے۔ کیا اتنی کم نام لے کر ان معائنات پر پردہ ڈالا جاسکتا ہے آپ کے اس ماتم کی بنیاد شہادتِ حسین کی عظمت نہیں بلکہ ماتم کے شور و شین میں صبر و شہادت کے مرتبہ کو عوام کی نظروں میں کم کرنا اور خلفائے راشدین کی قربانیوں اور فتوحاتِ صحابہ کی شاندار اسلامی تاریخ کو نظر انداز کرنا مقصود ہے۔ یہ ماتمی تحریک جہاد فی سبیل اللہ کے خلاف ایک سازش ہے جو محبتِ حسین کے نام پر چلائی گئی ہے اور عوام کے جذبات سے کھیل کر اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن انشاء اللہ! وہ وقت آنے والا ہے کہ باطل کے تاریک پردے ہٹ جائیں گے اور نورِ حق جلوہ گر ہو جائے گا۔ (ج) غالباً آپ نے اقبال مرحوم کے اس شعر سے اپنا ماتم ہی مراد لیا ہو گا کہ :-

اے صبا! اے پیکِ دُور اُفتادگان! اشکِ ماہِ خاکِ پاکِ اُدرسان!

لیکن اگر اقبالؒ کا مقصد اس سے ماتمی ذہنیت کے مطابق رنج و الم کا اظہار ہوتا تو وہ امام حسینؑ کی قربانی پر فخر نہ کرتا۔ اس لیے اس کے تحفہ اشک کا تعلق آپ کے ماتم سے نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا باعث ایک قسم کا وہ سُرد و فخر ہے جو عظمتِ حسین کے تحت شاعر کے قلب میں جاگزیں ہے۔ اور مسرت و افتخار کے موقع پر بھی رقیق القلب انسان کی آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی ہیں۔

غزوہ تبوک میں صدیق و فاروقؓ کا ایثار

(از مشاعر اسلام علامہ اقبال علیہ الرحمۃ)

اک دن رسولِ پاکؐ نے اصحاب سے کہا	دیں مالِ داوِ حق میں جو چوں تم میں مالِداد
اور شاد من کے فرطِ طرب سے عمرؓ اسٹھے	اس روز ان کے پاس تھے دہم کئی ہزار
دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیقؓ سے مزدور	بڑھ کر دے گا آج قدمِ میسر اور ہواد
لائے غرض کہ مالِ رسولِ امینؐ کے پاس	ایثار کی ہے دستِ نگر ابستدائے کار
پوچھا حضورؐ مزدورِ عالم نے اے عمرؓ!	اے وہ کہ جوشِ حق سے تیرے دل کو تروار

رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟
 مسلمان ہے اپنے خویش و اقارب کا حق گزار
 کی عرض نصرت مال ہے فرزند و زن کا حق
 باقی جو ہے وہ ملت بیٹھا ہے نہ شاد

اتنے میں وہ رفیقِ نبوت بھی آگیا
 جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار
 لے آیا اپنے ساتھ وہ مردِ وفارشت
 ہر چیز جس سے چشمِ جہاں میں ہوا اعتبار
 بلکہ ہمیں و درہم و دینار و رخت و جنس
 اس پر قمرِ شمس و شتر و دستِ طر و حمار
 بولے حضور! چاہیے نہ کر عیال بھی
 کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار
 اے تجھ سے دیدہ و مدوا خیمِ فردغِ گیر
 اے تیری ذات باعثِ تکوینِ روزگار
 پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس
 صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس
 (بائٹ لدا)

غازیانِ جنگِ بدر

اذ شاعوا اسلام ابوالاثر حفیظ جالندھری

منیت تھے غلامانِ نبی تعداد میں کم تھے
 مگر اللہ و اے تھے، مگر مردانِ عالم تھے
 یہ بے سامان لٹے کچھ اس طرح سامانِ دلوں کے
 کہ ان کے ہاتھ نہ کٹتے تھے نہ خود دیکھ نہ ڈھالوں کے
 ابوبکرؓ اپنے بیٹے پر بڑے تیغِ علم کر کے
 جو آیا راہ میں سر رکھ دیا اس کا قلم کر کے
 عمر فاروقؓ نے بھی ہاتھ جس مغرور پر ڈالا
 پھپھاڑا اور جھپٹا پر چڑھے اور قتل کر ڈالا
 جو اتراتے تھے مدعیانِ نام و ننگ ہو ہو کر
 علیؓ کی ضربتوں سے رہ گئے چورنگ ہو ہو کر
 بہادر بود جانتہ شیر کی صورت جھپٹتے تھے!
 عدو اللہ کو بے قتل کر ڈالے نہ ہٹتے تھے!
 غلامانِ محمدؐ میں کسی سے کم نہ محنت کوئی
 خفیت اور بھوکے پیاسے تھے مگر بیدم نہ تھا کوئی
 رے اس طرح حق کی راہ میں سینہ سپر ہو کر
 کہ اکثر حملہ آور رہ گئے نہ مرد نہ زبر ہو کر!

زباں تکبیر میں مشغول، باز و قتل دشمن میں
 نازوں ہوتا تھا اک اک زخم پر پیروں پہن میں
 ثبات و صبر عطا ذوق یقین کی کار سازی سے
 تھے در نہ تین تیں اُلجے ہوئے ایک ایک غازی سے

سرکارِ مدینہ کی دعا

نظر آتے تھے مردانِ خدا کُل تین سو تیرہ
 نہتے تین سو تیرہ گر پٹے تھے عنبریت کے
 کھرے تھے اس طرح اس شکرِ کذاب کے آگے
 صماہ کو جو دیکھا محو ذوقِ جانِ سپاری میں
 طبیعت پر وہی کیفیتِ رقت ہوئی غاری
 وہ جس کے گھر قبلیت مرادیں مانگتے آئے
 بہت نازک تھیں یہ باہم نیاز و ناز کی گھڑیاں
 قریبِ مسجد کہ صدیقِ خواشک باری تھے !
 الہی یہ ترے بننے ہیں تیری راہ میں حاضر
 ترے پیغام کی آیات ہیں اُن کی زبانون پر
 اگر اخیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا
 جھنیں میدان میں شیطان کے لشکر نے اگھرا
 علمبردار تھے یہ ایک غیر تمند اُمت کے
 چٹانیں ڈٹ گئی ہوں جس طرح سیلاب کے آگے
 سرِ سردارِ عالم جھک گیا درگاہِ باری میں
 کہ جس سے بجز محمد ہر بشر کا قلب ہے عاری
 وہی اُس وقت مسجدے میں پڑا تھا ہتھ پھیلائے
 لئے تھے دو صدفِ دردانہ ہائے اشک کی ٹریاں
 لبِ محبوب پر اُس وقت یہ الفاظ جاری تھے
 ہوئے ہیں سرِ بکعت ہو کر شہادت گاہ میں حاضر
 مددِ قسمت تو حید ہے ان چند جانوں پر !
 قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو ماننے والا

الہی اب وہ عیدِ میلۃ المعراج پورا کر
 محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر

کفار کی شکست

مجاہد جا پڑے کفار پر گھبرا گئے کافر
 مہجری حتی خائف نکمروں میں سحابی کچھ نہ دیتا تھا
 ہوا کا دُرخ بدلتے ہی ہزیمت کھائے کافر
 ہوا اللہ اکبر کے سنائی کچھ نہ دیتا تھا

مرا صمیمہ ہر اسماں ابد حواس و منتشر جملے
 یہ اس سے دس قدم آگے وہ اس کے دس قدم آگے
 ہو واجب منتشر جمعیتِ باطل کا شیرازہ
 کیا شیطان نے اللہ کی قدرت کا اندازہ
 اتنا اچھا چکا تھا دستِ حق سے تاجِ باطل کا
 سر میدانِ تعاقب ہو رہا تھا آج باطل کا
 وہ باطل چھٹ گیا آخر وہ لشکرِ کٹ گیا آخر
 معینِ وقت آیا زورِ باطل گھٹ گیا آخر
 غرور و ناز تھا جس قوتِ ناپاک کے اوپر
 وہ قوتِ ہر طرف بکھری ہوئی تھی خال کے اوپر
 مسقطِ محاذِ بردستوں پہ خوفِ اب زیرِ دستوں کا
 خدا دالے تعاقب کر رہے تھے خود پرستوں کا

(شاہنامہ اسلام جلد دوم)

کیا ماتیوں میں غازیانِ بدر کے نقوشِ شہادت و جہاد کو بھی کوئی محفوظ رکھنے والا پایا جاتا ہے اور
 کیا مجاہدینِ بدر کا قیامِ دین میں کوئی حقہ نہیں۔ عبرت! عبرت! عبرت!

ما تھی ٹریکٹ میں مندرجہ ۱۸ دلائل کے جوابات اور پھر مصنف صاحب
 بحث دلیل نمبر ۱۹ "فلاح المومنین" کی طرف سے ان کے جواب الجواب کا تذکرہ

زیر بحث نمبروں میں پورا ابطال کر دیا گیا ہے۔ میرے رسالہ "ہم ماتم کیوں نہیں کرتے" کے
 جواب میں تلہ گنگ سے ملک غلام عباس صاحب بی۔ اے نے ایک معمولی سا اشتہار بنام "کھلی چٹھی
 بنام مظہر حسین مولوی چودھویں صدی" شائع کیا تھا۔ جس کے جواب الجواب میں ایک ٹریکٹ بعنوان
 "ملک غلام عباس بی۔ اے کی ماتمی کھلی چٹھی کا جواب اور چار لاکھ روپیہ انعام" شائع کیا گیا تھا جو رسالہ
 "ہم ماتم کیوں نہیں کرتے" کے دوسرے ایڈیشن میں شامل کر دیا گیا۔ ملک صاحب موصوف کی اس
 کھلی چٹھی میں قرآن مجید کی آیت فصاحت و جہا سے بھی استدلال کیا گیا تھا جس کا جواب دے دیا گیا
 تھا۔ اب اس کے جواب الجواب میں مصنف "فلاح المومنین" نے بھی اس پر بحث کی ہے۔ اس نے
 دلائل مذکورہ کی بحث کے ساتھ ہی یہاں دلیل نمبر ۱۹ کے تحت مذکورہ آیت پر بحث لکھ دی گئی ہے تاکہ
 قارئین کرام کو ماتمی دلائل اور اُن کے جوابات پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی رہے۔

آیت فَصَلَتْ وَجْهَهَا كَامَطْلَب

پوری آیت یہ ہے :- وَلَبَّسُوا لَهَا عَزِيمَةً
فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَوةٍ فَفَصَلَتْ وَجْهَهَا

وَقَالَتْ عَبْجُوْنُ عَقِيْمٍ (پارہ ۲۶- سورۃ الذاریات ۲۷) اور فرشتوں نے ان کو حضرت ابراہیم کی ایک فرزند کی بشارت دی جو بڑا عالم ہوگا۔ اس میں اُن کی بی بی بوئتی آئیں، پھر ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگیں کہ (اَوَّلُ تو) بڑھیا پھر بانجھ! (ترجمہ مولانا مفتاحوی) اس آیت کے تحت ملک صاحب موصوف نے لکھا تھا :- (ترجمہ) پس آنی بیوی ابراہیم کی چلائی ہوئی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا۔ بی بی سارہ نے جو اپنا منہ پیٹا محرومی اولاد اور حیرت کی وجہ سے تھا۔ لیکن سید اللہ کا واقعہ زیادہ حیرت انگیز ہے۔ اس کا جواب رسالہ ”ہم ماتم کیوں سنہیں کوئے“ کے ضمیمہ میں یہ دیا گیا تھا کہ (د) ملک صاحب! اگر اس آیت کی وجہ سے مصیبت کے وقت منہ پیٹا عبادت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق اس سے کیوں منع فرماتے؟ (ب) فَصَلَتْ وَجْهَهَا کا معنی یہ ہے کہ بی بی سارہ نے اپنے منہ پر ہاتھ مارا اور یہ اس موقعہ کا ذکر ہے کہ جب حضرت سارہ زوجہ حضرت ابراہیم کو بیٹا پیدا ہونے کی بشارت دی گئی تھی۔ تو اُن ماقمی لوگ بی بی سارہ کی سنت ادا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بیٹوں کی پیدائش کے موقعہ پر مجلس ماتم پیا کیا کریں۔ (ج) قرآن مجید سے تو صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بی بی سارہ نے بیٹا پیدا ہونے کی بشارت سنی، تو چونکہ آپ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں اس لیے آپ نے تعجب کی بنا پر دفعۃً اپنے منہ پر ہاتھ مارا اور یہ ایک وقتی تاثر تھا جس کے جواب میں فرشتہ نے کہا :- اُنْعَبَيْنِ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَةً اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْاَنْبِيَا (پارہ ۱۳، ص ۷۶، سورۃ ہود) :- (کیا تو اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہے؟ اے ابراہیم کے گھر والی تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں) اس کو ملک صاحب کے ماتم سے کیا تعلق؟ بی بی سارہ نے پھر ہر سال اس دن ماتم کی مجلس قائم کی یا ایک سے زیادہ بار منہ پر ہاتھ مارا۔ ایک آدھ ہاتھ مارنے سے تو ماتم ثابت نہیں ہوتا۔ (د) اگر تعجب کی بنا پر بی بی سارہ کی سنت دہانی کرنی ہے تو پھر تعجب اور حیرت کے موقعہ پر بھی مجلس ماتم پیا کیا کریں، کیا خوب سمجھ ہے؟ (ص ۷۷) اس کے جواب الجواب میں مصنف ”خلاصہ انکوائین“ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا بیٹا ہونا بھی

کوئی تعجب کی بات ہے جس کے لیے آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ماتم کرنے والوں سے ایسے موقع پر مجلس ماتم ہیا کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کو تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جناب سارہ نے حیرت و استعجاب کے ماتم میں یہ کہہ کر منہ پر ہاتھ مارا کہ میں بالحدیث عورت، میرا شوہر بوڑھا لیکن قرآن حکیم کی رُوس سے یہ امر اس قدر تعجب خیز نہیں جتنا کہ حیرت و استعجاب میں غرق کر دینے والا واقعہ اصحاب کہف ہے، نیز اصحاب کہف کے واقعہ سے اور زیادہ تعجب میں ڈالنے والا سانحہ کربلا ہے۔ جس کے تعجب خیز ہونے کی تصدیق حضرت امام حسین کے کئے ہوئے سرنے کی، اس کے بعد وہ روایات و معجزات کی ہیں جن میں یہ تذکرہ ہے کہ امام حسین کے کئے ہوئے سرنے سورہ کہف کی آیات تلاوت کیں اور پھر لکھا ہے کہ اس قدر تعجب خیز امر پر جو اصحاب کہف و قدیم سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے، روکیں اور مسینہ نہیں تو آپ ہی بتائیں اس سے اس دم کے کس رکن کی خدشہ و رزی ہوتی ہے۔ جس کے لیے آپ اس قدر پریشان ہیں اور ماتم حسینؑ کو نہ کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں؟ (مسند الکوکین)

الجواب

آپ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سارہ نے تعجب کی بنا پر منہ پٹیا
 کھائی اور امام حسین کا سانحہ چونکہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے اس لیے
 اس منہ پٹیا جانتے وغیرہ۔ تو اس پر ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر ماتم کی بنیاد تعجب ہی ہے تو پھر آپ سورہ کہف
 کی آیات تلاوت کرتے وقت یا اصحاب کہف کا واقعہ یاد کر کے کیوں ماتم نہیں کرتے۔ جبکہ آپ خود یہ
 تسلیم کر رہے ہیں کہ اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت سارہ کے واقعہ سے زیادہ عجیب ہے۔ یہ بھی کیسا
 تعجب خیز بات نہیں کہ قرآن کے بیان کردہ تعجب انگیز واقعہ پر تو ماتم آپ نہ کریں، اور دوسری روایات
 کی بنا پر (کہ حضرت حسین کے کئے ہوئے سرنے سورہ کہف کی آیات تلاوت کیں) آپ کا ماتم حسینؑ بھی
 ختم ہی نہ ہونے پائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بلکہ ماتم تعجب نہیں کوئی اور امر ہے۔ (۲) اگر بالفرض
 کئے ہوئے سرنے تلاوت کی ہے تو یہ ایک خارجی عادت و واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ظہور ہوا
 و بر خارجی عادت واقعہ جو قادر مطلق کی قدرت سے ظہور پذیر ہوتا ہے، تعجب خیز ہی ہوتا ہے۔ تو پھر
 آپ کو بر خارجی عادت معجزہ یا کرامت پر بھی ماتم کی مجلس بپا کرنی چاہیے مثلاً قرآن حکیم سے ثابت

کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اذہا بن گیا اور آپ کے عصا مارے سے دریا میں بارہ خشک رائے پیدا ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باذن اللہ مردے زندہ کئے، اور سورۃ القمر میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ مذکور ہے کہ چاند چھٹ گیا، اور قرآن و حدیث سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ایشان معجزہ معراج بھی قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ آسمانوں پر بلکہ مقام قَابِ قَوْسَین پر تشریف لے گئے اور قرآن کریم خود ایک عجیب و غریب علمی معجزہ ہے کہ آج تک کوئی مخلوق اس کی چھوٹی سے چھوٹی سورۃ کا بھی مقابلہ نہ کر سکی اور نہ کبھی قرآن کے اس سرچیلج کا جواب دے سکے گی کہ ۔۔۔ **فَاَنذَرْتُكُمْ يَوْمَ تَمُوتُ**۔ کیا یہ سب معجزات تعجب خیز نہیں جو قرآن سے ثابت ہیں اور صرف امام حسین کا شہید ہونا اور آپ کے میر مبارک کا تلاوت کو نابھی عجیب ہے اور اگر آپ تعجب خیز امر کی وجہ سے ماتم کرتے ہیں تو اس بنا پر تو ماتمیدوں کو چاہیے کہ وہ ہر معجزہ کا ماتم کریں اور ادا لیا، اللہ کی ہر کرامت پر صحت ماتم بھیالیں۔ کیا حضرت مریم کے حجرے میں بے موسمی پھلوں کا موجود ہونا تعجب خیز امر نہیں ہے؟ اور کیا حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ جیسا فرزند کا عطا ہونا بھی تعجب خیز نہیں ہے؟ اور کیا حضرت زکریا نے یا آپ کی زوجہ مکرمہ سے یا آپ کی اولاد نے بھی اس پر کبھی ماتم کیا ہے؟ اپنے ماتم کی مجوزہ بنیاد پر قائم رہ کر کیا آپ ان سوالات کا جواب دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔۔۔

خِشْتِ اَوَّلِ حَوْنِ نِهَدِ مَعَارِ کَجِ تَاثِرِ تَاِے رَوْدِ دِیَوِ اس کَجِ

د۳۔ حضرت سرہ کا تعجب کی بنا پر اپنے منہ پر ہاتھ مارنا اس کو عُزّت میں ماتم نہیں کتے۔ عموماً یہ عورتوں کی عادت ہے کہ تعجب کے موقعہ پر اس طرح کیا کرتی ہیں۔

چنانچہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی تفاسیر سے یہ امر ثابت ہے۔ (۱) امام رازی مذکورہ آیت کی تفسیر میں کتے ہیں

تفاسیر اہل سنت

سہ چنانچہ قرآن مجید میں جنات کا یہ قول مذکور ہے۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَهْدِيْٓ اِلَى الْمَرْثٰى فَاَمَّا تَاْیِدُ۔ (سُوْرَةُ الدُّجٰنِ)۔ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہِ راست بتلاتا ہے، سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ (موندنا مٹاؤں) اور مولوی مقبول احمد شبلی مفسر لکھتے ہیں:۔۔۔ بے شک ہم نے، ایک عجیب کتاب سنی۔

۱۔ کیا جرت عادت النساء حیث یسمعن شیئاً من احوالهن یصحن میحۃ معتادۃ لہن عند الاستیاء
والتعجب .. وصف الوجه ایضاً من عاداتہن۔ (تفسیر کبیر)۔ ”جیسا کہ یہ عورتوں کی عادت
باری ہے کہ جب وہ اپنے حالات میں سے کوئی بات سنتی ہیں تو وہ چوٹی ہیں اور یہ ان کی بوقت حیاء اور
تعجب عام عادت ہے۔۔۔۔۔ اور منہ پر ہاتھ مارنا بھی ان کی عام عادت ہے“ (۲) حضرت قاضی ثناء اللہ
پانی پتی فرماتے ہیں:۔ قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ لَطِمَتْ وَجْهَهَا یَعْنِیْ جَعَتْ اصَابِعَهَا فُضِرَتْ وَجْهَهَا کَمَا هُوَ
عَادَةُ النِّسَاءِ عِنْدَ التَّعْجُبِ اِذَا اُنْکَرْنَ شَيْئًا وَقِلَّ وَحْدَتْ حَرَارَةُ دَمِ الْحِیْضِ فَطِمَتْ وَجْهَهَا
مِنَ الْحِیَاءِ۔ ”حضرت عبداللہ بن عباس نے فَصَنَکَتْ وَجْهَهَا کا معنی کیا ہے لَطِمَتْ وَجْہُہَا یعنی اپنی
انگلیوں کو جمع کیا اور پھر اپنے منہ پر مارا جیسا کہ یہ تعجب کے موقع پر عورتوں کی عادت ہے۔ جب وہ
کسی بات کو اور پری (عجیب) سمجھتی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بی بی سارہ نے حیض کے خون کی حرارت
محسوس کی اور حیاء کی وجہ سے اپنے منہ پر ہاتھ مارا“ (تفسیر مظہری)

(۳) علامہ آلوسی لکھتے ہیں:۔ قَالَ مَجَاهِدٌ ضَرَبَتْ بَیْدَہَا عَلٰی جَبْہِہَا وَقَالَتْ یَا دِیْلَمَآہُ وَقِلَّ اَنْتَہَا
وَحِدَتْ حَرَارَةُ الدَّمِ فَلَطِمَتْ وَجْہَهَا مِّنَ الْحِیَاءِ وَقِلَّ اَنْتَہَا لَطِمَتْ تَعْجَبًا وَهَوَ فَعَلَ النِّسَاءُ
ذَا تَعْجَبْنَ مِنْ شَیْءٍ۔ (روح المعانی)۔ ”مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت سارہ نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر مارا
ورکب یا دیلمتاہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے خون کی حرارت محسوس کی۔ پس حیاء کی وجہ سے
اپنے چہرہ پر ہاتھ مارا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے تعجب کی وجہ سے ہاتھ مارا، اور یہ عورتوں کا عام
مع ہے جب وہ کسی بات پر تعجب کرتی ہیں“

اسی طرح دیگر تفاسیر اہل سنت میں بھی لکھ ہے اور مندرجہ بعض اقوال سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ
نے حیاء و شرم کی وجہ سے چہرہ پر ہاتھ مارا۔ بہر حال تعجب کی بنا پر ہوا حیاء کی وجہ سے منہ یا منہ پر ہاتھ
مارنا عورتوں کی عام عادت بیان کی گئی ہے اور آج کل بھی وہ عورتیں ایسی ہی کرتی ہیں۔ تو فرمائیے جب کوئی
عورت تعجب یا حیاء کے موقع پر اپنے منہ پر ہاتھ مارتی ہے تو کیا اس کو عرفاً پتہ چلتا اور ماتم کہا جاتا ہے ہرگز
نہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ضروری نہیں کہ عورتوں کا چہرہ پر ہاتھ مارنا کسی بہت بڑے تعجب انگیز امر

پر ہی ہو بلکہ عام طور پر کوئی بات بھی ان کو اوپری (عجیب) لگے تو ایسا کیا کرتی ہیں۔ لہذا اگر آپ اس آیت سے معروف ہیں اور ماتم ہی مراد لینے پر مصر ہیں تو آپ کو چاہیے کہ تعجب کی باتوں پر اور حیا و شرم کے موقع پر بھی ماتم کیا کریں۔ صرف امام حسین کے ساتھ کربلا کے ساتھ اس کو مختص کیوں کیا جاتا ہے؟ علاوہ ازیں حضرت سارہ نے تو عورت ہونے کی وجہ سے عورتوں کی عام مرد و عورت عادت کے مطابق منہ پر ہاتھ مارا تھا۔ تو اگر مردان ماتم عورتوں کی عادت و جبلت کی پیروی کو ہی مردانہ بلکہ مومنانہ کمال سمجھتے ہیں تو یہ ان کو مبارک ہو۔ ع :- ادا اپنی اپنی پسند اپنی اپنی۔

تفاسیر شیعہ

گو فَصَلَتْ وَجْهَهَا کاترجمہ شیعہ مترجمین مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی اور مولوی فرمان علی صاحب نے منہ پٹیا ہی کیا ہے، لیکن اس کا جو مطلب متقدمین شیعہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے۔ (۱) قدیم شیعہ مفسر شیخ فی فَصَلَتْ وَجْهَهَا کا معنی لکھتے ہیں :- اى غطتہا بما لبسترھا جبرئیل (ع) باصْحَق (ع) یعنی حضرت سارہ نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ بوجہ اس کے جو حضرت جبرئیل نے آپ کو حضرت اسحق کی بشارت دی تھی۔) فرمائیے! شیخ فی نے تو ماتم کے درخت کی جڑ ہی کاٹ دی، لہذا اہم قیوں پر لازم ہے کہ وہ اس آیت کے تحت تعجب یا ماتم کے وقت اپنے چہروں کو چھپا لیا کریں (۲) آپ کے شیخ طبرسی بھی یہی معنی لکھتے ہیں :- اى غطتہا بما لبسترھا جبرئیل (ع) باصْحَق (ع) یعنی آپ نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اس وجہ سے کہ آپ کو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضرت اسحق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت دی تھی۔) یہ ہے وہ حق جو چھپانے سے چھپتا نہیں اور مٹانے سے مٹتا نہیں۔ مذکورہ آیت کی بنا پر آپ نے جو ماتم کا فلسفہ بیان کیا ہے اور تعجب و آیات کے شواہد پیش کیے ہیں۔ آپ کے قدیم مفسرین نے اس ساری بنیاد کا ہی خاتمہ کر دیا۔ علاوہ ازیں آپ نے جو یہ جواب دیا ہے کہ، قاضی صاحب! ہوش کی دوا کریں، بیٹا پیدا ہونا بھی کوئی تعجب کی بات ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سارہ کو بیٹے کی پیدائش کی ہی تو بشارت دی گئی تھی جس پر وَبَشِّرُوْكَ بِالْعِلْمِ عَلِيمٌ کے الفاظ قرآنی دلالت کرتے ہیں۔ یہ جہاں بات ہے کہ اس بشارت و زندگی کے وقت آپ کو اپنے بانجھ ہونے کی وجہ سے تعجب بھی لاحق ہو گیا، اور میرا مطلب یہی تھا کہ اگر آپ

فرت سارہ کی سنت کے تحت ماتم کرتے ہیں تو پھر پوری سنت کی پیروی تو یونہی ہو سکتی ہے کہ بچوں
میں ایسا ہی پر بھی ماتم کی مجلس بپا کیا کریں۔ کیا قطرہ سے بچہ کا پیدا ہو جانا آپ کے لیے تعجب خیز امر نہیں؟
آپ نے نمبر ۲ کے تحت لکھا ہے کہ :- کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نبی
یا رسول یا کسی ادھیاء یا اولیاء کا ایک مرتبہ کیا ہو اعلیٰ سنت بن

ایک اور جہالت

آتا ہے اور آنے والی نسلیں ہر سال اور ہر مقام پر اس کی یاد گار مانتی ہیں۔ چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ کی
رانی اس کی بین دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مبنی کے میدان میں صرف ایک ذنب ذبح
کیا۔ مسلمان آج تک دنیا کے ہر ملک اور ہر مقام پر حضرت اسمعیل ذبیح اللہ کی اس قربانی کی یاد مننے
کے لیے لاکھوں جانور ذبح کرتے ہیں۔ یونہی جناب سارہ نے اگرچہ ایک ہی مرتبہ منہ پر ہاتھ مارا لیکن اللہ
تعالیٰ نے جناب سارہ کے اس عمل کو قرآن مجید میں صاف بتا دیا، ایسا کرنا گناہ نہیں۔ نیز نمونہ دینے یا مثال
عام کرنے کے واسطے کسی عمل کو بار بار دہرایا نہیں جاتا۔ جناب سارہ نے خواہ ایک ہاتھ یا دونوں ایک
ن مرتبہ مارا یا متعدد بار اس عمل کو پٹینا ہی کہا جائے گا۔ مانیں یا نہ مانیں یہ آپ کی مرضی۔ (فلاہ کوئین)

الجواب

(۱) قربانی پر ماتم کو قیاس کرنا آپ کی فہم جہالت ہے یا تلبیس و فریب۔ کیونکہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے فرزند حضرت اسمعیل ذبیح اللہ علیہ السلام
کو نثار ذبح کرنا تو سورۃ الشفقت میں صراحتاً مذکور ہے (وَاللّٰهُ تَعَالٰی کٰی حَکْمَتٍ وَ قُدْرَتٍ ذٰی جَبَرٍ ہُوَ
یٰۤیٰ مٰنِعٌ ہُوَ لَیّٰی) اور سورۃ الحجۃ میں سابقہ امتوں کے لیے قربانی کا حکم بھی موجود ہے :- وَ لَکُمْ اُمّۃٌ
بَعَلْنَا مَنَسْکًا لِّیَذْكُرُوا اِسْمَ اللّٰهِ عَلٰی مَا رَزَقْنٰہُمْ مِّنْ ہٰٓہِیْمَۃٍ اَلَا تَعْلَمُوْنَ :- ہم نے ہر امت کے لیے قربانی
کی اس غرض کے لیے مقرر کیا تھا کہ وہ ان (مخصوص) چوپائوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو عطا فرما
تے :- (ترجمہ مولانا مہاروی) اور پھر اسی سورۃ میں نہ صرف یہ کہ اس امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ
والرحمۃ کے لیے قربانی دینے کا حکم دیا گیا۔ بلکہ قربانی کے لیے اونٹوں کو ذبح کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے
:- وَ اَلَّذِیْنَ جَعَلْنٰہُمْ لَکُمْ مِّنْ شَعَاثِرٍ اللّٰہُ لَکُمْ فِیْہَا حَیْرٌ فَاذْكُرُوا اللّٰہَ عَلَیْہَا صَوَۃً فَاذْجِبْتَ
جَنۡوِبَہَا فَاکُلُوا مِنْہَا وَاطِعمُوا الْقٰمِعِ وَالْمَعْرُکَ ذٰلِکَ سَخَّرْنَا لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْكُرُوْنَ :- اور قربانی کے

اونٹ اور گائے (اور اسی طرح بھیڑ اور بکری کو بھی) ہم نے اللہ کے دین کی یادگار بنایا ہے ان (انہوں) میں تمہارے (اور بھی) فائدے ہیں۔ سو تم ان پر کھڑے کر کے (ذبح کرنے کے وقت) اللہ کا نام لیا کرو جب وہ کسی (کوڑے کے بل گر پڑیں) اور ٹھنڈے ہو جائیں، تو تم خود بھی کھاؤ اور بے سوال اور سوالی (محتاج، کو بھی کھانے کو دو اور ہم نے ان (جافروں) کو اس طرح تمہارے زیرِ حکم کر دیا تاکہ تم (اس تغیر پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ (پ ۱- سورۃ الصبح ج ۵)۔

قرآن حکیم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے تحت حجاج مئی میں قربانیاں کرتے ہیں اور دوسرے مقامات پر بھی حکم نبوی اور سنت نبوی کے مطابق مسلمان ہر سال ان ایام میں قربانی کا حکم بجالاتے ہیں اور یہ شریعت کے واضح احکام کے تحت قربانی کا سلسلہ قائم ہے۔ اس لیے اس پر ماتم کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ ماتم کا ذکر قرآن میں ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماتم خود کسی شہید کا کیا ہے۔ نہ ہی اس کا حکم دیا ہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے آپ نے جو استدلال کیا ہے اس کا منقصل ابغالی پہلے کیا چکا ہے اور نہ ہی ہر سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے، اور نہ ہی حضرت علی المرتضیٰ اور حضرات تحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کسی کا یہ ماتم کیا ہے جو آپ کرتے ہیں اور نہ ہی ہر سال کسی کا بھی غم ہی مٹایا ہے۔ (۲) آپ کا نفس حس کا در کو چاہے وہ ترہ سنت نہیں بن جاتا بلکہ سابقہ انبیائے کرام علیہم السلام کی ہر سنت کی پیروی بھی ہمارے لیے نہیں ہے۔ جب تک کہ شریعت محمدیہ سے اس کا ثبوت نہ مل جائے کیونکہ سابقہ تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں (۳) حضرت سارہ کے عمل کی حقیقت بیان کی جا چکی ہے اور آپ کے شیعہ مفسرین شیخ قمی اور شیخ طبرسی یہ بھی تسلیم نہیں کرتے کہ انہوں نے ایک بار بھی منہ پر ہاتھ مارا تھا۔ کیونکہ وہ فَضَلْتُ وَجْهًا کا یہ معنی کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا منہ ڈھانپ لیا تھا اور جو مفسرین یہ معنی کرتے ہیں کہ حضرت سارہ نے منہ پر ہاتھ مارا تھا تو وہ بھی ماتم مراد نہیں لیتے بلکہ عورتوں کی عام عادت کے ماتحت تعجب سے منہ پر ہاتھ رکھنا ہی مراد لیتے ہیں، اور عورتیں اب بھی ایسے مواقع پر ایسا ہی کرتی ہیں، اور کوئی اس کو ماتم نہیں سمجھتا اور تعجب ہے کہ نہ لغوی معنی میں یہ ماتم ہے اور نہ عرفی معنی میں۔ تو آپ خواہ مخواہ ایسے دیکھ۔ استدلال پیش کر کے کیوں اپنی حماقت کا مزید

ثبوت دیتے ہیں۔ آپ تو ایسے ڈوبے والے ہیں جن کو ننگے کا سہارا بھی نصیب نہیں ہے۔

آیت لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْعِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۝

بحث دلیل نمبر ۲۔

مصنف ”مغلا - المکونین“ نے مندرجہ بالا آیت سے بھی اپنے ماتم کا استدلال کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں کہ :- شیعیہ ہر ماتم کے جواز کے مدعی نہیں لیکن حضرت امام حسین کے ماتم اور آپ کے ماتم کی نظیر کے خصوصاً قائل ہیں کیونکہ آپ مظلوم ہیں، اور قرآن حکیم مظلوم کے لیے جزع و فزع کی اجازت دیتا ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْعِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۝ (پ ۶ سورۃ النساء آیت ۱۳۸) :- ”اللہ تعالیٰ بری بات کو پسند نہیں کرتے بجز مظلوم کے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں اور خوب جانتے ہیں“ یعنی مظلوم اگر اپنے ظالم کی نسبت حکایت و شکایت کریں گے تو وہ گناہ نہیں“ (ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی)

اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ قولِ سُوء کیا ہے جس کے کہنے کی اجازت مظلوم کو ہے۔ الْجَزْعُ الْقَوْلِ السُّوْعِ ارادہ تبجیز الجزع المذموم :- ”قولِ سُوء سے مراد جزع مذموم ہے جو مظلوم کے لیے جائز ہے“ فرمائیے قاضی صاحب امام علیہ السلام کا فتویٰ اپنے جید نامہ، حضرت امام حسین علیہ السلام کے ماتم کے واسطے ہے یا عام لوگوں پر جزع و فزع کے لیے۔ ایسی ضعیف روایات کا سہارا لے کر ماتم حسین کو روکنے اور ذکر حسین کو بند کرانے کی کوششیں کبھی کامیاب نہ ہوں گی“ (فلاح المکونین ص ۳۳) اور اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ :- ”آیت مجیدہ مظلوم کو یہ حق ادا کر رہی ہے کہ ظلم و ستم جو اس پر روا رکھے گئے ان کو بیان کرے اور ظالم کی شکایت کرے۔ ہماری مجلس، ہمارا گریہ و ماتم کا مقصد امام مظلوم کی حمایت اور کربلا کے سانحہ عظیم کو دنیا کے سامنے آشکارا کرنا ہے۔ جس سے بڑھ کر وحشت و بربریت، ظلم و ستم، عداوت و تنقوت کی رُوئے زمین پر اور کوئی مثال نہیں۔ اب بتائیں اس سے زیادہ قرآن کریم سے مرثیہ خوانی اور سینہ زنی کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ (ص ۱۲۱)۔“

الجواب

(۱) آیت میں مظلوم کو نہ صرف زبان سے ظالم کی شکایت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مِنَ الْقَوْلِ کو ملحوظ رکھیں چنانچہ مولوی مقبول احمد شیعی مفسر نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے: ”اللہ لفظوں میں کھول کر بری بیان کرنے کو پسند نہیں کرتا“ سوائے اس کے جو ستایا گیا ہو“ (توجہ مقبول) اس آیت میں صرف یہ ہے کہ مظلوم کے لیے اجازت ہے کہ وہ ظالم کی شکایت بیان کرے۔ لیکن یہ کوئی نیکی اور عبادت بھی نہیں ہے کہ مظلوم ایسا ہی کرے بلکہ بہتر یہ ہے کہ مظلوم ظالم کو معاف کر دے۔ چنانچہ دوسری آیت میں فرمایا: رَأَيْتُمْ بُدِّدَ خَيْرًا اَدْنٰهُ اَوْ تَقْفُوْا عَنْ سُوءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے: (اور ہر چند ایسی شکایت جائز تو ہے لیکن) اگر نیک کام علانیہ کر دیا اس کو خفیہ کر دو (جس میں معاف کرنا بھی آئی) یا (باختصاص) کسی (کی) برائی کو معاف کر دو (تو زیادہ افضل ہے کیونکہ) اللہ تعالیٰ (بھی) بڑے معاف کرنے والے ہیں (بادوجودیکہ) پوری قدرت والے ہیں۔ (کہ اپنے مجرموں سے ہر طرح انتقام لے سکتے ہیں مگر پھر بھی اکثر معاف ہی کر دیتے ہیں۔ پس اگر تم ایسا کرو تو ازل تو تخلیق باخلاق امتیہ ہے پھر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرنے کی اُمید ہوگی۔ (تفسیر بیان القرآن)

تفاسیرِ شیعہ

(۱) مولوی مقبول احمد صاحب، آیت: اَوْ تَقْفُوْا عَنْ سُوءٍ کا ترجمہ لکھتے ہیں: ”اگر تم کسی نیکی کا اظہار کرو گے یا اس کو چھپاؤ گے یا کسی برائی سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی بڑا درگزر کرنے والا ہے۔ قدرت رکھنے والا ہے“ شیخ طبرسی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: معناه اَوْ تَصْفَحُوا عَمَّا سَاءَ إِلَيْكُمْ مَعَ الْقَدْرَةِ عَلَى الْإِنْتِقَامِ مِنْهُ فَلَا تَجْهَرُوا بِهِ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ الَّذِي أَذْنَتْ لَكُمْ فِي أَنْ تَجْهَرُوا بِهِ۔ (تفسیر مجمع البیان) اس کا معنی یہ ہے کہ یا تو تم اس کو معاف کر دو جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے۔ بادوجود اس کے کہ تم اس سے انتقام لینے پر طاقت رکھتے ہو پس تم اس کی برائی (اور ظلم) کا اعلان نہ کرو، جس کے اعلان کی میں نے تم کو اجازت دی ہے“ اس سے بھی ثابت ہوا کہ انتقام نہ لینا اور ظالم کی شکایت نہ کرنا ہی بہتر ہے (۳) مولوی مقبول احمد صاحب موصوف اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: تفسیر مجمع البیان میں

جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مدد طلب کرنے میں کسی کو بُرا بھلا کہا جائے۔ إلاّ جس شخص پر ظلم کیا گیا ہو اس کے لیے کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ وہ ظالم کے برخلاف اتنی مدد مانگے جتنی مدد دینی دین میں جائز ہے اور اس مدد مانگنے میں اگر وہ ظالم کی برائیاں بیان کرے تو کوئی حرج نہیں۔ طلبِ نصرت کی نظیر دوسری جگہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے: وَأَمْتَقَرُّوْا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمْتُمْ۔ (بعد اس کے کہ اُن پر ظلم کیا گیا، انہوں نے مدد مانگی) جمع البیان کے حوالہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ظالم کی شکایت کرنے کا مقصد لوگوں سے مدد طلب کرنا ہے تاکہ ظالم سے انتقام لیا جائے ہم پوچھتے ہیں کہ ظالم کی شکایت کرنے اور اس کی برائی لوگوں کو بتانے کا مقصد تو یہ تھا کہ ظالم سے انتقام لیا

ماتمیوں سے ایک سوال

جائے اور مظلوم کی مدد کی جائے۔ لیکن اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تو موجود ہی نہیں تو ان سے بدلہ لینے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے قاتلانِ حسین کے حامیوں سے انتقام لینا ہے تو فرمائیے! پاکستان میں قاتلانِ حسین کے حامی کون لوگ ہیں، اور اگر آپ کے نزدیک ایسے لوگ موجود ہیں تو ان سے آپ جنگ کر کے حضرت حسین کا انتقام کیوں نہیں لیتے۔ کیا ظالم کو انتقام لینے کا طریقہ شریعت نے یہ سکھایا ہے کہ بجائے اس کا مقابلہ کرنے کے خود ہی اپنے منہ پر طمانچہ مارو اور اپنے ہی بدن کو ہونہار کر دو۔ اس سے تو ظالم کا مقصد ہی پورا ہوتا ہے کہ اس نے جس کو زرد و کوب کرنا تھا اُس نے خود ہی وہ کام کر دیا۔ کیا ظالم سے انتقام لینے کا یہ طریقہ بھی سنت سے ثابت ہے؟ اور کیا انتقام کا یہ طریقہ معقول بھی ہے؟

مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی لکھتے ہیں: تفسیر إِلَّا مَن ظَلِمَ کی مثالیں | قی میں مضمون مندجہ بالا کے قریب قریب ہے اور ایک اور حدیث اس کی تفسیر میں یہ وارد ہے کہ فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی شخص آکر یہ کہے کہ تم میں کوئی شیرو خوبی نہیں تو اس کی اس بات پر خاموش نہ رہو بلکہ اس کو جھٹلاؤ کیونکہ اس نے تم پر ظلم کیا۔ نیز کہتے ہیں: تفسیر "مجمع البیان" میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر عمامہ کسی

کے یہاں آکر اسے اور وہ اس کی ٹھیک ٹھیک جہانی نہ کرے تو اس کے ذمہ کچھ خرابی نہیں ہے کہ اگر میرین کی اس بدسلوکی کا ذکر زبان پر لائے (ترجمہ مقبول) مذکورہ دونوں مثالوں سے آیت کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن مصنف ”فلاح الکومنین“ کے نزدیک اگر قول سُور کا مطلب ماتم کرنا ہی ہے تو پھر اس کا تو یہ تقاضا ہو گا کہ اگر کوئی کسی شخص کو کہے کہ تجھ میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہے تو وہ جواب میں ماتم شروع کر دے اور کوئی میزبان اپنے سہمان سے اچھا سلوک نہ کرے تو وہ اس کے دروازے پر جلس ماتم بپا کر کے اپنا سینہ کوٹنے لگ جائے، اور اگر لوگ پوچھیں کہ یہ کیسا ماتم ہے؟ تو جواب میں کہے کہ قرآن حکیم کا یہی حکم ہے اور تم بھی میرے ساتھ اس نیک عمل میں شریک ہو جاؤ۔ یہ نامتی نسبت آپ لکھتے ہیں کہ: اب بتائیں اس سے زیادہ قرآن حکیم سے مرثیہ خوانی اور سینہ زنی کا اور کیا جواز ہو سکتا ہے؟ (صفحہ ۱۲)

جہالت ہی جہالت

ان آیات میں نہ تو روئے کا کوئی لفظ ہے، نہ سینہ کوئی کا اور نہ مرثیہ کا۔ پھر آپ کا دعویٰ ماتم کیسے ثابت ہو گیا؟ آیت میں تو صرف ظالم کی زبان سے شکایت کرنے اور اس کی برائی ظاہر کرنے کی اجازت ہے اور یہ بھی کوئی، خوبی نہیں کہ اس کو مستقل مشن قرار دیا جائے۔ یعنی جس بات کی اجازت ہے وہ بھی وقتی ہے اور بضرورت اس پر عمل کیا جاسکتا ہے (مثلاً پیٹنا اور سینہ کوٹنا تو اس میں مذکور ہی نہیں) اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ مرثیہ کا مطلب بھی نہیں سمجھتے۔ مرثیہ اس کو کہتے ہیں کہ نظم یا نثر میں میت کی خوبیاں بیان کی جائیں اور آیت میں تو ظالم کی برائی بیان کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن آپ نے اس کے خلاف یہ سمجھ لیا کہ آیت میں مظلوم کی خوبیاں بیان کرنے کی اجازت ہے۔

جو بات کی خدا کی قسم لا جواب کی پاپوش میں لگائی کرن آفتاب کی

اور آپ نے یہ بھی نہ سمجھا کہ جس بات کی اجازت ہے وہ فی نفسہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے صرف مظلوم کے لیے مباح ہے کیا آپ کے نزدیک میت کی صحیح تعریف کرنی بھی ناپسندیدہ ہے جو شرعی حدود کے مطابق ہو، اور صحیح تعریف تو ہر میت کی بیان کی جاسکتی ہے۔ اس میں مظلوم، غیر مظلوم کا

کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر آپ کے نزدیک مرثیہ کا معنی میت پر رونا ہے تو اس کا آیت میں کوئی ذکر نہیں اور عام طور پر مرثیہ کے لفظ سے ماتمی لوگ اور ناواقف عوام تو یہی مطلب سمجھتے ہیں جس کا نظر ماتمی مجالس میں ذاکرین پیش کرتے ہیں، اور غالباً آپ نے بھی مرثیہ کا جواز آیت سے اس لیے لکھا ہے کہ ماتمی گروہ میں سمجھ کہ یہ سب کچھ قرآن سے ثابت ہے، العیاذ باللہ! اور یہ بھی فرمائیں کہ مرثیہ خوان ذاکرین کے ساتھ ساتھ جو سوز خوان حضرات اپنا پارٹ ادا کرتے ہیں، یہ کس کی سنت ہے؟ (ب) اور اگر آپ کے نزدیک اس آیت سے جزع فزع کا ثبوت نکلتا ہے، جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ، ”قولُ صومعے مراد جزع فزع ممنوع ہے جو مظلوم کے لیے جائز ہے“ تو پھر یہ تو مظلوم کے لیے جائز ہو گا کیونکہ آیت کے الفاظ ”إِلَّا مِنْ ظُلْمٍ“ میں تعصیم ہے۔ پھر امام جعفر صادق سے منقول آپ کا یہ ضابطہ بالکل غلط ثابت ہو کہ سوائے امام حسین کے اور کسی پر جزع فزع کو ناجائز ہے۔ اب اگر آپ اس ضابطہ کو صحیح مانتے ہیں تو پھر آیت سے جزع فزع کی عام اجازت ثابت نہیں ہو سکتی اور اگر آیت سے مراد آپ جزع فزع کی عام اجازت لیتے ہیں تو پھر مذکورہ ضابطہ باطل ہو گیا۔ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن۔ باقی رہا جزع کا مفہوم اور مطلب تو انشاء اللہ حرمت ماتم کے دلائل اور فردیہ کافی کی روایات کی بحث میں وہ مذکور ہو گا۔ ماتمی ٹرمیکٹ اور ”فَسَدُ الْكُوفَيْنِ“ میں جن آیات سے ماتم مروجہ کا ثبوت پیش کیا گیا تھا۔ ان کی نمبر وار بحث ختم ہو چکی ہے لہذا اس کے بعد حرمت ماتم کے دلائل پیش کئے جا رہے ہیں۔ قارئین حضرات بغور اس بحث کا مطالعہ فرمائیں۔

مروجہ ماتم کے ناجائز اور حرام ہونے کے دلائل | ماتمی ٹرمیکٹ کے مندرجہ دلائل ماتم کا نمبر وار جواب دینے کے بعد رسالہ ”ہم ماتم کیوں نہیں کہتے“ میں ماتم کے ناجائز اور حرام ہونے پر ۱۸ دلائل پیش کیے گئے تھے جن میں قرآن مجید کی ۹ آیات اور مذہب شیعہ کی ۹ روایات سے استدلال کیا گیا تھا جن کا جواب الجواب دینے کی مصنف ”فَسَدُ الْكُوفَيْنِ“ نے لا حاصل کوشش کی ہے اور جن آیات سے حرمت ماتم مروجہ پر ہم نے استدلال کیا تھا وہ یہ ہیں۔

آیات حرمتِ ماتم

(آیت نمبر ۱) قرآن مجید میں فرمایا :- **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ** ۵ سورۃ البقرہ

اے ایمان والو! مدد حاصل کرو تم ساتھ صبر اور نماز کے بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔
 (آیت نمبر ۲) **وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ** ۵ (پارہ ۲) :- ”اور مسلمان وہ ہیں جو سختی تکلیف اور لڑائی میں صبر کرنے والے ہیں جیسا کہ
 لوگ ہیں جو سچے ہیں اور جیسا کہ لوگ متقی ہیں۔“ اس آیت سے ثابت ہوا کہ صبر کرنے والے ہی سچے اور متقی ہیں۔ یہ کسی جگہ نہیں فرمایا کہ صبر چھوڑنے والے اور سینہ کو بی کرنے والے سچے اور جنتی ہیں یا نہ تم
 کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ (آیت نمبر ۳) **وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَالْفَقْرَ وَسَدَقُوا أَنفُسَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُؤُنَ بِالْهَسَنِ السَّيِّئِ أُولَئِكَ لَهُمُ عِشْقِي الدَّارِ** ۵ (پارہ ۱۳۴ - سورۃ الرعد رکوع ۳) ”اور جن لوگوں نے اپنے رب کی رضا مندی حاصل
 کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ
 خرچ کیا اور وہ بھلائی سے برائی کو بھٹکتے ہیں۔“ ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر اور بہشت ہے۔“
 اس آیت میں نماز پڑھنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے نہ کہ ماتم کرنے
 والوں کو۔ (ہم ماتم کیوں مانتے ہیں؟)

اس کے جواب الجواب میں ماتمی مصنف لکھتے ہیں :- قاضی صاحب نے ماتم کے حرام ہونے
 کی دلیل میں پارہ ۲ سورۃ البقرہ کی آیت پیش کی ہے۔ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی نے اس کا ترجمہ یوں
 کیا ہے :- ”اے مسلمانو! قوت پزیر و ثابت رہنے سے اور نماز سے۔“ بے شک اللہ ساتھ ہے ثابت
 رہنے والوں کے۔“ شاہ صاحب موصوف نے صبر کا ترجمہ ثابت رہنا کیا ہے۔ درحقیقت یہاں صبر
 کے معنی سوائے ثبات اور استقامت کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ اگلی آیت میں **لَا تَقُولُوا**
لِسِمِّ يَتَقَتَّلُ ان لوگوں کے لیے جو جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جائیں۔ معلوم ہوا کہ آیت مجیدہ میں
 جنگ میں لڑنے والوں کو صبر اختیار کرنے یعنی قدموں میں ثبات اور استقامت پیدا کرنے کی تلقین فرما

ہی ہے نہ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ماتم کرنے سے منع فرما رہی ہے۔ فرمائیے گریہ اور ماتم صبر کے منافی ہے یا میدانِ جنگ (جہاد) سے فرار صبر کے خلاف ہے۔ (۲) دوسری آیت شریفہ جو ماتم کے ناجائز اور حرام ہونے کی دلیل بنائی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے اس طرح کیا ہے: ”جو لوگ مستقل رہنے والے ہیں تنگ دستی، بیماری اور قتال میں بھی لوگ سچے اور متقی رکھے جاسکتے ہیں“ مولانا تھانوی کے بعد شاہ عبدالقادر محدث دہلوی کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے:- جو مٹھرنے والے ہیں سختی اور تکلیف میں اور وقت لڑائی کے وہی سچے ہوئے اور وہی بچاؤ میں آئے“ یہاں بھی شاہ صاحب کا ترجمہ ہی حقیقت پر مبنی نظر آتا ہے۔ دراصل آیت کا مدعا بھی یہی ہے کہ لڑائی (جہاد) میں جتنی سختی ہو، جنگ میں جتنی تکلیف ہو، میدانِ قتال میں مٹھرے رہو، ڈٹے رہو اور بنیادین موصوفے بنے رہو۔ اس آیت مجیدہ میں بھی صبر سے مراد میدانِ جنگ میں ثابت قدم رہنا ہے اور جنگ (جہاد) سے فرار ہونا صبر کو چھوڑ دینا ہے۔ آپ کی پیش کردہ اس آیت سے بھی کہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ماتم کرنا ترکِ صبر ہے لہذا اللہ ماتم کرنے والوں کے ساتھ نہیں۔ اس کے برعکس آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ صبر کو ترک کرنے والے وہ ہیں جو رسول اللہ صلم کو ترغیب اعدائیں تنہا چھوڑ دیں اور جان بچانے کے لیے جہاد سے پیٹھ پھیر کر پہاڑ پر جا چڑھیں۔ حقیقت میں یہی لوگ تارکِ صبر ہوئے، سچائی سے دور ہوئے، جنت سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اللہ تعالیٰ نے اُن کا ساتھ چھوڑ دیا

ماتم کرنا صبر سے دور ہونے کی دلیل نہیں لہذا سید الشہداء علیہ السلام کے ماتمی انشاء اللہ سچے اور جتنی ہیں اور یقیناً اللہ ماتم کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ (۳) پارہ ۱۳ سورۃ الزلزال کو آیت ۲۲۔ ترجمہ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی:- ”اور وہ جو ثابت رہے چاہتے توجہ اپنے رب کی اور کھڑی رکھی نماز اور خرچ کیا ہمارے دیئے میں سے چھپے اور کھلے اور کرتیں بلی کے مقابلے میں بھلائی، ان لوگوں کو ہے پھلا گھر“ ترجمہ مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ یہی لوگ ایسے ہیں کہ اپنے رب کی رضامندی کے جویاں رہتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو درزی دی ہے اس میں سے چپکے بھی اور ظاہر کر کے بھی خرچ کرتے ہیں اور بدسلوکی کو حسن سلوک سے ٹال دیتے ہیں اس

جہاں میں نیک انجام اُن کے لیے ہے۔ اگر ان مختلف تراجم پر تعصب اور تنگ نظری کو بالائے طاق رکھ کر غور کیا جائے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس آیت کا مروجہ یا غیر مروجہ ماتم سے کسی طرح کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ لہذا کھینچ تان کر اس آیت مجیدہ کو ماتم کے ناجائز اور حرام ہونے کی دلیل بنانا علما و فقیہین کے نزدیک حرام ہے، صرف حرام ہی نہیں بلکہ بے حد گمراہ کن بھی ہے۔ حضرت نعمت اللہ دلی اپنی مشہور و معروف پیشگوئی میں فرماتے ہیں۔

دو کس بنام احمد گمراہ کنند بے حد ساند اذ دل خود تفسیر فی القرآن

حاشیہ میں ماتمی مصنف لکھتے ہیں: ”ابو بکر ابن مردویہ جو اہل سنت کے ایک جلیل القدر عالم ہیں وہ کہتے ہیں یہ آیت امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حق میں نازل ہوئی ہے“ (خلاۃ الکونین، ص ۶۹)۔

الجواب (ا) آپ نے جو کچھ جواب الجواب میں لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ (د) مذکورہ تینوں آیات میں شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی اور مولانا شریف علی صاحب تھانوی کے ترجمہ کے تحت صبر کا معنی ثابت قدم رہنا ہے، اور صابرین وہ ہیں جو مصائب اور مہدین جہد میں ثابت قدم رہتے ہیں (ب) آپ کا ماتم صبر کے خلاف نہیں۔ (ج) اللہ یقیناً ماتم کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

مدارِ بحث آپ کے مروجہ ماتم میں جُزَعِ فُزَعِ کرنا، مُنْهَ مِیْثَا، سَیْنِہ کو مُنْا وغیرہ افعال پائے جاتے ہیں اور آپ ان افعال کو اور جُزَعِ کرنے کو صبر کے خلاف نہیں سمجھتے اور خصوصیت سے آپ نے جُزَعِ کے خلاف صبر نہ ہونے پر یوں استدلال کیا ہے کہ: ”حضرت یعقوب علیہ السلام باوجود جُزَعِ کرنے کے صبر جمیل کے مدح میں ہے“ (ص ۱۷۱) لہذا اب مدارِ بحث صرف یہی امر رہ جاتا ہے کہ جُزَعِ کرنا صبر کے خلاف ہے یا نہیں؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جُزَعِ صبر کے خلاف نہیں تو آپ کا ماتم میں جُزَعِ کرنا جائز قرار دیا جاسکتا ہے اور یہ فیصلہ لفظ صبر اور لفظ جُزَعِ کے معنی کی تحقیق پر مبنی ہے، اس لیے صبر اور جُزَعِ کا معنی بیان کیا جاتا ہے۔

صبر کا لغوی معنی

عربی لغت میں صبر بمعنی روکنے کے آتا ہے (۱) قاموس میں ہے :- صبر حبسہ یعنی اس کو روک لیا (۲) امام لغت علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں :- الصبر ألا مساك فی ضیق - یعنی صبر تنگی و مصیبت میں روک لینے کو کہتے ہیں۔ يقال صبرت الدابة حبسہا بلا علف - میں نے جانور کو بغیر چارہ کے روک رکھا۔ اسی لغوی معنی کی بنا پر علامہ راغب صبر کی یہ تعریف کرتے ہیں :- الصبر حبس النفس علی ما یقتضیہ العقل والشرع او عما یقتضیان حبسا عنہ - جس بات کا تقاضا عقل یا شریعت کریں اس پر نفس کو روک رکھنا یا حبس سے روکنے کا تقاضا عقل اور شرع دونوں کریں اس سے روک لینا (۳) المنجد میں ہے :- الصبر التجلّد وعدم الشکوی من السمل البلی - صبر کہتے ہیں مضبوط رہنے کو اور مصیبت کے الم (دکھ) کی وجہ سے شکایت نہ کرنے کو اور آپ نے بھی لکھا ہے :- صبر کے معنی ہیں کف النفس عما لا یسبغ یعنی نفس سے وہ امور ظہور میں نہ آئیں جو مناسب نہیں (۴) شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی اور مولانا اشرف صاحب تھانوی نے اسی معنی کی بنا پر مندرجہ آیات میں صابرین کا ترجمہ :- ٹھہرنے والے، مستقل رہنے والے ثابت رہنے والے کیا ہے۔

جزع کا لغوی معنی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں :- واصل المجزع قطع الحبل من نصفہ :- ”اور اصلی معنی جزع کا یہ ہے کہ رسی کو اس کے نصف میں سے کاٹ دیا جائے“ (۲) قاموس میں ہے :- جزع الارض و ابوادی قطعہ :- ”یعنی اس نے زمین اور وادی کو قطع کیا“ اس لغوی معنی کی بنا پر جزع بقراری اور پریشانی کے اظہار کو کہتے ہیں، کیونکہ جزع آدمی کو سکون و اطمینان سے قطع (جدا) کر لیتا ہے چنانچہ (۳) علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں :- والجزع هو حزن یصرف الانسان عما هو بصددہ و یقطعہ عنہ :- ”اور جزع وہ غم ہے جو انسان کو اس کام کو مٹاتا ہے اور جدا کرتا ہے جس میں وہ مشغول ہے“ (۴) اسی لغوی معنی کی بنا پر منہج الاصابہ میں لکھا ہے :- جزع ناشکیبائی ضد صبر یعنی جزع بے صبری ہے۔ (۵) غیاث اللغات میں ہے :- جزع - ناشکیبائی یعنی جزع کا معنی بے صبری ہے

(۶) المنجد میں جَزَع کا معنی لکھا ہے :- ”لم يصبر عليه“ اس پر اس نے صبر نہ کیا، چونکہ صبر کا لغوی معنی روک رکھنا آتا ہے اور جَزَع کا معنی قطع کرنا اور جدا کرنا آتا ہے اس لیے جَزَع بقراری اور پریشانی کو کہتے ہیں اور صبر برقرار رہنے اور پریشانی نہ کرنے کے معنی میں مستقل ہوتا ہے اور یہ دونوں حالتیں یعنی قرار اور بقراری ضدین ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کی مخالف ہیں نہ کہ مطابق و موافق۔ چنانچہ قاموس میں ہے :- ”والصبر نفی عن الجزع“ اور صبر جَزَع کی نفی ہے۔ (۷) مُنتہی الاسباب میں ہے :- ”الصبر شکیبائی نفی عن جزع“ صبر جَزَع کی نفی ہے ”وجزع ناشکیبائی ضد صبر“ اور جَزَع بے صبری کو کہتے ہیں جو صبر کی ضد ہے (۸) غیاث اللغات میں ہے :- ”جزع، ناشکیبائی“ جَزَع بے صبری کو کہتے ہیں (۹) علامہ اصفہانی لکھتے ہیں :- ”فان كان حبس النفس لمصيبة سبباً ولبضاعة الجزع“ اور اگر کسی مصیبت میں نفس کو روک رکھا جائے تو اس کا نام صبر ہے اور جَزَع اس کی ضد ہے ۔

دو چیزیں معنی میں ایک دوسرے کے خلاف ہوں تو ان کو ضدین اور نقیضین کہا جاتا ہے اور ان دونوں میں بھی کچھ فرق ہے۔ ضدین وہ دو امر ہیں جو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے لیکن دونوں اٹھ سکتے ہیں مثلاً سیاہ اور سفید۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک چیز سیاہ بھی ہے اور سفید بھی، کیونکہ یا تو وہ چیز سیاہ ہوگی یا سفید لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ سیاہ بھی نہ ہو اور سفید بھی نہ ہو بلکہ سبز یا سرخ ہو (ب) اور نقیضین ان دو چیزوں کو کہتے ہیں جو ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتیں اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتیں۔ ان دونوں میں سے ایک کا رہنا ضروری ہوتا ہے مثلاً صابر اور غیر صابر۔ عاقل اور غیر عاقل۔ عالم اور غیر عالم، کہ ان میں سے ایک حالت اور وصف کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بے صبری کرنے والا ہے تو اس کو صابر نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صابر بھی نہیں اور غیر صابر بھی نہیں۔ اسی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک آدمی عاقل بھی نہیں اور غیر عاقل بھی نہیں یا عالم بھی نہیں اور غیر عالم بھی نہیں۔ یعنی جس جہت سے کسی کا ایک وصف ان میں سے بیان ہوگا اس جہت سے نہ یہ دونوں وصف ہو سکتے ہیں نہ دونوں اٹھ سکتے

ہیں، اسی طرح صبر اور جزع ایک دوسرے کے خلاف حالتیں ہیں جو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ کتب لغت میں صبر اور جزع کو آپس میں ضدین یا نقیضین کہا گیا ہے۔ لہذا جہاں صبر ہوگا وہاں جزع نہیں ہوگا اور جہاں جزع ہوگا وہاں صبر نہیں پایا جائے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک آدمی برقرار بھی ہے اور بے قرار بھی ہے۔ بلکہ یا وہ برقرار ہوگا یا بے قرار، یا صبر کرنے والا ہوگا یا جزع کرنے والا، اور مصنف صاحب "تکلیف النکاحین" کی یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ وہ صبر اور جزع کا معنی نہ سمجھتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جزع اور ماتم صبر کے خلاف نہیں، اور جو ماتم اور جزع کرنے والا ہے وہ صابر بھی ہے اس لیے اللہ ماتم کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حالانکہ صبر اور جزع کے مذکورہ مفہوم کے تحت یہ لازم آتا ہے کہ حسب آیات قرآنیہ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ ۵۔ جب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یقیناً جزع اور ماتم کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ کیونکہ جزع بے صبری کو کہتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہو اور بے صبری کرنے والوں کے ساتھ بھی ہو۔

از نئے قرآن جزع صبر کے خلاف ہے! نہ صرف یہ کہ کتب لغت سے صبر اور جزع ایک دوسرے کے خلاف اور ضد ثابت ہوتے ہیں بلکہ قرآن مجید سے بھی ان دونوں کے مفہوم کا متضاد اور مخالف ہونا ثابت ہے۔ چنانچہ سورۃ ابراہیم کے رکوع نمبر ۳ میں فرمایا کہ جہنمی لوگ دوزخ میں یہ بات کہیں گے :- سَوَّاءُ عَلَیْنَا اَعْجَزْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِیضٍ - اس کا ترجمہ مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی (شعبی مفسر) نے یہ لکھا ہے :- "گو ہمارے لیے تو دونوں حالتیں برابر ہیں، خواہ ہم روئیں چلیں یا صبر و سکوت اختیار کریں، ہمارے لیے تو کوئی چھٹکارا ہی نہیں ہے"۔ اس آیت سے صراحتاً ثابت ہوا کہ جزع (رونا پٹنا) اور صبر (سکوت اختیار کرنا) دونوں جدا جدا حالتیں ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اور جَزَعْنَا کا ترجمہ مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی نے روئیں اور پٹیں ہی کیا ہے لہذا جو آپ کے ماتم کی ابتدائی حالت ہے وہ بھی صبر کے خلاف ہے۔ (۲) مولوی فرمان علی صاحب شعبی کا ترجمہ بھی ہے :- ہم خواہ میقرا کریں، خواہ صبر کریں (دونوں) ہمارے لیے برابر ہیں۔ (کیونکہ خدا کے) ہمیں جواب

چھکارا نہیں۔“ (۳) مولانا اشرف علی صاحب مھتائی اس کا ترجمہ یہ لکھتے ہیں: ”(اور اب تو ہم سب کے حق میں (دونوں صورتیں) برابر ہیں۔ خواہ ہم پریشان ہوں خواہ ضبط کریں، ہمارے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔“ (۴) حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی لکھتے ہیں: ”اب برابر ہے ہمارے حق میں ہم بیقرا رہیں یا صبر کریں، ہم کو نہیں خلاصی“ یہاں حضرت شاہ صاحب نے بھی جرز کا معنی بیقرا کر لیا ہے جو صبر کے مقابلہ میں آیا ہے اور صبر کا معنی شاہ صاحب موصوف دوسری آیات میں ٹھہرنے اور ثابت رہنے کا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بھی ان کا ترجمہ پیش کیا ہے تو کیا آپ کے نزدیک ثبات و قرار اور بے قراری (یعنی صبر اور جرز) ایک ہی چیز ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو آدمی ثابت اور بقرار ہوگا اس کو بقرار نہیں کہہ سکتے اور جو بقرار ہو۔ اُس کو بقرار نہیں کہا جاسکتا۔ ہاں؛ مامنیوں کی منطقی میں بقرار اور بقرار اور ثابت اور ثابت اور غیر ثابت، مستقل اور غیر مستقل کا اگر ایک ہی مفہوم و مطلب ہے تو ان کی یہ مفاہمت اور جہالت ہے جس کا عقل و علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے (۵) علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں: ”اور مصیبت بھی ایسی جس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ نہ صبر کرنے اور خاموش رہنے سے کچھ فائدہ۔ نہ گھبرانے اور چلانے سے کچھ حاصل۔“ (۶) مولانا احمد رضا خاں نقشب بریلوی اس کا یہ ترجمہ لکھتے ہیں: ”ہم پر ایک سا ہے چاہے بیقرا رہیں یا صبر سے رہیں، ہمیں کمیں پناہ نہیں۔“ (۷) مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”لقد کریں گے اب خلاصی کی کوئی راہ نہیں۔ نہ کافروں کے لیے شفاعت، اذہ و ہمیں اور فریاد کریں۔ پانچ سو برس فریاد و زاری کریں گے اور کچھ کام نہ آئے گی تو کمیں گے کہ اب صبر کر کے دیکھو شاید اس سے کچھ کام نکلے۔ پانچ سو برس صبر کریں گے، وہ بھی کام نہ آئے گا تو کمیں گے۔“ اَجْزُ عَنَّا اَمْ صَبْرًا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ“ (۸) شیعہ مجتہد شیخ طبرسی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”یعنی ان الصبر والجزء متیان مثلاً ان لیس لنا معیص ولا مہرب من عذاب اللہ۔“ (تفسیر مجمع البیان) یعنی صبر اور جرز دونوں ہمارے لیے برابر ہیں۔ ہمارے لیے کوئی خلاص اور بھانگنے کی جگہ نہیں ہے“ اسی آیت کے تحت شیخ طبرسی موصوف لکھتے ہیں: ”الجزء انزعاج النفس بورد ما یغتم ونقیصہ

انصبر:- ”اور جزع کہتے ہیں بوجہ غمناک خبر آنے کے دل کا بیقرار ہونا اور اُس کی نقیض صبر ہے یہاں علامہ طبرسی نے بھی صبر اور جزع کا آپس میں نقیض و مخالفت ہونا بیان کر دیا ہے۔ توجہ قرآن مجید کی مندرجہ آیت اور سنتی اور شیعہ مفسرین کی تصریح سے یہ ثابت ہو گیا کہ جزع اور صبر ایک چیز نہیں ہیں بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی نقیض اور ضد ہیں۔ یعنی انسان میں یا صبر کی حالت پائی جائے گی یا جزع کی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جزع (اور ماتم) کرنے والے کو صابر بھی کہا جائے۔ کیونکہ جو صابر ہوگا وہ جزع نہیں کرے گا اور جو جزع کرے گا وہ صابر نہیں رہے گا۔ اب قارئین حضرات خود ہی انداز لیں انصاف فیصلہ فرمائیں کہ مذکورہ قرآنی آیت اور سنتی و شیعہ مفسرین کی تشریحات کے بعد کیا ماتم کرنے والے صابرین میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اور جب قرآن کی متعدد آیات میں صبر کا حکم دیا گیا ہے تو کیا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ماتم اور جزع حرام ہیں، اور ماتمی گروہ کا عقیدہ اور عمل قرآن مجید کے بالکل مخالف ہے۔ کیونکہ ماتم مرقوبہ کا حرام ہونا (یعنی جزع و غیرہ) قرآن حکیم کی نص سے ثابت ہو گیا۔ اب اس کے مقابلہ میں ”فلاح الکومکین“ کے ماتمی مصنف کا یہ کہنا بالکل غلط اور بے بنیاد ہے کہ:-

”ماتم کرنا صبر سے دور ہونے کی دلیل نہیں:- (ص ۶۱)۔

مصنف ”فلاح الکومکین“ کہتے ہیں کہ:- اگر ان

مختلف تراجم پر تعصب اور تنگ نظری کو بالائے طاق رکھ کر

غور کیا جائے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس آیت کا مرقوبہ یا غیر مرقوبہ ماتم سے کسی طرح کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ لہذا کھینچ تان کر اس آیت مجیدہ کو ماتم کے ناجائز اور حرام ہونے کی دلیل بنانا علمائے فریقین کے نزدیک حرام ہے۔ صرف حرام ہی نہیں بلکہ بے حد گمراہ کن بھی ہے (ص ۶۱)۔

جب صبر کا معنی ہی جزع نہ کرنا ہے اور جزع کا معنی ہی بے صبری

کرنا ہے جیسا کہ ”منتہی الادب“ میں ملاحظہ :- جزع۔ ناشکیبائی

الجواب

ضد صبر۔ یعنی جزع بے صبری کو کہتے ہیں جو صبر کی ضد ہے، اور آپ کے شیخ طبرسی نے بھی اپنی تفسیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ جزع کی نقیض صبر ہے، اور سورۃ ابراہیم کی مذکورہ آیت ”أَجْبَرْنَا مَصْبَرًا“ میں

بھی جُزء اور صبر کو مقابلہ میں استعمال فرمایا ہے۔ تو پھر لفظ صبر سے ماتم اور جُزء کا حرام ہونا قرآنی نفع سے ثابت ہو گیا۔ ہمیں اس میں کھینچنا ان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی البتہ صبر کے لفظ سے آپ کا ماتم جُزء کو حرام نہ سمجھنا اور صبر اور ماتم میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرنا درحقیقت انتہائی گمراہ کن ہے اور قرآن کے مدلول کا صریح انکار ہے۔ صبر اور جُزء میں نہ تو نسبت مساوات کی پائی جاتی ہے نہ ہی ان میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے بلکہ ان دونوں میں منافات کی نسبت ہے۔ اس لیے اہل لغت اور اصحاب تفسیر نے صبر اور جُزء دونوں کو آپس میں حدّین یا تقضیین کہا ہے اور ان دونوں اصطلاحوں کی تشریح پہلے گندھکی ہے۔

دوسری آیت جو حرمِ ماتم کی دلیل پیش کی گئی تھی یہ ہے :-

آیت دُوم کی تفسیر

وَالصَّابِرِينَ فِي أَلْسِنَتِهِمُ الْوَعْدَ وَالْبَاسِ أَلْمَلُكُ الَّذِينَ صَدَقُوا

والصَّابِرِينَ الْمَتَّقُونَ (پند ۲۷ سورۃ البقرہ رکوع ۲۲) موصوفی بقول احمد صاحب شیبی مفسر نے اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے :- ”اور تنگدستی میں اور بیماری میں اور طرائق کی سختی کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔“ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے عہدِ نبویؐ میں بولا اور یہی ممتحن ہیں۔“ ہم نے صبر اور جُزء کے مفہوم کے متعلق کتبِ لغت اور تفاسیر اہل سنت، اور اہل تشیع سے جو تحقیق پہلے بیان کی ہے اس کے بعد قرآنی آیات صبر میں سے کسی آیت کی تشریح و تفسیر کی زیر بحث مسئلہ میں ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ صبر کا لفظ جہاں بھی مذکور ہے وہاں جُزء و ماتم کی نفی لازم آتی ہے۔ کیونکہ جُزء اور صبر دونوں کا مفہوم ایک دوسرے کے خلاف ہے لیکن ماتمی مصنف صاحب کی کم علمی اور ہٹ دھرمی اور عوام کی ناواقفیت کی بنا پر اس آیت کی مزید تشریح ضروری معلوم ہوتی ہے۔ تاکہ کسی پہلو سے باطل کو کوئی گنجائش نہ مل سکے۔ اس آیت کی تفسیر سے پہلے صبر کا جامع مفہوم پیش کیا جاتا ہے جس کو سمجھ لینے کے بعد مخالفین کے شبہات کا بالکل تہ ازالہ ہو جاتا ہے۔

امام لغت علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں :- ”فالصبر لفظ نظام

صبر کا جامع مفہوم

وربما خوفت بعین اسماء بحسب اختلاف مرقاة فان

كان حبس النفس لمصيبة ستم صبرا لا غير وليضاد العجز ۲ وان كان في معارضة ستم شجاعة

وَيُضَادَةُ الْجَبِينِ وَإِنْ كَانَ فِي نَائِبَةِ مُضْجِرَةٍ سَتَى رَحَبَ الصَّدْمِ وَيُضَادَةُ الضَّجْرِ وَإِنْ كَانَ فِي
 اسْمِكَ الْكَلَامِ سَتَى كَتَمْنَا وَيُضَادَةُ الْمَذَالِ وَقَدْ سَتَى اللَّهُ تَعَالَى كُلَّ ذَلِكَ صَبْرًا دَنَتْ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبِئْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمُ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ الْإِنْسِ
 صَبْرًا يَكُ عَامَ لَفْظِهِ أَوْ بِمَا أَوْقَاتِ اس كے مواقع کے اختلاف کی وجہ سے اس دھنی صبر کے ناموں
 میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ پس اگر کسی مصیبت کے وقت نفس کو روک رکھنا ہے تو سوائے صبر کے اس کا
 کوئی اور نام نہیں ہوتا اور اس کی ضد جزع ہے، اور اگر لڑائی میں نفس کو روکنا ہے تو اس کو شجاعت
 کہتے ہیں اور اس کی ضد جبن (یعنی بزدلی) ہے، اور اگر کسی تنگی میں ڈالنے والے حادثہ میں ہو تو اس کا
 نام سینہ کی کشادگی ہے اور اس کی ضد خج (یعنی تنگی ہے) اور اگر کلام کے روکنے میں ہو تو اس کا نام
 کتمان ہے اور اس کی ضد ذال ہے (یعنی بات ظاہر کر دینا) اور اللہ تعالیٰ نے ان سب حالتوں کو صبر کا
 نام دیا ہے اور اپنے ارشاد وَالصَّابِرِينَ فِي الْبِئْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَغَيْرِ آيَاتِ میں آگاہ کیا ہے
 لفظ صبر کی اس تشریح سے ثابت ہوا کہ صبر بمعنی نفس کو روک رکھنا ہر جگہ پایا جاتا ہے خواہ بجائے
 صبر کے اس حالت کا کوئی اور نام ذکر کیا جائے مثلاً شجاعت، تو جس طرح شجاعت کی ضد بزدلی ہے
 اسی طرح صبر کی ضد جزع و ماتم ہے۔ جس طرح بزدلی آدمی کو شجاع نہیں کہہ سکتے اور شجاع کو بزدل
 نہیں کہا جاسکتا۔ اسی طرح صابر کو ماتمی نہیں کہہ سکتے اور ماتمی کو صابر نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن ماتمی مصفت
 کا اگر یہ فلسفہ تسلیم کیا جائے کہ ماتمی بھی صابر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بزدل کو بھی صابر کہا جائے۔ اگر
 اس طرح اس فلسفہ کو وسیع کیا جائے تو کیا کسی لفظ کا حقیقی مفہوم محفوظ رہ سکتا ہے۔ پھر تو ماتمی مصفت یہ
 بھی کہہ سکتے ہیں کہ اہل شرک اور مبت پرست دونوں اہل توحید ہیں اور اہل سنت اور اہل تشیع دونوں،
 ایک ہیں بلکہ اہل عقل اور بے عقل، اہل علم اور بے علم، اہل ایمان اور بے ایمان، اہل عدل اور ظالم
 سب کا ایک ہی مفہوم و مطلب ہے۔ (۲) امام رازی صبر کے متعلق فرماتے ہیں۔۔۔ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الصَّبْرَ
 ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا بَدَنِي كَتَحَصْلِ الْمَشَاقِّ بِالْمَدِينِ وَالنَّشَاطِ عَلَيْهِ دَهْرًا أَوْ بِأَفْعَلِ كَتَعَالَى الْأَعْمَالِ
 الشَّاقَّةِ أَوْ بِالْإِحْتِمَالِ كَالصَّبْرِ عَلَى الضَّرْبِ الشَّدِيدِ وَالْأَلَمِ الْعَظِيمِ۔ وَالثَّانِي۔ هُوَ الصَّبْرُ الْقِسَافِي

وہو منع انفس عن مقتضیات الشهوة و مشتہیات الطبع ثم لهذا الضرب ان كان صبراً
عن شهوة البطن والفرج سقى عفة وان كان على احتمال مكروه اختلفت اساميه عند ائس
باختلاف المكروه الذى عليه الصبر فان كان فى مصيبة اقتصر عليه باسم الصبر و يضاف حالة
تسمى الجزع والهلج وهو اطلاق دأى الهوى فى رفع القوة وضرب الغد و شق الجيب و
غيرها وان كان فى حال الغنى يسمى ضبط النفس و يضاف حالة تسمى البطر وان كان فى حرب و
مقاتلة يسمى شجاعة و يضاف العبدان وان كان فى كظم الغيظ والغضب يسمى حلمًا و يضاف
النزق وان كان فى نائية من نوائب الزمان مضجرة سقى سعة الصدر و يضاف الضجرو
الندم وضيق الصدر - وان كان فى اخفاء كلام يسمى كتمان النفس و يسمى صاحبه كتماناً وان
كان عن فضول العيش سقى زهداً و يضاف العزم وان كان على قدر يسير من المال سقى
بالقناعة و يضاف الشرة - وقد جمع الله تعالى اقسام ذلك و سقى الكل صبراً فقال والصابرين
فى البأساء اى المصيبة والضراء اى الفقر و حين البأس اى المحاربة اولئك الذين
صدقوا و اولئك هم المتقون - قال القفال رحمه الله ليس الصبر ان لا يعبد الاضغان المر
المكروه ولا ان لا يكروه ذلك لان ذلك غير ممكن - انما الصبر هو تحمل النفس على ترك اظهار
الجزع فاذا كظم العزون وكف النفس عن ابراز آثاره كان صاحبه صابراً وان ظهر دمع عين
او تغير لون قال عليه السلام الصبر عند الصدمة الاولى وهو كذلك لان من ظهر منه فى الابتداء
ما لا يعد معه من الصابرين ثم صبر فذلك يسمى سلواً وهو ما لا بد منه - (تفسير كبير باب ۷)
ترجمہ :- پھر جان لو کہ صبر کی دو قسمیں ہیں ایک بد فی صبر ہے جیسا کہ بد فی مشقتوں کا اٹھنا اور اس پر
ثابت رہنا اور وہ یا تو کام کرنے سے ہوتا ہے جیسا کہ مشقت والے کام کرنا، یا برداشت کرنے سے
جیسا کہ سخت ضرب اور بڑے درد و الم پر صبر کرنا اور دوسری قسم صبر کی نفسانی ہے اور وہ یہ ہے
کہ نفس کو نفسانی تقاضوں اور طبعی خواہشات سے روک لینا اور پھر اس دوسری قسم میں نفس کو
پیٹ اور فرج (شرمگاہ) کی شہوت سے روکنا ہے تو اس کو عفت کہتے ہیں اور اگر کسی نا پسندیدہ اور

تکلیف دہ امر کو برداشت کرنا ہے، تو جس ناپسندیدہ امر پر صبر کرنا ہے اس کے اختلاف کی وجہ سے لوگوں کے ہاں اس کے مختلف نام ہیں۔ اگر مصیبت میں نفس کو روک رکھنا ہے تو اس کا نام صرف صبر ہی ہے اور اس کے خلاف جو حالت ہے اس کو جزع اور مبع کہتے ہیں (یعنی بیکراہی اور پریشانی) اور جزع یہ ہے کہ خواہش نفس کو آزاد چھوڑ دیا جائے، چھینے چلانے میں اور منہ پھینے میں اور گریبان بھاڑنے وغیرہ افعال میں اور اگر جنگ و قتال میں نفس کو روک رکھنا ہے تو اس کو شجاعت کہتے ہیں اور اس کی ضد جبن (بزدلی) ہے۔ اور اگر غنا (دولت مندی) کی حالت میں نفس کو روک رکھا جائے تو اس کو ضبط نفس کہتے ہیں اور اس کی ضد بقر ہے (یعنی اترانا اور تکبر کرنا) اور اگر یہ لڑائی اور جنگ میں ہے تو اس کو شجاعت کہتے ہیں اور اس کی ضد بزدلی ہے، اور اگر یہ غصہ اور غضب کے روکنے میں ہے تو اس کو حلم کہتے ہیں اور اس کی ضد نزاق ہے یعنی گالی دینا، اور اگر یہ حوادثِ زمانہ کے کسی تنگی دینے والے حادثہ میں میں ہے تو اس کو سینہ کی کشادگی کہتے ہیں اور اس کی ضد صخرہ (ندم اور ضیق صدر ہے یعنی تنگ دلی، اور اگر یہ بات کے چھپنے میں ہے تو اس کا نام کتمان ہے اور بات چھپانے والے کو کتوم کہتے ہیں، اور اگر یہ عیش پرستی سے روکنے میں ہے تو اس کو زہد کہتے ہیں اور اس کی ضد حرص ہے، اور اگر تھوڑے مال پر نفس کو روک رکھنا ہے تو اس کو قناعت کہتے ہیں اور اس کی ضد شرہ ہے یعنی لالچ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب قسمیں جمع کر دی ہیں اور سب کا نام صبر رکھا ہے اور فرمایا: - وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ - اور صبر کرنے والے ہیں مصیبت میں اور فقر (محتاجی) میں اور لڑائی کے وقت، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ فقال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر اس کو نہیں کہتے کہ انسان کسی تکلیف دہ امر کا دکھ نہ محسوس کرے اور نہ یہ ہے کہ اس کو ناپسند نہ کرے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور بے شک صبر یہ ہے کہ وہ

اے اس میں تفریح ہے کہ اگر کسی مصیبت میں جھینا چلانا، منہ پٹنا اور گریبان بھاڑنے وغیرہ افعال پائے جائیں تو یہ جزع ہے جو صبر کے خلاف ہے اور یہی افعال مروجہ ماتم میں بھی پائے جاتے ہیں اس لیے یہ ماتم جس کو ماتمی صبر کے خلاف نہیں سمجھتے، یقیناً صبر کے خلاف ہے۔ واللہ المہادی۔

نفس کو جزع (بمقرادی اور پریشانی) کے نہ ظاہر کرنے پر مجبور کرے۔ پس جب اس نے غم کو ضبط کیا اور اس کے آثار ظاہر کرنے سے نفس کو روک لیا تو ایسا کرنے والا صابر ہوگا، اگرچہ اس کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے یا اس کے (چہرے کا) رنگ بدل جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبر ابتداء صدمہ میں ہوتا ہے اور وہ اسی طرح ہے کیونکہ اگر اس آدمی سے ابتداء میں ایسا کام ظاہر ہو کہ جس کی وجہ سے وہ صابرین میں شمار نہیں ہو سکتا (یعنی ابتداء میں جزع فزع اور مردّہ ماتم کرے) اور پھر صبر کرے (یعنی پھر ایسا نہ کرے) تو اس کو تسلی کہتے ہیں کیونکہ بعد میں تو ضرور تسلی ہو جاتی ہے۔ (تفسیر کبیر) امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تفصیل سے واضح ہو جاتا ہے کہ صبر کے لفظ میں نفس کو روک رکھنے اور قابو کرنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ البتہ مختلف پہلوؤں سے اس کے نام مختلف ہو جاتے ہیں مثلاً جنگ و جدال میں شجاعت کا ظہور انسان کے نفس پر کنٹرول کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس صبر کا نام شجاعت ہے اور اگر جنگ کے موقع پر صبر نہ کرے تو اس کو بزدلی کہتے ہیں اور خصوصیت سے صبر کا اطلاق مصیبت میں نفس کو قابو میں رکھنے اور جزع اور بے قراری کا اظہار نہ کرنے پر ہوتا ہے اور اس کا سولہ صبر کے اور کوئی نام نہیں۔ لیکن اس حقیقت کے خلاف مصنف "فلاح الکومنین" کا عقیدہ یہ ہے کہ جزع (یعنی اظہار بے قراری) بھی صبر میں داخل ہے۔ یہ ان کی کتنی بڑی کم فہمی ہے کہ قرآنی مضموم (یعنی صبر و جزع کا آپس میں متضاد ہونا) اور آیت اَمْجِرْ عَنَّا اَمْ صَبْرًا کے صریح مدلول کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے اذکار پر ایک عقیدہ ماتم کا اقرار کر رہے ہیں اور غلط تفسیر قرآن کا الزام ہم پر عائد کرتے ہوئے حضرت نعمت اللہ ولی کی پیٹھ کوئی کا مندرجہ شعر ہم پر چسپاں کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس کا مصداق وہ خود ہیں علاوہ ازیں شعر کا دوسرا مصرع بھی وزنِ شعری کے لحاظ سے غلط لکھا ہے۔

آنکس کہ نداند و بداند کہ بکد اند در جہلِ مرکب ابد الدہر بماند

کیا مصنف "فلاح الکومنین" کو یہ معلوم نہیں کہ ان کے مفسرین نے قرآنی آیات ک

ذٰلِكَ الْكِتَابُ مِنْ مُرَادِ حَضْرَتِ عَلٰی ہِیں

کیسی کیسی عجیب و غریب تفسیریں بیان کی ہیں مثلاً (۱) شیخ قمی جو بزرگ شیعہ امام حسن عسکری سے فیض پانے والے ہیں اور ان کی تفسیر شیعہ مذہب کی قدیم ترین تفسیر ہے اور کافی کے مؤلف شیخ یعقوب کھینی نے بھی اُن سے روایتیں لی ہیں۔ سورۃ بقرہ کی پہلی آیت ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:۔ عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال الکتاب علی (ع) لَا شَكَّ فِيْهِ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ الکتاب سے مراد حضرت علی ہیں، جن میں کوئی شک نہیں ہے (تفسیر قمی) حالانکہ یہاں الکتاب سے مراد قرآن ہے اور اس سے حضرت علی مراد لینا قرآن مجید کی صریح معنوی تخریص ہے (۲) مولوی مقبول احمد دہلوی آیت کا ترجمہ تو یہ لکھتے ہیں:۔ ”یہ کتاب ایسی ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں“ (ترجمہ مقبول) لیکن اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:۔ ”تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ اس سے مراد علی بن ابی طالب ہیں“ (۳) قرآن مجید میں حضرت آدمؑ اور حضرت حوٰہ کے متعلق فرمایا:۔ لَا تَقْرَبْ هٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اس کا ترجمہ مولوی مقبول احمد صاحب لکھتے ہیں:۔ ”اس درخت کے پاس نہ جانا“ (ترجمہ مقبول) اور اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:۔ ”الشجرۃ، محمد و آل محمد کے علم کا درخت مراد ہے“ (ترجمہ مقبول)

۳۰۔ قرآن مجید پارہ ۴ سورۃ آل عمران میں غزوہ بدر کے سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے:۔ وَكَفَدْنَا نَظْرَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا قُلْتُمْ اَذِلَّةٌ ط اس کا ترجمہ مولوی مقبول احمد صاحب نے یہ لکھا ہے:۔ ”بے شک اللہ نے بدر میں تمھاری مدد کی تھی جبکہ تم حقیر تھے“ اور اس کی تفسیر میں مولوی مقبول احمد صاحب لکھتے ہیں:۔ ”تفسیر قمی اور تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس حال میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، وہ لوگ ہرگز دیں نہ تھے بلکہ یہ آیت اس طرح نازل ہوئی تھی قَاٰنْتُمْ ضَعْفَاو۔ تفسیر عیاشی میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ ابولہبیر نے یہ آیت آنحضرت کے سامنے پڑھی تو آنحضرت نے فرمایا کہ ٹھہر جائنا نے اس طرح نازل نہیں فرمایا ہے بلکہ وہ یوں نازل ہوئی ہے قَاٰنْتُمْ قَلِيْلٌ“ (ترجمہ مقبول)۔ شران افتخار بک ڈپو کرشن نگر لاہور)۔ اور شیعوں کے شیخ قمی نے یہ لکھا ہے:۔ مثال

ابو عبد اللہ علیہ السلام ما کانوا اذلة وفيهم رسول الله صلى الله عليه واله وانما نزل
ولقد نصركم مبديا وانتد ضعفاء :- امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم ان میں موجود تھے۔ تو وہ ذلیل نہیں تھے۔ بے شک آیت اس طرح نازل ہوئی تھی :- و انت
ضعفاء۔ (تفسیر قمی جلد اول ص ۱۲۲) مفسرین شیعہ مولوی مقبول احمد اور شیخ قی وغیرہ نے تفسیر
کردی ہے کہ موجودہ قرآن مجید میں جو و انتم اذلة کے الفاظ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ
نہیں ہیں بلکہ منجانب اللہ تو و انتم ضعفاء یا انتم ذلیل کے الفاظ نازل ہوئے تھے۔ تو
اس سے شیعوں کا عقیدہ تحریف قرآن واضح ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن مجید میں لفظی تحریف کے بھی قائل
ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نود با اللہ قرآن کے الفاظ میں بھی تبدیلی کر دی گئی ہے
لہذا ان کا موجودہ قرآن پر کیے ایمان ہو سکتا ہے جس میں و انتم اذلة کے ہی الفاظ لکھے ہیں کیونکہ
اگر ایک آیت میں تبدیلی ہو جائے تو سارا قرآن غیر قابل اعتماد رہ جاتا ہے۔ اس قسم کے عقیدہ والے لوگ
اگر زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس قرآن پر ایمان ہے تو یہ اُن کا لقیہ ہے۔ (دب) یہ بھی واضح ہو کہ اذلة
جمع ذلیل کی ہے اور لفظ ذلیل عربی زبان میں اس معنی میں نہیں مستعمل ہوتا جس معنی میں ہماری
اُردو یا پنجابی زبان میں استعمال ہوتا ہے بلکہ عربی زبان میں ذلیل کا معنی کمزور ہونا آتا ہے اور عالم اسباب
میں تعداد اور وسائل جنگ کی بنا پر غزوہ بدر میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کی جنگی
طاقت کے مقابلہ میں کمزور ہی تھے اور صرف اسی آیت میں نہیں بلکہ اذلة کا لفظ دوسری جگہ بھی مذکور
ہے، فرمایا :- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ عَنْكُمْ مِنْكُمْ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ
يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ (پ ۶۔ سورۃ المائدہ ۸۴) اس کا ترجمہ
مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی نے یہ لکھا ہے :- اے ایمان والو! جو تم میں سے اپنے دین سے پھر
جائے گا (تو خدا کا کچھ نقصان نہیں) خدا عنقریب ایسے لوگوں کو بلائے گا، جن کو وہ دوست رکھتا ہے
اور اس کو وہ دوست رکھتے ہیں۔ مومنوں کے لیے وہ رحمدل ہیں (اور) کافروں کے لیے سخت۔ (توبہ
مقبول) اور شیعہ مترجم مولوی امداد حسین صاحب کاظمی اذلة کا ترجمہ یہ لکھتے ہیں :- وہ مومنوں پر نرم

دل ہوں گے، توجب شیعہ مترجمین اس آیت میں اذلتہ کا ترجمہ رحمہم اور نرم دل لکھ رہے ہیں توجب بدر کے سلسلہ میں اذلتہ کے مطلب میں کیا الجھن پیش آگئی کہ تحریف قرآن کا قائل ہونا پڑا۔ ع کچھ بہانہ چاہیے انکار کرنے کے لیے۔ (ج) کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن میں لفظی تبدیلی (تحریف) کا عقیدہ امام جعفر صادق کا تھا العباد باللہ۔ یہ ان ائمہ عظام پر صریح بہتانات ہیں ورنہ وہ اس قسم کے عقائد باطلہ سے بالکل پاک تھے اور وہ اپنے اپنے دور میں اہل سنت والجماعت کے مذہبی اور روحانی پیشوا اور بزرگ تھے۔ اس قسم کی خلاف کتاب وسنت باتیں ان حضرات کی طرف اسی طرح غلط منسوب کر دی گئی ہیں جس طرح نصاریٰ نے اپنے مشرکانہ عقائد تثلیث وغیرہ کو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا ہے۔

آیت نمبر ۳

تیسری آیت جس سے حرمت ماتم پر استدلال کیا گیا تھا یہ ہے مَوَدَّاتٍ صَبْرًا وَتَعَاوَنًا وَجْهَ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَنِبُ غَمَّهُمْ وَلَنُفِثَنَّ مِنْهُمْ شُرَكَاءَ وَتُجَنَّبُوا مِنْهُمْ كُلُّ فِثْقٍ ثَقِيلٍ وَنَجْعَلُ لِكُلِّ فِثْقٍ يُسَارِعُ فِيهِ خِزْيًا وَبُزًّا وَلَنَنْفِثَنَّ مِنْ فِثْقِهِمْ عُودًا كَرِيمًا (سورۃ المؤمن ۱۳) مولوی مقبول احمد صاحب شیعہ نے یہ ترجمہ لکھا ہے: جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز پڑھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا اس میں سے چھپا کر اور ظاہر طور پر (راہ خدا میں) خرچ کیا اور بدی کا بدلہ نیکی سے کرتے رہے، عاقبت انھیں ہماری جہنم سے (ترجمہ مقبول)۔ مصنف ”فلاح المومنین“ کہتے ہیں کہ اس آیت کا ماتم مرقوبہ یا غیر مرقوبہ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ ان کی کم فہمی پر مبنی ہے۔ کیونکہ صبر وا کا لفظ مطلق ہے اور اس کے تحت صبر کی وہ تمام قسمیں آجاتی ہیں جن کی تفصیل امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر سے نقل کی جا چکی ہے یعنی وہ لوگ مصیبت میں بھی صبر کرنے والے ہیں اور جنگ و قتال کے وقت بھی اور فقر و فاقہ وغیرہ کے احوال میں بھی۔ توجب حسب لغت و تفسیر قرآن جزع کرنا صبر کے خلاف ہے تو صابرین کی صفات کے بیان میں ماتم مرقوبہ کا تعلق کیوں نہیں ہوگا؟ اگر صابرین اللہ کے ہاں فضیلت والے ہیں تو یقیناً ماتمی لوگ جن کا فضل ماتم صبر کے خلاف ہے، اللہ کے ہاں بے وقار ہوں گے۔ علاوہ ازیں آپ نے جو یہ لکھا ہے

کہ اس آیت سے مراد حضرت علیؓ ہیں۔ اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے سوا اور کوئی صحابی اس آیت کا مصداق نہیں تو یہ غلط ہے کیونکہ اس آیت میں صابرین کی ایک جماعت مراد ہے جن میں حضرت علیؓ بھی ہیں، اور یہ بھی فرمائیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو صفت اس آیت میں بیان فرمائی گئی ہے، کیا حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عثمانؓ ذو النورینؓ اس صفت میں حضرت علیؓ سے افضل نہیں ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے تو سارا مال دربار رسالت میں پیش کر دیا تھا۔ جس کے متعلق شاعر اسلام علامہ اقبال علیہ الرحمۃ یہ کہہ چکے ہیں۔

پروانے کو چرائے بھل کو بھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس

اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو اتنی واضح حقیقت ہے کہ کوئی دشمن بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ (۱) غزوہ تبوک میں حضرت عثمان نے تین سو اونٹ مع ساز و سامان کے اور ایک ہزار اشرفیاں رحمة اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیئے تھے۔ (۲) اوائل ہجرت میں مدینہ منورہ میں ایک میٹھا کٹواں جس کا نام ”رُومہ“ تھا، خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا (۳) مسجد نبوی کے ساتھ ملحقہ زمین تقریباً پچیس ہزار روپیہ کی خرید کر مسجد میں شامل کر دی وغیرہ وغیرہ کیا مصنف ”فلاح المکونین“ بتا سکتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے غزوہ تبوک یا دوسرے مواقع پر کتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا؟

مصنف ”فلاح المکونین“ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”آپ کی پیش کردہ

جنگِ اُحد اور صحابہؓ

اس آیت سے بھی کہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ماتم کرنا ترک صبر ہے لہذا اللہ ماتم کرنے والوں کے ساتھ نہیں۔ اس کے برعکس آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ صبر کو ترک کرنے والے وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافرمانی اعدا میں تنہا چھوڑ دیں اور جان بچانے کے لیے جہاد سے پیٹھ پھیر کر ہٹاؤں پر جا چڑھیں۔ حقیقت میں یہ لوگ تادک صبر ہوئے، سچائی سے دُور ہوئے، جنت سے ہٹا دھو بیٹھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ (فلاح المکونین ص ۶۸) ÷

الجواب

یہ پہلے ثابت کر دیا گیا ہے کہ ماتم کرنا ترکِ صبر ہے کیونکہ بززع کرنا صبر کی ضد ہے۔ بززع اور ماتم کرنے والے کو کسی حیثیت سے بھی صابر نہیں کہہ سکتے۔ (۲) جنگِ اُحد میں میدان سے ہٹ جانے اور بھاگ جانے کا آپ جو الزام صحابہ کرام پر وضع فرمایا، عینم پر لگا رہے ہیں اس کا تفصیلی جواب دلیل نمبر ۱۲ کے تحت دے دیا ہے، اور سب سے بڑی بات اہل ایمان والوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ چنانچہ سورۃ آل عمران میں فرمایا:۔
وَلَقَدْ عَفَا عَنْكَ ۚ اور لَقِيْنَا خَدَانَةَ قَوْمٍ سَوِيْغَةً وَرُكُودًا ۚ (ترجمہ مقبول) اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا:۔ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ۚ اور اللّٰهُ اَنْ كَانَتْ قُصُوْرٌ سَوِيْغَةً وَرُكُودًا ۚ (ترجمہ مقبول سورۃ آل عمران ع ۱۶) لوجب اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قصور معاف کر دیا ہے تو اس کے بعد جو ان کو مطلعوں کرتا ہے وہ صرف اُن کا دشمن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور اس قرآنِ عظیم کا منکر ہے جس میں ان کی معافی کا اعلان فرمایا گیا ہے، اور یہی وہ حضرت عثمان ذوالنورین ہیں جن کی برحق خلافت کو حضرت علیؑ نے ۳۰ سال تک تسلیم کیے رکھا۔ فرمائیے کیا آپ حضرت علی المرتضیٰ کے اس طرزِ عمل سے خوش ہیں؟

حضرت علی المرتضیٰ کا صبر

ہم اہل سنت والجماعت چونکہ دیگر خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور ازواجِ مطہرات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرح حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امام حسنؑ، حضرت امام حسینؑ اور خاتونِ جنت حضرت فاطمہؑ زہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت کو بھی اپنے ایمان کی جزء مانتے ہیں۔ اس لیے ردِ انفس کے مطاعن کے سلسلہ میں ہمیں ان حضراتِ اہل بیت کی عظمتِ شان کو ملحوظ و محفوظ رکھتے ہوئے جواب دینا پڑتا ہے ورنہ اگر ردِ انفس کے عقائد و نظریات کو دیکھا جائے تو نفوذِ باللہ حضرت علی المرتضیٰ کی کوئی دینی حیثیت باقی نہیں رہتی بلکہ ایک فرضی علی کی تصویر سلنے آجاتی ہے۔ جس کی اصلی علیؑ کی حقیقی تصویر سے کوئی مناسبت و مشابہت نہیں پائی جاتی۔ ہم الزامات کہتے ہیں کہ جو صحابہ میدانِ جنگ سے ہٹ گئے تھے اُن کو تو علامُ الغیوب اور رحیم و کریم خدا نے معاف کر دیا لیکن ردِ انفس جو حضرت علیؑ زین العابدین کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ (۱) وہ اللہ کی دی ہوئی خلافت کو حاصل نہ کر سکے اور چوبیس سال تک

وہ حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمان غنیؓ سے اپنی خلافت واپس نہ لے سکے، بلکہ اذروئے فقیہ ان خلفاء سے بیعت بھی کی اور اُن کی اقتدار میں نمازیں بھی پڑھتے رہے۔ (۲) حضرت فاطمہ الزہراءؓ کا فک بھی چھین لیا گیا اور وہ بے بس ہو گئے حتیٰ کہ تعوذ باللہ ان کے سامنے حضرت خاتونِ جنتؓ کا بازو فوڑا گیا، اُن کا محل گرایا گیا۔ بلکہ حضرت علیؓ کے گلے میں رشتی ڈالی کہ اصحاب ان کو حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کے لیے مسجد میں لے گئے۔ (۳) مَنْ حَفَلَ هُوَ حَلَاءُ الْعَيْنِ اُردو مطبوعہ (لکھنؤ) کیا صابریں کی یہی شان ہوتی ہے۔ کیا حضرت علی المرتضیٰؑ کی یہی حقیقی تصویر ہے، اور کیا ایسے کمزور شخص کو کوئی اَسَدُ اللہ (اللہ کا شیر) تسلیم کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰؑ کرم اللہ وجہہ اگر صاحبِ کلمات و فضائل اور غنیذ را شد مانے جاسکتے ہیں تو صرف مذہبِ اہل سنت کے عقیدہ کی بنا پر، ورنہ خارجی تو حضرت علی المرتضیٰؑ کے کھلے دشمن ہیں اور آپ کو مومن بھی نہیں سمجھتے، اور رافضی بظاہر محبتِ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جن اُمور کو اُن کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ بھی دشمنی ہی ہے مگر بصورتِ محبت اور یہ زیادہ خطرناک نظریہ ہے۔

احادیثِ شیعہ کی رُو سے بھی جزعِ صبر کے خلاف ہے

گو کتبِ نعت اور اور اہل سنت اور

اہل تشیع دونوں کی تفاسیر سے یہ ثابت کر دیا گیا کہ جزع کرنا صبر کے خلاف ہے اور ماتم کی ابتداء جزع کرنا ہی ہے۔ کیونکہ جزع کہتے ہیں دل کی بے قراری اور پریشانی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا۔ لہذا شیعوں کا ماتم مروجہ صبر کے خلاف ہے لیکن مزید اتمامِ محبت کے لیے ہم شیعہ مذہب کی کتبِ حدیث سے بھی یہ ثابت کرتے ہیں کہ جزع اور صبر دو متضاد حالتیں ہیں، اور جزع کرنا یقیناً صبر کے خلاف ہے۔ (۱) شیعہ مذہب کی کتبِ اُصول اربعہ میں سے سب سے زیادہ صحیح کتاب فروع کافی میں ہے:-
عن جابر قال قلت لابی جعفر یرحمہ اللہ ما الصبر الجمیل قال صبرٌ لیس فیہ شکوہ
الی الناس۔۔۔ اس کا ترجمہ اہل تشیع کے ادیبِ اعظم یہ لکھتے ہیں:- جابر نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا صبرِ جمیل کیا ہے، فرمایا! وہ صبر ہے جس میں لوگوں کی طرف شکایت نہ ہو (شافی ترجمہ خود)

امام محمد باقر کے قول سے بھی ثابت ہو گیا کہ اگر غم کی لوگوں کے سامنے شکایت کی جائے تو یہ صبر جمیل کے خلاف ہے۔ لیکن امام موصوف کے خلاف مصنف "فتاوح الکوسین" کا یہ مذہب ہے کہ جزع و فرح کرنا بلکہ اس کے جلوس لگانا بھی صبر کے خلاف نہیں۔ (۲) فردریح کافی جلد ۳ کتاب التواضع میں ہے کہ امام حسینؑ نے حضرت ابوذر غفاریؓ سے کہا کہ :- فضلیت بالصبر فان الصبر فی الصبر و الصبر من الکرم و دوح العجز و فان العجز لا یغنیک :- پس آپ صبر کو اپنے اوپر لازم کریں کیونکہ صبر میں مبتلائی ہے اور صبر جو فردی سے ہے اور جزع کو چھوڑے رکھنا کیونکہ جزع آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا :- اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جزع صبر کے خلاف ہے کیونکہ امام حسینؑ صبر اختیار کرنے اور جزع کو چھوڑنے کی نصیحت کر رہے ہیں۔ لہذا مصنف "فتاوح الکوسین" کا نظریہ امام حسینؑ کے خلاف ہے۔ (۳) "أصول کافی" میں ایک طویل حدیث ہے جس کا ترجمہ ادیب اعظم یہ لکھتے ہیں :- فرمایا ابو عبد اللہ (یعنی امام جعفر صادق) علیہ السلام نے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، میں نے دنیا میں اپنے بندوں کے درمیان قرض حسنہ کو جاری کیا ہے میں جس نے مجھے قرض حسنہ دیا یعنی مستحق بندوں کو دیا تو میں اُس کے بدلہ میں دس سے لے کر سات سو تک دوں گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، اور جس نے مجھے قرض نہ دیا تو میں اپنے انعام کو اس سے کچھ کم کر دوں گا۔

اگر اس نے اس پر صبر کیا تو اس کو تین ایسی فضیلت دوں گا کہ اگر ان میں سے ایک اپنے ملائکہ کو دے دوں تو وہ میرے اس عطیہ کو پسند کریں پھر حضرت نے یہ آیت تلاوت فرمائی :- الذین اذا اصابہم مصیبة قالوا ان الله وانا الیہ راجعون :- اُن لوگوں پر جب کوئی مصیبت نازل ہوئی تو انہوں نے باہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا فضل و رحمت ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو اس کے لیے ہے جو معذوری سی کی پر صبر کرے اور جو بڑے بڑے مصائب پر صبر کرنے والے ہیں، اُن کے اجر کا کیا ٹھکانہ ہے :- دانشانی ترجمہ "أصول کافی" جلد ۲ ص ۱۱۱ :- اس حدیث کے عربی الفاظ :- فصبرا عطیة ثلاث خصال کا ترجمہ علامہ خلیل

قرظی نے صافی ترجمہ اصول کافی میں یہ کیا ہے :- پس صبر کرد و جزع نہ کرد اصلاً۔ (پس اس نے صبر کیا اور جزع بالکل نہ کیا) اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جزع صبر کے خلاف ہے اور اس حدیث میں بھی آیت شریفہ وَكَثِيرًا مِّنَ الَّذِينَ إِذَا أصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سے ہی یہ ثابت کیا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے تین فضیلتیں ہیں اور صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل جزع نہ کیا جائے اور اسی آیت سے میں نے یہ استدلال کیا ہے کہ جزع صبر کے خلاف ہے جس کے جواب میں مفتی صاحب ”کتاب الکوسین“ یہ فرما رہے ہیں کہ میں صبر سے مراد جنگ میں ثابت قدم رہنا ہے اور یہ کہ ماتم کرنا صبر سے دور ہونے کی دلیل نہیں۔ لیکن اب اپنے علامہ خلیل قرظی شارح اصول کافی کا کیا جواب دیں گے جو فرما رہے ہیں کہ :- صبر کرد و جزع نہ کرد اصلاً۔ (ب) مندرجہ حدیث کے الفاظ :- من افوضی منها حرضاً کا ترجمہ ادیب اعظم صاحب نے یہ لکھا ہے :- جس نے مجھے قرض حسنہ دیا۔

لیکن علامہ قرظی کی تحقیق یہ ہے کہ یہاں حرف فاعل ہے نہ کہ قات ، اور جن فاعلوں میں قات ہے یہ قاتلوں کی غلطی کی وجہ سے ہے اور افوضی فاعل کے ساتھ ہو تو علامہ قرظی اس کا معنی کرتے ہیں :- ”الافواض ، وادان کسے راہ پزیرے“ یعنی افراض کا معنی ہے کسی کو کوئی چیز دینا ، واصل آں واکردن راہ آشنائی میان خود و دیگرے است۔ (اور اس کا اصل معنی ہے اپنے اور کسی دوسرے کے درمیان دوستی کی راہ کا کھول دینا)۔ لہذا ان کی تحقیق پر ادیب اعظم کا ترجمہ عمل نظر ہے واللہ اعلم۔ (م) فروغ کافی میں ہے :- قال ابو عبد الله عليه السلام يا حمص ان من صبر صبر قليلاً وان من جزع جزع قليلاً مشرقی حدیث بالصبر فی جمیع امور۔ اس کا ترجمہ ادیب اعظم یہ لکھتے ہیں :- ”فرمایا ابو عبد اللہ (یعنی امام جعفر صادق) علیہ السلام نے اسے حمص رسولؑ جس نے صبر کیا تو اس نے مقبوضی مدت صبر کیا لیکن اس کا اجر باقی رہنے والا ہے اور جس نے بیتابی کا اظہار کیا تو اس کی بیتابی تو مقبوضی دیر رہی لیکن اس کی شرمندگی دیر پا ہے۔ پھر فرمایا صبر کو اپنے لیے لازم قرار دے اپنے تمام امور میں“ (صافی ترجمہ فروغ کافی) اس حدیث میں بھی جزع کا لفظ صبر کے مقابلہ میں ہے۔ اور ادیب اعظم نے جزع کا ترجمہ بیتابی کے اظہار کرنے کا کیا ہے۔ تو امام جعفر صادق کے قول سے

بھی ثابت ہو گیا کہ جُزَع اور ماتم صبر کے خلاف ہے۔ (۵) فروغ کافی کی ایک حدیث کا ترجمہ یہ ہے :- فرمایا ابو عبد اللہ (یعنی امام جعفر صادق) علیہ السلام نے کہ رسول اللہ اپنے ایک صحابی کے پاس اس وقت پہنچے جب وہ مرنے کے قریب تھا اور فرمایا اے ملک الموت ! میرا یہ صحابی مومن ہے۔ اس نے کہا اے محمد ! بشارت ہو کہ میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرتا ہوں اور جان لو اے محمد ! جب میں اولاد آدم میں سے کسی کی روح قبض کرتا ہوں تو گھر والے جُزَع فرع کرتے ہیں۔ میں ان کے گھر کے ایک گوشہ میں جاتا ہوں اور کہتا ہوں یہ روٹا پٹیا کیسا ؟ خدا کی قسم میں اس کی موت کے وقت سے چپلے نہیں آیا اور نہ میں نے اس کے گناہوں کی وجہ سے قبض روح کیا ہے۔ اگر تم چپ رہو گے اور صبر کرو گے تو جزا پاؤ گے اور اگر بے قراری کا اظہار کرو گے تو گنہگار ہو گے۔ (مشافعی ترجمہ فتوہ کافی ص ۱۳۳)

اس روایت کے آخری جملہ کے عربی الفاظ یہ ہیں :- وان فتجن عوا تاشموا۔ (اور اگر تم جُزَع کرو گے تو گنہگار ہو گے) یہاں بھی جُزَع صبر کے مقابلہ میں ہے اور جُزَع کا ترجمہ ادیب اعظم نے بے قراری کے اظہار کرنے کا کیا ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ جُزَع اور ماتم یعنی بے قراری کا اظہار کیا جائے تو یہ صبر کے خلاف ہے اور ایسا کرنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ لہذا ماتم مرد واجبہ حرام اور ممنوع ثابت ہوا (۶) فروغ کافی میں ہے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت قبض روح کے لیے آتا ہے تو وہ مومن سے کہتا ہے یا ولی اللہ لا فتجن ع :- اے خدا کے دوست بے چین نہ ہو، ڈر مت (مشافعی ترجمہ فتوہ کافی) اس حدیث سے بھی صراحتاً ثابت ہوا کہ ملک الموت جُزَع کرنے سے منع کرتا ہے لیکن مصنف "فکلا ح الکونین" نے تو بہر حال جُزَع فرع کرنے کو سنت اور عبادت تسلیم کرنا بھی ہے کیونکہ یہ ان کے نفس کا شدید تقاضا ہے۔ آخر اس ضد اور کم فہمی کا کیا علاج ہے؟ علاوہ ازیں یہ بھی ملحوظ رہے کہ مذکورہ چھ احادیث جن سے ہم نے جُزَع اور ماتم کا خلاف صبر ہونا ثابت کیا ہے۔ ان کی سند میں سہل بن زیاد راوی نہیں ہے جس کی بنا پر مصنف موصوف کافی کی احادیث کو ضعیف کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔

روایات کافی کی بحث

ما تم کے ناجائز اور حرام ہونے پر ہم نے رسالہ (۴) ہم
ما تم کیوں منہیں کرتے؟ میں شیعہ مذہب کی ۱۰۰

روایات سے استدلال کیا تھا۔ جن میں روایت نمبر ۱ کے تحت یہ لکھا تھا کہ :- اُصول کافی ماتیوں کے
نزدیک وہ مستند کتاب ہے جس کے ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے اس
کتاب کے متعلق فرمایا :- ہذا کاف لشیعتنا۔ (یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے) اس
میں یہ روایت ہے :- عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس
من الجسد فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد كذلك اذا ذهب الصبر ذهب الایمان۔
داصول کافی جلد اول، کتاب الکفر والایمان۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مبرا یان کے لیے ایسا ہے جیسا کہ جسم کے لیے سر۔
جب سر نہ ہے تو جسم نہیں رہتا اسی طرح جب صبر نہ رہے تو ایمان نہیں رہتا (صلاً) اس کے
جواب الجواب میں ماتمی مصنف لکھتے ہیں :- اُصول کافی کے مستند ہونے سے ہم انکار نہیں کرتے جیسا کہ
آپ نے دلیل نمبر ۱ کے جواب میں ”مناہج الموعودت“ کو حنفیوں کی مستند کتاب تسلیم کرنے سے
انکار کیا ہے۔ لیکن ہذا کاف لشیعتنا جو کافی کے Title Page (سرورق) پر لکھا ہوا
ہے۔ اس کو امام آخر الزمان علیہ السلام کا فرمان ماننے کے لیے تیار نہیں کیونکہ یہ فقرہ مطبع نو لکھنؤ کی
مطبوعہ کتاب پر کار پر وازان مطبع نے کتاب کو اور زیادہ پرکشش بنانے کے لیے لکھ دیا ہے۔ حالانکہ
دوسرے مطابع کی طبع شدہ کتابوں پر یہ فقرہ جو فرمان امام سے منسوب کیا گیا ہے کہیں نظر نہیں آتا بلکہ
صاحب ”روضات الجنات“ نے اس کی تردید کی ہے لیکن ہم اس پر بھی مصر نہیں کہ اس کی تمام احاد
و رواۃ مستند اور صحیح ہیں جیسا کہ آپ بخاری و مسلم وغیرہ کو مانتے ہیں۔ قالوا ہما اصح الکتب بعد
کتاب اللہ کافی رسالۃ ملحقۃ بسنن الترمذی وجعلوا رُواہما راجحین علی کل سواہ
کانوا مرجحیۃ او قدسیۃ او خارجیۃ :- کہتے ہیں یہ دونوں کتابیں (بخاری اور مسلم) سب کتب کے
بعد کتاب اللہ زیادہ صحیح ہیں اور ہر دو کتب مذکورہ کے رواۃ کو اگرچہ وہ مرجح، قدریہ یا خارجیہ سے ہی

ہوں۔ سب پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ روایت بطریق ضعیف ہے۔ مرآۃ العقول شرح کافی ص ۱۰۳۔
الثانی ضعیف علی المشہور۔ (ملاح الکونین ص ۱۰۳) ہذا کافی لشیعتنا کا حوالہ۔

الجواب

(۱) آپ کی یہ تاویل کافی نہیں ہے کہ مطبع نوکشور والوں نے ہذا کافی لشیعتنا کے الفاظ لکھ دیئے ہیں۔ ہمارے پاس اصول کافی کا ہونہ ہے وہ ۱۳۰۶ھ کا چھپا ہوا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آج سے قریباً ۹۱ سال پہلے یہ کتاب اصول کافی مکتوب میں طبع ہوئی تھی جو ہندوستان میں شیعوں کا اہم مرکز تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ مطبع والوں نے یہ جملہ کہاں سے یہ ہے اور پھر کس بنا پر انہوں نے اس کو حضرت امام مہدی کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ کیا کھنڈ کے شیعہ مجتہدین نے کتاب کی تصحیح نہیں کی تھی؟ یقیناً انہوں نے تصحیح کی ہوگی پھر انہوں نے کیوں اتنی غلط نسبت کو حذف نہ کیا۔ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت کے شیعہ مجتہدین ہذا کافی لشیعتنا کو امام غائب (حضرت مہدی) کا قول ہی سمجھتے ہوں گے۔ (۲) اس فقرہ کا ذمہ دار صرف اہل طبع کو ٹھہرایا یہ آپ کی تلبیس ہے کیونکہ اسی اصول کافی کے خاتمہ الطبع میں اس کے مصنف شیخ محمد بن یعقوب کلینی کے ترجمہ (یعنی حالات) میں یہ لکھا ہے کہ :- وقد اتفق تصنيفه في الغيبة الصغرى مبين اظهر السفر اعم في مدة عشرين سنة كما صرح به النجاشي ويقال ان هذا الكتاب عرض على القاضم عليه السلام فاستحسنه :- اور حسن اتفاق سے آپ کی یہ تصنیف بیس سال کے عرصہ میں حضرت مہدی کے سفیروں کے سامنے مکمل ہوئی ہے جیسا کہ نجاشی نے اس کی تصریح کی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ کتاب حضرت قائم یعنی مہدی علیہ السلام پر پیش کی گئی اور آپ نے اس کو پسند فرمایا :- (اصول کافی ص ۱۰۳)۔

یہاں یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ اس کتاب کی تصحیح کرنے والے اور طبع کرانے والے مولوی سید محمد علی صاحب لکھنوی ایک شیعہ فاضل ہیں اور انہوں نے یہ ترجمہ خود نہیں لکھا بلکہ کتاب شیعہ معتقد و العقیدان فی تراجم الامعیان سے نقل کیا ہے اور اس کا ذکر کافی شرح کافی (مصنف علامہ نقی قزوینی) کی تقریظ میں ان الفاظ میں موجود ہے :- چنانچہ ترجمہ خود مصنف علیہ الرحمۃ در اصول کافی

از شذور العقیان فی تراجم الاعیان مرسوم گشته من شاء الاطلاع علیہا فلیرجع الیہا (چنانچہ خود مصنف یعنی شیخ کلینی کا ترجمہ اصول کافی کے آخر میں شذور العقیان فی تراجم الاعیان سے لکھا ہوا ہے۔ جو اس سے واقف ہونا چاہے وہ اس کی طرف رجوع کرے)۔ (۲) اصول کافی مطبوعہ مکتبۃ الصدوق طران ۱۳۸۱ھ کے مقدمہ میں لکھا ہے :- ولینعتقد بعض العلماء انہ عرض علی القاسم صلوات اللہ علیہ فاستحسنہ وقال "کأن لتیعتنا" اور بعض علماء کا یہ اعتقاد ہے کہ کتاب کافی حضرت مہدی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی گئی تو آپ نے اس کو پسند کیا اور فرمایا یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ (۳) علامہ خلیل قزوینی نے الصافی شرح اصول کافی ص ۱ میں لکھا ہے :- از روئے احتیاط تمام آل را در بست سال تصنیف کردہ در زمان غیبت صغریٰ صاحب الزمان علیہ وعلی آباءہ صلوات اللہ الرحمن کہ شخصت ونہ سال بودہ و در ای زمان مومنان عرض مطلب می کردند بتوسط سفراء یعنی اور دکان از آنحضرت دانیال چہار کس بودہ اند۔ بتغیب ایشان و کلائے بسیار بودہ اند کہ اموال از شیدامیہ می گرفتہ اند و می رسانیدہ اند و محمد بن یعقوب در بغداد نزدیک سفراء بودہ و در سال فوت آنحضرت ابو الحسن علی بن محمد السمری رحمہ اللہ تعالیٰ کہ سال سہ صد و بست و نہ ہجری باشد فوت شدہ یا یک سال قبل ازاں۔ پس تواند بود کہ اس کتاب مبارک بنظر اصلاح آن حجت خدا تعالیٰ رسید باشد واللہ اعلم :- شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے اس کتاب کافی کو از روئے احتیاط بیس سال میں مکمل کیا ہے حضرت مہدی کے غیبت صغریٰ کے زمانہ میں جو ائمہ تراں (۶۹) سال سے اور اس زمانہ میں مومنین سفیروں کے

سے اس سے مراد ثابت ہوتا ہے کہ بعض علمائے شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ الکافی حضرت مہدی کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ لیکن اس کے خلاف شیعوں کے ادیب اعظم سید ظفر حسن صاحب امر وہوی تجاہل عارفانہ کے طور پر فرماتے ہیں :- یہ قول کہ حضرت حجت نے اس کتاب کے متعلق فرمایا ہذا کتاب لشیعتنا۔ (یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے) صحیح نہیں۔ ہمارے کسی عالم نے ایسا نہیں کہا۔ (شافی ترجمہ اصول کافی) ۲۔ شیعوں کے عقیدہ میں غیبت صغریٰ وہ زمانہ ہے (باقی اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہو)

ذریعہ اپنا مطلب عرض کیا کرتے تھے اور وہ چار سفیر تھے جو حضرت مہدی سے خبریں لاتے تھے اور ان کی ترغیب سے اور بھی بہت وکلاء تھے جو شیعوں سے مال لے کر آپ تک پہنچاتے تھے اور محمد بن یعقوب یحییٰ بغداد میں ان سفیروں کے قریب رہتے تھے اور جس سال میں آخری سفیر ابو الحسن علی بن محمد السمری نے وفات پائی ہے یعنی ۳۲۹ھ میں اسی سال شیخ محمد بن یعقوب کلینی کی وفات ہوئی ہے یا ان سے ایک سال پہلے۔ پس ہو سکتا ہے کہ یہ مبارک کتاب اس حجت خدا تعالیٰ یعنی حضرت مہدی کی اصلاحی نفرس پہنچی گئی ہو اور غالب قرینہ بھی یہی ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہو اور آپ نے اس کے متعلق ہذا کا فیہ لشیعتنا کے الفاظ فرمائے ہوں۔ کیونکہ جب حسبِ زعمِ شیعہ سفیروں کے ذریعہ ان کے اموال حضرت موصوف کی خدمت میں پہنچائے جاتے تھے تو کوئی وجہ نہیں کہ جو کتاب احادیث ائمہ پر مشتمل ہو اور جس پر مذہب شیعہ کا دار و مدار ہو وہ آپ تک نہ پہنچانی جائے جبکہ الکافی کے مصنف بغداد میں ان سفیروں کے قریب ہی رہتے تھے اور بین ۲ سال تک یہ کتاب لکھتے رہے۔ ان حالات میں اگر شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے حضرت امام مہدی کی خدمت میں یہ کتاب پیش نہیں کی تو اس سے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اس کی اصلاح ہی نہیں چاہتے تھے یا ان کو حضرت مہدی کے وجود کا یقین و اعتقاد ہی نہ تھا، اور اگر بالفرض ان سے حضرت کی خدمت میں کتاب پہنچانے میں کوتاہی

۲۷۳ھ تحت المعلق :- جس میں سفیروں کے ذریعہ حضرت مہدی کے احوال و ارشادات معلوم ہوتے رہتے تھے اور وہ چار سفیر یہ ہیں۔ (۱) پہلے سفیر ابو عمرو عثمان بن سعید ہیں (۲) دوسرے سفیر ان کے بیٹے جعفر محمد بن عثمان ہیں۔ (۳) تیسرے سفیر ابو القاسم حسین بن روح ہیں متوفی شعبان ۳۳۸ھ۔ (۴) اور چوتھے سفیر علی بن محمد ہیں جن کا ذکر الکافی شرح الکافی کی مندرجہ عبادت میں ہے اور ان کو خاتم السفراء کہتے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد حج تک اور ان کے ظہور تک نصیبتہ گہری کا زمانہ ہے۔ جس میں حضرت مہدی سے شیعوں کا کوئی رابطہ نہیں رہا لیکن جبہر اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام مہدی پیدا نہیں ہوئے، قریب قیامت میں پیدا ہوں گے اور آپ کے ذریعہ اس وقت اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ

ہو گئی تھی تو پھر حضرت مہدی پر لازم تھا کہ وہ خود ہی یہ کتاب منگوا لیتے۔ کیونکہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ ہدایت اور ہر حال جانتے ہیں اور بالخصوص شیعوں کے ناموں کا رجسٹر اماموں کے پاس ہوتا ہے۔ لہذا شیعہ علماء یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حضرت مہدی کو الکافی اور اس کے مصنف شیخ کلینی کا علم ہی نہ تھا، اور جب آپ کو علم تھا تو پھر یا تو آپ نے اس لیے یہ کتاب اپنے پاس نہیں منگوائی کہ اس میں تمام احادیث اُن کے نزدیک صحیح تھیں، اور آپ کو کتاب اپنے پاس طلب کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ حسب عقیدہ شیعہ وہ اپنی جگہ سے ہی سب کچھ معلوم کر سکتے ہیں اور اگر الکافی میں نصف سے زائد احادیث ضعیف تھیں، جیسا کہ متاخرین شیعہ کا گمان ہے اور باوجود علم رکھنے کے حضرت مہدی نے اس کتاب کی اصلاح نہیں فرمائی۔ تو پھر اس سے قویہ لازم آتا ہے کہ امام غائب کو مذہب اہل تشیع سے کوئی دلچسپی ہی نہ تھی اور نہ شیعوں کی گمراہی کا احساس تھا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت مہدی شیعوں کے احوال سے توفائدہ اٹھاتے رہیں اور خود اُن کو دینی نفع نہ پہنچائیں اور ان کو ورطہ ضلالت میں یونہی رہنے دیں، اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر اُن کو امام زمانہ تسلیم کرنے سے اُمت کو کیا فائدہ؟ اور اب تو صدیاں گزر چکی ہیں ان کے ساتھ اُمت کا کوئی رابطہ ہی نہیں رہا۔ شیعہ علماء و مجتہدین دعائیں کرتے رہتے ہیں لیکن خدا جانے آپ کا ظہور کس کو نصیب ہوتا ہے۔

علامہ غلیل قزوینی شارح اُصول کافی لکھتے ہیں :- ومنقول است کہ اگر

۳۱۳ شیعہ پورے ہونگے تو امام مہدی ظاہر ہونگے

عدد ایشان بی عدد و سیزده کس با ہیئت اجتماعی رسد، امام غاہری شود۔ (صافی شروح اُصول کافی کتاب المحبۃ حصہ سوم ص ۳۱۳)۔ اور منقول ہے کہ جب اُن کی (یعنی شیعہ حضرات کی) تعداد اجتماعی طور پر ۳۱۳ ہو جائے گی تو امام صاحب ظاہر ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابھی تک اہل تشیع کی تعداد ۳۱۳ تک نہیں پہنچی ورنہ امام غائب ضرور ظاہر ہو جاتے تو پھر مصنف ”فلاح المکوتین“ نے شیعوں کی ترقی کے جو گیت گائے ہیں، یہ سب غلط ہے، اور اکثر مدعیان شیعیت دراصل شیعہ نہیں ہیں محض محبت اہل بیت کے نام پر عوام کے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ واللہ اعلم (۴) ابو علی محمد بن اسماعیل نے

میں اپنی کتاب "منتہی المقال" مطبوعہ طران میں مصنف کافی شیخ محمد بن یعقوب کلینی کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ :- "الکافی الذی لم یصنف مثله، عرض علی انقاسم صلوات اللہ علیہ فاستحسنہ"۔ کتاب کافی یہی کتاب ہے جس کی مثل کوئی کتاب تعریف نہیں ہوئی اور وہ حضرت ہمدی کی خدمت میں پیش کی گئی تھی اور آپ نے اس کو پسند فرمایا تھا "۵"۔ مرزا باقر اصفہانی نے بھی اپنی کتاب "رذائل الجہات" میں کتاب "مینیۃ المرئد" کے حوالہ سے لکھا ہے کہ :- "حکى انه عرض عليه فقال، کافٍ لشیعۃ"۔ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب آپ پر پیش کی گئی تھی تو آپ نے فرمایا یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے "۔

(۶) "فتاوح الکونین" پر تقریظ لکھنے والے مولوی محمد حسین صاحب (جن کے نام کے ساتھ سلطان المتبکلین، رئیس المحدثین اور مجتہد وغیرہ القاب لکھے گئے ہیں) الشافعی ترجمہ اصول کافی کے مقدمہ میں لکھتے ہیں :- "یہ کتاب حضرت صاحب العصر و الزمان عجل اللہ فرجه کی غیبت صغریٰ اور ثواب البقیہ کی موجودگی میں لکھی گئی ہے لہذا اگرچہ عند التعمیق اس کتاب کا امام العصر کی بارگاہ میں پیش ہونا اور انتخاب کا یہ فرمانا کہ :- "الکافی کافٍ لشیعۃ" پایہ ثبوت کو نہیں پہنچ سکا۔ مگر اس کا انتخاب کے مخصوص و کلاہ کی موجودگی میں لکھا جانا اور اس حقیقت کا مسلم ہونا کہ یہ کتاب تمام ملت جعفریہ کی دینی فلاح و بہبود اور ان کی رشد و ہدایت کے لیے لکھی جا رہی ہے جو زمانہ غیبت میں ان کی توجہ کا مرکز بنے گی۔ مگر اس کے باوجود اس کی رو میں نہ ناحیہ مقدسہ سے کسی توفیق مبارک کا صادر ہونا اور نہ وکلائے امام کا روکنا، تو کتنا اس سے کم از کم ان کی تائید و رضائے سکوتی تو ضرور ہو جاتی ہے اور یہی امر اس کتاب کی وثاقت و جلالت کی قطعی دلیل ہے۔ (کذا، استدلال العلامة المجلسی فی المرآۃ الجلد اولی ص ۱)۔ انہی حقائق کی بنا پر سید جلیل سید بن طاووس عمیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے۔ فتصانیف هذا الشيخ محمد بن یعقوب و رواياته فی زمن الکلاء المذكورین یجد طریقاً الی منقولاته :- شیخ جلیل محمد بن یعقوب کی تصانیف و روایات کا وکلائے امام علیہ السلام کے دور میں ہونا، ان کے منقولات کی تہت و وثاقت کی طرف ایک راستہ کھول دیتا ہے۔ انہی خصوصیات کی بنا پر بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ ابتدائے اسلام سے آج تک فن احادیث میں اصول کافی کے پایہ کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ (مقدمہ شافی شرح اصول کافی ص ۱۵)۔

بہر حال اعتقاداتِ شیعہ کی بنیاد پر یہی بات راجح ہو سکتی ہے کہ کتاب الکافی حضرت مہدی کی مدت میں پیش کی گئی اور آپ نے اس کو ہذا اکاذیب لمشیحتناؤ۔ یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے (۱) کی منہ عطا فرمائی ہے اور خود مولوی محمد حسین صاحب نے بھی حضرت امام غائب کی رضائے سکونی تسلیم کر لی ہے یعنی اس کتاب کے متعلق حضرت امام کاظمؑ نہ فرمانا بھی اس امر کا ثبوت ہے کہ آپ کی اس کو تائید و تصدیق حاصل ہے اور اس کی مندرجہ تمام احادیث مذہبِ شیعہ کی دُوسرے صحیح ہیں۔

مولوی محمد حسین صاحب شیعہ علامہ، مقدمہ شافی ترجمہ اصول کافی ص ۱۱۱ میں لکھتے ہیں کہ: کافی کی سولہ ہزار ایک سو نواسے

کافی کی روایات کی تعداد

(۱۶۱۹۹) احادیث میں صرف پانچ ہزار بہتر (۵۰۷۲) صحیح ہیں۔ باقی ایک سو چوالیس (۱۴۴) حسن اور ایک ہزار ایک سو سولہ (۱۱۱۶) موثق اور تین سو دو (۳۰۲) قوی اور نو ہزار پندرہ سو چالیس (۱۴۵۰) ضعیف ہیں۔ دبیحوالہ قصص العلماء جلد اول ص ۱۸ اور یہ بھی عجیب الکتشاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس کتاب حدیث میں نصف سے زیادہ احادیث ضعیف ہوں اور صحیح احادیث صرف ۵۰۷۲ ہوں اس کو تمام مکتب حدیث اور شیعوں کی اُصولِ اربعہ میں سب سے زیادہ صحیح اور مستند کتاب کس بنا پر قرار دیا جاسکتا ہے اور اس کے متعلق مولوی محمد حسین صاحب موصوف کا یہ دعویٰ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ: ”ابتداءً اسلام سے آج تک فہم احادیث میں اُصولِ کافی کے پایہ کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی“ ہم کہتے ہیں کہ بے شک اسلامی تاریخ میں کسی ایسی اصح ترین کتاب حدیث کا وجود نہیں ملتا جس میں نصف سے زائد احادیث ضعیف ہوں اور مکرر تیسرا حصہ احادیث صحیح ہوں۔ یہ ایک عجیب ترین علمی نظریہ ہے جو شیعہ مذہب کے خصائص میں سے ہے اور جب آپ کے نزدیک کافی کی صحیح احادیث صرف ۵۰۷۲ ہیں تو پھر اس تعلقی و تفاخر کا کیا مطلب جو آپ نے لکھا ہے کہ: ”کافی کی احادیث جو کہ سولہ ہزار ایک سو نواسے نواسے (۱۶۱۹۹) ہیں۔ (قصص العلماء جلد دوم ص ۱۸)۔ فوائد رضویہ جلد ۷ ص ۶۷) مجموعی طور پر برادرانِ اسلامی کی بخاری و مسلم بلکہ تمام صحاح ستہ کی احادیث سے زیادہ ہیں۔ کیونکہ احادیث بخاری و مسلم کی تعداد سات ہزار دو سو پچتر (۷۲۵) ہے اور اگر احادیث مکرر کو حذف کر دیا جائے تو باقی صرف چار ہزار احادیث رہ جاتی ہیں“ (مقدمہ ابن القلاء ص ۶)۔

نہایت الذراعیۃ ۲۲۵- کشف الظنون جلد ۳ (۵۴۳، ۵۴۴) مولوی محمد حسین صاحب کی یہ تحقیق اہل
 قلعہ ہے کہ بخاری و مسلم دونوں کی احادیث کی مجموعی تعداد (۷۷۷۵) ہے کیونکہ یہ تعداد تو صرف صحیح بخاری
 کی حدیثوں کی ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکوٰۃ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:- و
 مبلغ ما اورافی هذا الكتاب مع التكرار سبعة آلاف ومائتان وخمس وسبعون حديثاً وبعد
 حذف التكرار اربعۃ آلاف:- اور امام بخاری نے اس کتاب میں جو احادیث درج کی ہیں ان کی تعداد
 کرر احادیث کے ساتھ ۷۷۷۵ ہے اور اگر کرر حدیثوں کو حذف کیا جائے تو کل تعداد چار ہزار ہے۔ یہاں یہ
 بھی ملاحظہ رہے کہ بعض محققین نے فرمایا ہے کہ حقیقتاً کرر حدیث صرف ایک ہے۔ یعنی ایسی روایت جس کی سند
 اور متن میں کسی قسم کا تغیر نہ ہو اور وہ ایک ہی طریقہ پر ہو، صرف ایک روایت ہے ورنہ کچھ نہ کچھ تغیر ضرور کیا گیا
 ہے۔ لہذا کافی کو عددی پہلو سے بھی صحیح بخاری پر فوقیت حاصل نہیں ہو سکتی اور جب کہ نصف سے زیادہ
 احادیث کافی میں ضعیف ہیں تو اس کو قطعاً بھی حدیث کی صحیح کتاب نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی یہ دعویٰ ہی
 صحیح ہو سکتا ہے کہ الکافی جیسی کوئی کتاب فن حدیث میں اب تک تصنیف نہیں ہوئی۔

دفع تعارض

مولوی محمد حسین صاحب نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ کافی کی سولہ ہزار ایک
 سونواری (۱۶۱۹۹) احادیث میں سے نو ہزار چار سو پچاس حدیثیں
 ضعیف ہیں۔ اور یہ بھی ملتے ہیں کہ الکافی کو حضرت امام غائب کی رضائے سکوتی حاصل ہے اور یہی
 تسلیم کر رہے ہیں کہ:- حضرت شیخ کلینی نے مقدمہ کافی میں یہ اذکار کیا ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں
 تمام اخبار و آثار صحیحہ جمع فرمائے ہیں۔ چنانچہ ان کے عین الفاظ یہ ہیں:- (مقدمہ اصول کافی) انک تبت
 اذا لیکن عندک کتاب کاذب یجمع من جمیع فنون علوم الدین ما ینکفی بہ المتعلم ویرجم
 الیہ المسترشد ویأخذ منه من یرید علم الدین والعمل بہ بالآثار الصحیحۃ من الصادقین
 علیہم السلام والسنن القاضیۃ الی علیہا العمل! حالانکہ ان دونوں باتوں میں صریح تعارض
 دیکھا جاتا ہے کہ خود مصنف شیخ کلینی کے نزدیک تو کافی کی تمام احادیث صحیح ہوں اور متاخرین علمائے شیعہ
 اس میں سے نصف سے زائد احادیث کو ضعیف قرار دیں۔ تو اس تعارض کو رفع کرنے اور دونوں کو

میں تطبیق دینے کے لئے مولوی محمد حسین صاحب موصوف لکھتے ہیں کہ :- اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض متقدمین و متأخرین کی اصطلاح سے عدم واقفیت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے نہ حقیقت حال سے واقف کار جانتے ہیں کہ مؤلف علام کی فرمائش بھی صحیح ہے اور مذکورہ بالا تقسیم بھی درست ہے کہ حدیث صحیح کے بارہ میں متقدمین و متأخرین کی اصطلاح علیحدہ علیحدہ ہے جسے نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ اعتراض پیدا ہوا ہے۔ اس اجمال کی بقدر ضرورت و گنجائش تفصیل یہ ہے کہ ہر خبر دو حال سے خالی نہیں یا متواتر یا واحد یعنی اگر کسی خبر کو ہر طبقہ میں اس قدر جماعت کثیر نقل کرے جس کا کذب و افتراء پر اتفاق کرنا عادتہً محال ہو تو اس خبر کو متواتر کہا جاتا ہے، اور جو خبر ایسی نہ ہو وہ خبر واحد کہلاتی ہے۔ دھمائیۃ المحدثین ۳۵۔ نہایۃ الدعا یہ)۔

اب اس خبر واحد کی متقدمین کے نزدیک صرف دو ہی قسمیں تھیں، صحیح اور غیر صحیح۔ وہ خبر صحیح ہر اس حدیث کو کہتے تھے جس کے ساتھ کچھ ایسے قرائن داخلہ و خارجہ ہوں جن کی بنا پر اس پر اعتماد و وثوق کیا جاسکے۔ ائمہ اہل ہاد کے قریب العبد ہونے کی وجہ سے متقدمین کے پاس ایسے قرائن بکثرت تھے کہ جو حدیث اس طرح محفوظ باقرائن نہیں ہوتی تھی وہ اسے غیر صحیح سمجھتے تھے۔ چنانچہ محدث جلیل شیخ علی البرموج الاسلام فرماتے ہیں (ہدایۃ المحدثین ص ۳۳) نزدیک ماہ صبح اطلاق می شد براں حدیثیکہ معتقد بود بآنچه اقتضای کرد اعتقاد ایشان براں۔ یہاں بخوف طوالت ان قرائن کا تذکرہ نہیں کیا جاسکتا اور متأخرین کے نزدیک (اور اس اصطلاح کے بانی سید جلیل احمد بن طاووس متوفی ۹۷۰ھ) استاد حضرت علامہ علی بابا قول بعض علماء خود علامہ علی قدس سرہ ہیں) خبر واحد کے متعدد اقسام ہیں۔ بعض اقسام کا تعلق راویان اخبار کے صفات و اطوار سے ہے اور بعض کا متن اخبار سے اور بعض کا ربط راویوں کے مذکور و محذوف ہونے سے ہے نیز ان کے نزدیک صحیح کا میزان و معیار اور ہے۔ ہم یہاں خبر واحد کے صرف اُن بعض اہم انواع و اقسام کا ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق راویان اخبار کے عقائد و اعمال کے ساتھ ہے اور یہ بنا بر مشہور پانچ قسمیں ہیں۔ حدیث صحیح (ہدایۃ المحدثین از ۳۵ تا ۴۵۔ نہایۃ الدعا)

اصطلاح متاخرین میں حدیث صحیح اس کو کہا جاتا ہے جس کا سلسلہ سند معصوم تک منتهی ہوتا ہو اور ہر طبقہ میں اس کے راوی اثنار عشری اور عادل ہوں (مقدمہ شافی شرح اصول ص ۶)

ہمارا سوال

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن احادیث کو متقدمین محدثین شیعہ صحیح کہتے ہیں ان کو متاخرین شیعہ کیونکر غیر صحیح کہہ سکتے ہیں۔ جبکہ ان کو ائمہ کے زمانہ کا قُرب بھی نصیب نہیں اور ان کی تحقیق کے ذرائع بہر حال متقدمین کے مقابلہ میں کمزور اور ناقابل اعتبار ہو سکتے ہیں۔ قرآنِ داخداً و خارجہ کا علم جو متقدمین کو ہو سکتا ہے وہ متاخرین کو نہیں ہو سکتا اس لیے شیعہ علماء کے لیے بغیر متقدمین کی تحقیق پر اعتماد کرنے کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے اور پھر الکافی کی احادیث کو حضرت امام غائب کی رضائے سکوتی کا حاصل ہونا اتنی بڑی حجت ہے کہ اس کے مقابلہ میں متاخرین شیعہ کی تحقیق و تنقید کو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور خواہ کیسی ہی آپ تاویل و توجیہ پیش کریں الکافی کی صحیح احادیث میں سے نصف سے زیادہ احادیث کو ضعیف قرار دینا اس کی وثاقت و جلالتِ شان کو مجروح کرنا ہے اور اس کے بعد الکافی کی یہ تعریف لنو ہو جاتی ہے کہ :- محدث جلیل ملاحسن فیض کاشانی وافی میں قطار مذہب :- الکافی اشرفھا و اوثقھا و اجمعھا لا شتمالہ علی الاصول من بینھا و خلوہ من الفضول و شینھا الخ۔ تمام کُتب اربعہ میں سے اشرف و اوثق و اتم و اجمع کافی ہے کیونکہ یہ علاوہ فروع کے اصول پر بھی مشتمل ہے اور فضول اور باعثِ عیب باتوں سے خالی ہے (مقدمہ شافی توجہ اصول کافی ص ۶)۔

(۲) مولوی محمد حسین صاحب موصوف نے جو خبر متواتر کی تعریف لکھی ہے کہ :- اگر کسی خبر کو ہر طبقہ میں اس قدر جماعت کثیر نقل کرے جس کے کذب و افتراء پر اتفاق کرنا عادتہً محال ہو تو اس خبر کو متواتر کہا جاتا ہے۔ تو اس تعریف کی بنیاد پر تو شیعہ مذہب کی کوئی حدیث بھی متواتر نہیں ہو سکتی کیونکہ حسبِ اعتقاد شیعہ ائمہ سے روایت کرنے والے اتنی تعداد میں ہو ہی نہیں سکتے، چنانچہ :-

بعد وفات رسول صرف تین چار مومن رہ گئے۔ (۱) فروع کافی جلد سوم کتاب الزکوٰۃ ص ۱۱ میں ہے عن ابی جعفر علیہ

السلام قال كان الناس اهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وآله الا ثلاثة فقلت ومن الثلاثة فقال مقداد بن الاسود والوذى الغفارى وسلمان الغفارى رحمة الله عليهم وبركاته۔ (۱) امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگ مرتد ہو گئے تھے سوائے ان تین کے، مقداد، الوذی غفاری، اور سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہم وبراہ کائنات (۲) شیعوں کے علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں: ”اور جب سید اوصیاء ودفن سرور انبیاء سے فارغ ہوئے اور بے وفائی اصحاب اور کفر و نفاق ان لوگوں کا مشاہدہ کیا انگلیں ہوئے۔ جب رات ہوئی جناب امیر حسینؑ کو اپنے ہمراہ نے کراہک ایک گھر میں مہاجر و انصار کے تشریف لائے اور ان کو عقوبات الہی سے ڈرایا اور وصیت رسول خدا کو جو بمقام خدیو فرمائی تھی، پڑھ کر سنایا اور ان سے نصرت و یاری چاہی مگر سولے چوبیس آدمیوں کے اس گروہ نے شرم سے کسی نے قبول نہ کیا اور جب صبح ہوئی چار آدمیوں سے زیادہ بیعت جناب امیر پر قائم نہ تھے۔ اسی طرح تین رات تک ہر شب جناب امیر ان لوگوں کو دعوت بیعت فرماتے اور ان سے طلب یاری کرتے تھے مگر بغیر چار آدمیوں کے اور بروایت دیگر تین آدمیوں کے موا اور کسی نے بیعت قبول نہ کی“ (جلد ۱۲۹ الصیون جلد اول مطبوعہ مکھنہ)

(۳) شیعوں کے ادیب اعظم سید فخر حسن امر و ہوی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ:۔ اب امیر المؤمنین علیہ السلام سے احادیث کو نقل کرنے والی اصحاب رسول میں چند ہستیاں رہ گئیں۔ جن میں جناب سلمان، الوذی، عمار بن یاسر، مقداد اور حذیفہ یمانی وغیرہ وغیرہ پیش پیش تھے۔ لیکن سطوت حکومت کے غل غپاڑہ میں ان بے چاروں کی نسبتا کون تھا۔ جب حضرت علیؑ کی حکومت کا زمانہ آیا تو ان احادیث کی نشر و اشاعت پر یوں اُدس پڑی کہ امیر معاویہ کی دیرینہ عداوت و رنگ لائی۔ سازشوں کے جال بچھے، حضرت علیؑ کی خلافت وہ پروپیگنڈے ہوئے کہ خدا کی پناہ۔ خلافت کا سارا زمانہ حضرت علیؑ کو باطل کوششوں سے رٹے گذر گیا۔ اس پر بھی چین نہ آیا تو حدیث سازی کی ایک ایسی ٹکسال قائم ہوئی جس میں صبح سے شام تک میگزینوں حدیث رسول ڈھلنے لگیں منبر پر اعلیٰ نے بیان کرنے کا بیڑا اٹھایا اور مکاتب و مدارس میں ملاؤں نے موضوع احادیث کا درس دینا شروع کیا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں ڈھیر لگ گئے۔ (۱) (دیباچہ شافی ترجمہ فرقہ کافی جلد اول ص ۷) حسب تصریح علما شیعہ نفوذ باللہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف تین چار اصحاب ہی مومن رہ گئے تھے تو

پھر خلفائے اربعہ کے تین سالہ دور میں اہل اسلام نے احکام شریعت پر کس طرح عمل کیا ہو گا جب کہ احادیث نبویہ کی اشاعت ہی کے ذرائع بند کر دیئے گئے تھے، اور جو احادیث دوسرے صحابہ کرام سے اہل اسلام نے سنی تھیں اور اُن کا سلسلہ عالم اسلام میں پھیلا تو اُن پر توشیعہ علماء کو اعتماد نہیں ہے جیسا کہ ادیب اعظم صاحب موصوف اس کے متعلق یوں بیان فرما رہے ہیں کہ :- ”حدیث سازی کی ایک مثال قائم ہوئی“ تو اللہ کے دین اور قرآنی احکام و اعمال کا تحفظ اس دور میں تو ہو ہی نہیں سکا پھر آج جو مسلمانوں کے پاس دین ہے اس پر کیونکر اعتماد ہو سکتا ہے۔

قرآن مجید میں ہے :- **وَالْمَسَافِقُونَ الَّذِينَ هُمْ**
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ

سب مهاجرین و انصار جنتی ہیں

وَالْحَسَنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (پ ۱۱-۱۴) مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ یہ ہے :-

اور جو مہاجرین اور انصار (ایمان لانے میں سب سے) سابق اور مقدم ہیں اور (بقیہ اُمت میں) جتنے اخلاص کے ساتھ اُن کے پیرو ہیں۔ اللہ اُن سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے (یعنی اللہ سے) راضی ہوئے اور اُس نے (یعنی اللہ تعالیٰ نے) اُن کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے (اور) یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیت نصِ قطعی ہے۔۔۔

مہاجرین و انصار سب کے جنتی ہونے میں، پھر اُن کے تابعداروں کے جنتی ہونے میں اور مہاجرین میں بھی سب سے بڑا درجہ اصحاب میں سے حضرت ابوبکر صدیقؓ کا ہے۔ جن کو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی شبِ ہجرت میں اپنے ہمراہ لیا اور پھر تین دن صدیقِ اکبرؓ نے محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غارِ ثور میں گزارے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کو صاحبِ رسول فرمایا۔ سورۃ توبہ میں ہے :- **إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا**۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب (یعنی رفیق و یارِ غار) سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور بالخصوص افضل المہاجرین کی پیروی کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور جنت کی بشارت

دیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبرؓ کو خلیفہ برحق تسلیم کر لیا اور زندگی اُن کی پیروی میں گزاری اور کسی طرح کی مخالفت بھی نہ کی۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان ذو النورین بھی سابقین اور مہاجرین صحابہ میں سے ہیں اور ان کی خلافت راشدہ کو بھی حضرت علی المرتضیٰ نے برضا و رغبت تسلیم کر لیا تھا۔ حتیٰ کہ اپنے دور خلافت میں بھی حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی خلافت کے برحق ہونے پر ان مہاجرین و انصار کی بیعت سے ہی استدلال کیا تھا۔ چنانچہ ”منہج البلاغۃ“ میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا:۔ اِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمَ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ عَلٰى مَا بَايَعُوْهُمُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ اَنْ يَخْتَارُوْا لَا لِمُخَاطَبِ اَنْ يَرُوْا وَاَمَّا الشُّوْرٰى فَلِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ فَاَنْ اجْتَمَعُوْا عَلٰى رَجُلٍ فَمَسَّوْهُ اِمَامًا كَاَنْ ذٰلِكَ لِلّٰهِ رِضًى۔ (مثلاً ۳ مطبوعہ طہران) بے شک میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی اور اسی امر پر کی ہے جس پر اُن سے کی تھی۔ پس جو شخص حاضر ہے اس کو اس کے خلاف کوئی اختیار نہیں ہے اور جو موجود نہیں اس کے لیے رد کرنا جائز نہیں ہے، اور تحقیق مشورہ مہاجرین و انصار کا حق ہے۔ پس اگر وہ کسی ایک شخص پر اتفاق کر لیں اور اس کو امام قرار دیدیں تو یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہی ہوگا۔“

جن مہاجرین و انصار کو اللہ تعالیٰ نے جتنی فرمایا ہے اور ان سے اپنے راضی ہونے کا اعلان فرمایا ہے انہی کو انتخاب خلیفہ کا حق حضرت علیؓ دے رہے ہیں اور جس کو وہ امام و خلیفہ تجویز کر لیں اس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت قرار دے رہے ہیں۔ لیکن اعلان خداوندی اور ارشاد مرتضوی کے خلاف علماء و مجتہدین شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نفوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے تین چار کے باقی سب مہاجرین و انصار انصاریہ باللہ مرتد ہو گئے تھے اور کسی نے بھی حضرت علیؓ کی مدد نہ کی۔ باوجود اس کے کہ آپ حضرت حسینؓ اور حضرت حسینؓ کو بھی ساتھ لے کر ان مہاجرین و انصار صحابہ کے در بدر پھرتے رہے۔ کیا اس عقیدے کے بعد قرآن عظیم پر ایمان باقی رہ جاتا ہے؟

عہد امام حسنؑ

ادیب اعظم صاحب موصوف لکھتے ہیں: ”میں صورت امام حسن علیہ السلام کو پیش آئی، دمشق حکومت زور و زرد دونوں طاقتوں سے کام لیکر ان

حدیث کی روک تھام کر رہی تھی جن کے ناقل امام حسن علیہ السلام تھے۔ سازشوں کے ہر طرف چال بچے ہوئے تھے۔ منبروں پر حضرت علی علیہ السلام پر سب دشتم کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ بنو اُمیہ کے مشہور انداز نے شیعوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ حکومت کا شہر چلنے والے بھوکے بھیرلوں کی طرح شیعوں کا خون پی رہے تھے۔ ایسی خوفناک حالت میں شیعہ احادیث کی تدوین کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔“

عہد امام حسینؑ اور حدیث

نیز لکھتے ہیں: ”امام حسن علیہ السلام کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کا دور امامت آیا تو وہ پہلے

سے کمین زیادہ خطرناک بن گیا جس کی انتہا واقعہ کربلا پر ہوئی۔ ایسے آغشتہ بکفر دور میں ترویج و تدوین و تعلیم احادیث کا کیا ذکر؟“

عہد امام زین العابدینؑ

لکھتے ہیں: ”چوتھا دور امام زین العابدین کا تھا واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت رسولؐ کا رہا سہا روحانی وقار

بھی دنیا پرستوں اور بنو اُمیہ کے نمک خواروں کی نظر میں ختم ہو گیا تھا۔ صدیوں جس گھر میں وحی آتی تھی اب وہ ویران تھا۔۔۔۔۔ اب درس حدیث کون کون سے اور کون سے کیا وہ پیکرِ حزن و ملال، مجسمہ حیرت و یاس جو بہتر (۷۲) کا سو گوار ہے، جس کے دل و جگر پر ہزار زخم ہیں اب اس قابل ہے کہ سمیرہ رسولؐ میں بیٹھ کر لوگوں کو بھولی ہوئی حدیثیں یاد دلائے۔ کیا ظالم حکومت اس بات کی اجازت دے گی؟ حاشا وکلا، غم حاشا وکلا۔ (دیباچہ شافی ص ۸۷) فرمائیے! جب حضرت علی المرتضیٰ سے لے کر امام زین العابدینؑ کے زمانہ تک درس و اشاعت حدیث کا کوئی انتظام ہی نہ ہو سکا اور یہ ائمہ کرام تبلیغ حق سمجھ کر سکے۔ تو اتنے طویل عرصہ میں عامۃ المسلمین ارشادات و اعمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہے اور ادھر اصلی اور مکمل قرآن کو حضرت علیؑ نے غصہ میں آکر بالکل ہی غائب کر دیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ تم

اس قرآن کو حضرت مہدی کے ظہور تک ہرگز نہ دیکھ سکے (امول کافی، جلاء العیون) کتاب اللہ یوں غائب ہوئی اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدریس و اشاعت بھی نہ ہو سکی۔ تو دین شریعت کو کون سمجھتا اور کون عمل کرتا، اُمت کے پاس نہ علم رہا اور نہ عمل۔ تو بارہ اماموں میں سے پہلے چار ائمہ معصومین حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت زین العابدین سے اُمت کو کیا دینی فائدہ پہنچا اور اُن کو اللہ تعالیٰ نے کس فائدہ کے لیے معصوم امام بنا کر بھیجا اور اُمت پر اُن کی امامت و خلافت کا تسلیم کرنا لازم قرار دیا۔ جو نہ قرآن کی حفاظت کر سکیں اور نہ حدیث و سنت کی اور نہ اپنی خلافت کا تحفظ کر سکیں نہ امامت کا بلکہ جو ان کے حقوق غصب کرنے والے تھے بظاہر اُن کی اطاعت میں ہی اپنی زندگیاں گزار دیں۔ حتیٰ کہ حضرت حسین نے اگر زید کے مقابلہ میں اپنی اور اپنے اعزہ کی جانیں قربان کیں تو آپ کے جانشین نے اپنی جان بچانے کے لیے اُسی زید کی بیعت کر لی جیسا کہ مذہب شیعہ کی مستند کتابوں سے پہلے ثابت کی جا چکا ہے۔

دور امام محمد باقر و امام جعفر صادق | امام زین العابدین تک اشاعت حدیث کا انتقام نہ ہونے اور ائمہ حضرات کا اس بارے میں لاچار و مجبور ہونے کا اقرار کرنے کے بعد علمائے شیعہ نے ائمہ کی تاریخ کا ایک دوسرا رخ پیش کر دیا کہ ان دونوں اماموں کے ذریعہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشر و اشاعت کا اللہ نے انتظام کر لیا اور اس طرح دین خداوندی گویا کہ محفوظ ہو گیا۔ چنانچہ شیعوں کے ادیبِ اعظم سید ظفر حسن صاحب امر وہابی لکھتے ہیں: ۱۔ پانچواں دور امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہما السلام کا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول کی تعلیم کو تاقیامت رکھنا منظور تھا، لہذا اس نے یہ بندوبست کیا کہ اہل بیت سے عناد رکھنے والوں کو باہم دست و گریباں کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ بنو امیہ کے ایوانِ حکومت میں زلزلہ آ رہا تھا اور بنی عباس اپنی حکومت کا خواب دیکھ رہے تھے۔ حصولِ اقتدار کی جدوجہد میں خون کی ندیاں بہ رہی تھیں۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پگڑی سنبھالنی دشوار تھی لہذا اہل بیت کی تنویر کچھ دنوں کے لیے نیام میں چلی گئی اور اپنی فکر نے فریقین کو امین بہ امین سے غافل

مردیا۔ ہمارے دونوں اماموں کو اس وقفہ میں اتنا موقع مل گیا کہ مسجد رسول میں درس کا آغاز کر دیا۔
وگہ موضوع احادیث سننے سننے لگتا گئے تھے۔ قرآن کے صحیح مفہوم کا پتہ نہ چلا سکتے تھے۔ مسائل فقہیہ
پہنی اصل سے ہٹ کر کچھ سے کچھ ہو گئے تھے۔ لوگوں کی ترستی ہوئی لگا ہیں امام محمد باقر علیہ السلام پر
یہ ہیں اور جوق در جوق لوگ اس مقدس درس میں شریک ہونے کے لیے دور دور سے آنے لگے۔
مقدمان کھل گئے اور امام کی زبان سے احادیث صحیحہ سن سن کر ضبط تحریر میں لانے لگے۔ یہ احادیث لکھنے
و اسے چار ہزار سے زائد اہل فضل و کمال تھے۔ اسلامی حکومت کا کوئی شہر، کوئی قصبہ ایسا نہ رہا جہاں
کے لوگ اس سعادتِ عظمیٰ سے محروم رہے ہوں۔ انتہا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ جیسے لوگ بھی اس درس
میں شریک ہوئے۔ جس کو جتنی احادیث لکھنے کا موقع مل گیا وہ لکھ کر لے گیا اور اپنی بستی کے مومنین کو
جاء سنائیں۔ اس دور میں چار سو کتابوں میں احادیث جمع ہوئیں جو اصولی اربعہ ماہ کھلتی ہیں۔ ان
چار سو کتابوں میں جو احادیث جمع ہوئیں وہ پر اگندہ تھیں۔ نہ کوئی ترتیب تھی نہ تقسیم ابواب۔ جو حدیث
جس وقت سن لی تھی، لکھ دی تھی۔ سب سے پہلے جس نے بقید ابواب احادیث کو جمع کیا وہ صاحب
کوفی جناب ابو جعفر یعقوب کلینی علیہ الرحمۃ تھے۔ انہی چار سو کتابوں کی جستجو میں وہ بیس برس سرگرداں
رہے۔ کافی میں زیادہ تر احادیث وہی ہیں جن کا سلسلہ روایت یا تو امام محمد باقر علیہ السلام تک پہنچتا
ہے یا امام جعفر صادق علیہ السلام تک۔ ابو جعفر علیہ السلام سے مراد امام محمد باقر علیہ السلام اور ابو
عبد اللہ سے امام جعفر صادق ہیں۔

۴۰۰
وہ چار سو حدیث کی کتابیں بھی برباد ہو گئیں | مندرجہ بیان سے تو یہ امید بندھتی تھی

کہ جب امام محمد باقر کے درس میں چار
ہزار آدمی شریک ہوتے تھے، اور حکومت کی طرف سے کوئی رد و کار بھی نہیں تھی، اور چار سو
حدیث کی کتابیں بھی تیار ہو گئیں تو احادیثِ نبویہ اور علومِ دینیہ محفوظ ہو گئے ہونگے اور سابقہ زمانوں کی
یہ ہو گئی لیکن ع۔ اسے بسا آرزو کہ خاک شدہ۔ پھر ان احادیث کی نشر و اشاعت پر آدس
پیشی اور ساری محنت برباد ہو گئی۔ چنانچہ ادیب اعظم لکھتے ہیں: اگر یہ چار سو کتابیں ظالموں کی دستبرد

سے محفوظ رہیں تو کتنا بڑا علمی سرمایہ ہوتا۔ مگر جن بے درد ناسحق شناسوں نے معصوموں کے گھر پر چھری پھیری وہ ان کی احادیث کے ذخیروں کو کہاں چھوڑنے والے تھے۔ چنانچہ جہاں کہیں شیعوں کا قتل عام ہوا۔ ان کے مال و اسباب کے ساتھ ان کے کتب خانے بھی مچھونک دیئے گئے۔ سب سے زیادہ کتابیں ہندو میں بالخصوص محد کرخ میں تھیں وہ سب نذرِ آتش ہو گئیں۔ تو گویا علمِ حدیث کا جو چراغ ان ائمہ نے جلایا تھا وہ بھی بجھ گیا۔ جب احادیث کا سارا ذخیرہ ہی تباہ ہو گیا تو شیعہ مذہب ہی گویا کہ غائب ہو گیا۔

سے مازیاں چشمِ یاری داشتیم خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم

ادیبِ اعظم صاحبِ لکھتے ہیں: ”اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دورِ حکومت آیا تو وہی جان و مال و آبرو کے خطر سے ساتھ لایا۔ اب عباسی سلطنت کی جڑیں مضبوط ہو چکی تھیں لہذا آلِ رسول کی دبی آگ پھر بھڑک اٹھی۔ جس کے نتیجے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پندرہ سال سے زیادہ قید رہے“ (مشافعی ترجمہ فروع کافی ص ۷)

آپ کے بعد امام رضا علیہ السلام کو کچھ وقت ایسا مل گیا کہ آپ نے لوگوں سے احادیث کو بیان فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت کے دورِ امامت میں تندرین حدیث کا کام پھر از سر نو شروع ہوا۔ آپ کی احادیث کا ایک مجموعہ ”عیون اخبار الرضا“ ہے۔ زمانہ کی ناسازگاری اور شیعوں کی بے بسی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے ائمہ کی صورت دیکھنے اور ان کی زبان سے حدیثِ رسول سننے کو ترس گئے تھے“ (ص ۷)

یہ ہے مذہبِ شیعہ کی اشاعت و ترویجِ حدیث کی وہ تاریخِ شامتِ نقیۃ جس کا ان کے ادیبِ اعظم خود اقرار کر رہے ہیں۔ مذکورہ حالات سے یہ صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ احادیثِ نبویہ ان ائمہ کرام کے سینوں میں ہی رہیں، اور اُردہ کتابوں میں کبھی جمع کی گئیں تو پھر وہ بھی برباد ہو گئیں، اور اگر خواص نے ائمہ سے کچھ احادیث حاصل بھی کیں تو وہ بھی نقیۃ کی نذر ہو گئیں۔ چنانچہ ادیبِ اعظم صاحبِ لکھتے ہیں: ”خود کرد کیسے کیسے نازک دورِ عثمان

اہل بیت پر گزرے ہیں وہ نہ تو آزادانہ طور پر اپنے ائمہ سے مل سکتے تھے نہ ان کی زبان سے احادیث سن سکتے تھے اور نہ ان سے سنی ہوئی احادیث کو بالاعلان نقل کر سکتے تھے۔ بلکہ کافی میں بہت سی ایسی حدیثیں ہیں کہ ان کو بیان کر کے امام نے تاکید فرمائی ہے، کہ چونکہ یہ عقائد عامہ کے خلاف ہیں لہذا ان کو بیان نہ کریں ورنہ ان کی جانب خطرہ میں پڑ جائیں گی اور ہمارے لیے مصیبت ہوگی۔ اگر ضرورت کوئی نقل کرتا بھی تو یہ کہہ کر قال التعلیل (ایک شخص نے بیان کیا) یا کسی صحابی امام کا نام لے کر بیان کرتا کہ میں نے فلان سے سنا ہے کیونکہ امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہما السلام کا نام لے کر کوئی حدیث بیان کرنا جرم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام احادیث ان حضرات کی کثیت سے منقول ہیں یعنی قال ابو جعفر (مراد امام محمد باقر علیہ السلام) قال ابو عبد اللہ (مراد امام جعفر صادق) قال رجل صالح (مراد امام موسیٰ کاظم) قال ابو الحسن (یعنی امام رضا علیہ السلام) چونکہ عام لوگ کثیت سے ناواقف تھے لہذا راوی خطروں سے محفوظ رہتے تھے۔ (ص ۱)

دور امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری | امام رضا علیہ السلام کے بعد پھر کوئی دور ایسا نہ آیا کہ کسی امام سے سن کر تدوین احادیث کا کام کیا جاتا، کیونکہ امام محمد تقی اور امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہم السلام کی زندگیاں یا قید میں گذریں یا ان کے دروازوں پر پہرے رہے یا حکومتوں کے جاسوس ان کے اور ان کے شیعوں کے پیچھے گئے رہے۔ جو لوگ جان پر کھیل کر ان تک پہنچ جاتے وہ کچھ فیض پلٹتے۔ مثلاً مذکورہ بیان سے یہ بھی ثابت ہوا کہ راوی ائمہ کرام کا نام تک بھی نہیں لے سکتا تھا یا ان کی کثیت ذکر کرتا تھا، اور یا صرف یہ کہہ دیتا تھا کہ قال التعلیل یعنی ایک آدمی نے یہ کہا ہے۔ تو جب جان کے خوف کا یہ حال ہے تو پھر ایسی روایات کے سننے والوں کو کیسے یقین آتا ہوگا کہ یہ حدیث کسی امام معصوم نے بیان کی ہے، اور یہ حجت ہے اور واجب العمل، اور پھر عقیدہ تقیہ کی خواست بھی ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یعنی یہ کیسے یقین آسکتا ہے کہ یہ بات کسی امام نے ہی فرمائی۔ خواہ ان کی کثیت کبھی ذکر کر دیا جائے۔ کیونکہ ہر حدیث میں راوی کے متعلق یہ احتمال ہے کہ وہ از روئے تقیہ یہ حدیث امام کی طرف منسوب کر رہا ہو۔ لہذا اگر

کسی پہلو سے اس روایت کی صحت کا لگان بھی ہو سکتا تھا تو تقیہ کی بنا پر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔

اصول کافی میں ہے :- زراره بن اعین سے مروی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے میں

ایک مسئلہ کے تین مختلف جواب

نے ایک مسئلہ پوچھا، حضرت نے اس کا جواب دیا، پھر ایک اور شخص آیا اور یہی مسئلہ پوچھا آپ نے میرے جواب کے علاوہ جواب دیا، پھر ایک اور شخص آیا اس کو میرے جواب سے علیحدہ جواب دیا اور دوسرے کے جواب سے بھی الگ۔ جب وہ دونوں آدمی چلے گئے تو میں نے کہا یا ابن رسول اللہ! یہ دونوں عراقی آپ کے پرانے شیعوں میں سے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب آپ نے الگ الگ کیوں دیئے۔ فرمایا اے زراره یہی بہتر ہے ہمارے اور تمہارے لیے۔ اگر تم ایک ہی امر پر جمع ہو جاؤ تو مخالفت تم کو اپنی مجلس سے نکال دیں گے۔ (شافی ترجمہ اصول کافی جلد اول ص ۷۷)

امام کا خلاف حق بات کہنا۔ (۲) سمعت ابا عبد اللہ علیہ السلام یقول من عرف انما لاقول الا حقاً فلیکف بما یعلم بان کمع منا خلاف ما یعلم فلیعلم ان ذلک دفاع منعدنہ۔ ترجمہ :- میں نے ابو عبد اللہ (یعنی امام جعفر صادق) علیہ السلام کو فرماتے سنا جو شخص یہ جانتا ہے کہ ہم نہیں کہتے مگر حق، تو اس کو چاہیے کہ گفتا کرے اس پر جو ہم سے جانا ہے۔ اور ہم سے کوئی بات ایسی سنی جو حکم خدا کے خلاف ہو تو سمجھ لے کہ ہم نے تم سے دشمنوں کے ضرر کا دفع چاہا ہے۔ یعنی بصورت تقیہ اس کو بیان کیا ہے۔ (شافی ترجمہ اصول کافی جلد اول ص ۷۷)۔

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق ایک ہی مسئلہ کے تین مختلف اور متعارض جواب اپنے شیعوں کو بھی دیتے تھے اور عمداً اپنی زبان سے خلاف حق بات بھی کہتے تھے تاکہ ان کے شیعہ محفوظ رہیں۔ میجے! جن دو اماموں یعنی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے متعلق ادیب اعظم نے یہ لکھا ہے کہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے درس حدیث بھی شروع ہو گئے اور امام محمد باقر کے درس میں چار ہزار آدمی شریک ہوتے تھے اور آپ سے مروی احادیث کی چار سو کتابیں دن بھی کر لی گئی تھیں۔ ان کی روایت دیباچہ کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے شیعوں کو بھی خلاف حق بات بتلاتے

تھے تو پھر جمع عام میں انہوں نے جو احادیث تقریباً چار ہزار آدمیوں کے سامنے بیان کی ہوں گی۔ کیا ان پر اعتماد کیا جاسکتا ہے کہ امام موصوف نے یہ صحیح بیان کی ہیں اور تفسیر پر عمل نہیں فرمایا۔ چنانچہ ادیب اعظم صاحب موصوف الکافی کی احادیث کے متعلق خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ :- ایسی احادیث بھی ہیں جو مصلحت امام نے اپنے شیعوں سے بیان کی ہیں یعنی ان کی عملی صورت اگرچہ نیک و معتقدات شیعہ کے خلاف ہے مگر امام نے وہ اس لیے تعلیم کی کہ ان کے پیرو دشمنوں کے ضرر سے محفوظ رہیں اور ایسا نہ ہو کہ مخالفین شیعوں کو اپنے عقیدے کے خلاف عمل کرتے دیکھ کر ان کو قتل کر دیں اور امام کو بھی مصائب کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ بعض ایسی ہیں کہ ایک سائل کو بجا از تفسیر امام نے کوئی جواب دیا ہے اور خطرہ ٹل جانے کے بعد دوسرا جواب لکھ بھیجا ہے۔ بعض اوقات مجلس امام میں حکومت کے جاسوس بھی آجاتے تھے۔ ان کی وجہ سے سائل کے سوال کا جواب بالا محال دیا جاتا تھا۔ بعض احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ ازراہ تفسیر امام نے مخالفوں کی غارت گجاعت میں شرکت کی اجازت دی ہے۔

ایسی احادیث بھی ہیں کہ دشمنوں کے خوف سے امام نے سائل کو بدایت کی ہے کہ ان کے جواب کو نشر نہ کرے۔ (دیکھنا چاہئے ترمذی جلد اول ص ۲۰۰) کافی جلد اول ص ۱۰۰) کیا ان تشریحات و تفصیلات کے بعد بھی کسی صاحب عقل کو مذہب شیعہ کی کسی حدیث پر اعتماد ہو سکتا ہے؟ اور کیا ایسے ائمہ کو کوئی شخص دین کے پیشوا اور رہنما تسلیم کر سکتا ہے جن کی تصویر ادیب اعظم نے پیش کی ہے۔ کیا یہی وہ ائمہ معصومین ہیں جن کو شیعہ مذہب میں انبیائے کرام علیم السلام سے افضل مانا جاتا ہے اور جن کی امامت کو تسلیم کئے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں بن سکتا۔ پھر اگر گیارہ ائمہوں نے کوئی کسر باقی رکھی تھی تو وہ بارہویں امام غائب نے پوری کر دی کہ صدیوں سے غائب ہیں۔ اُمت سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں۔ اُمت ضلالت و غوایت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے لیکن امام زمان اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کہیں ۱۳ مخلص شیعہ پورے ہوں تو آپ اُمت کے سامنے آئیں لَا تَحُولُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ۔ خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان ذوالنورین کو یوں ملعون و مجروح کیا گیا کہ انہوں نے نفوذ باللہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہراء کا حق غصب کیا اور ان پر بے پناہ مظالم کئے، اور حضرت علی سے لے کر

حضرت ہمدی امام غائب تک کے ائمہ کو تقیہ باز اور ہر مشکل وقت پر جان بچانے والے اور دین حق کو چھپانے والے ثابت کیا گیا۔ تو فرمائیے! اسلام کے پاس اب کونسی ایسی مایہ ناز ہستی باقی رہ جاتی ہے جس کو محبوب رب العالمین، رحمتہ للعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل جانشین تسلیم کیا جائے اور جس کی بے دریغ جامع شخصیت کی اطاعت کی طرف امت کو دعوت دی جائے نہ ایسے اسلام پر اعتماد کیا جاسکتا ہے اور نہ ایسے ائمہ اسلام جن کے متعلق ماتمی فرقہ کے نظریات مندرجہ بالا روایات و عبارات میں مذکور ہیں۔ ع - ۱۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

مصنف "فلاح الکوفین" اپنی "الکافی" مؤلفہ شیخ محمد بن یعقوب کھنی کے متعلق لکھتے،

صحیح بخاری اور کافی کا موازنہ

ہیں کہ :- ہم اس پر بھی مصر نہیں کہ اس کی تمام احادیث و روایات مستند اور صحیح ہیں جیسا کہ آپ بخاری و مسلم وغیرہ کو مانتے ہیں۔ قالوا هما اصح المکتب بعد کتاب اللہ کما فی رسالۃ ملحقۃ لبسن الترمذی وجعلوا روائعہما راجحین علی کل سواء کلاؤا مرجیۃ او قدیمیۃ او خارجیۃ۔ "کتے ہیں دونوں کتابیں بخاری اور مسلم سب کتب سے بعد کتاب اللہ زیادہ صحیح ہیں اور ہر دو کتب مذکورہ کے روایات کو اگرچہ وہ مرجیۃ یا قدیمیہ یا خارجیہ سے ہی ہوں، سب پر ترجیح دیتے ہیں" (ص ۷)

(۱) "الکافی" کے متعلق شیعہ محدثین کے بیانات قبل ازیں نقل کر دیئے گئے

الجواب

ہیں کہ ان کے نزدیک ایسی کتاب حدیث اسلام میں آج تک تصنیف نہیں ہوئی اور خود شیخ محمد بن یعقوب کھنی کے نزدیک بھی کافی کی ساری احادیث صحیح ہیں اور مولوی محمد حسین صاحب شیعہ علامہ نے بھی اس کے حق میں امام غائب کی رضائے سکوتی کا اعتراف کر لیا ہے لہذا اس پہلو سے شیعوں کے لیے کافی کی تمام احادیث حجت ہیں۔ البتہ اگر دوسرے پہلو سے تنقید کی جائے کہ ائمہ کب اسلام خلاف حق باتیں خود اپنے شیعوں سے بھی میان فرما دیتے تھے، اور ایک مسئلہ کے متعارض جواب دیتے تھے اور ایسا کرنا تقیہ پر مبنی تھا اور تقیہ خود ایک بڑی عبادت ہے کہ مذہب شیعہ کے ہاتھ اسی تقیہ پر مشتمل ہیں تو الکافی ہوا "من لا یحضرہ الفقیہ"، تہذیب ہوا استبصار مذہب شیعہ کی کسی حدیث کی صحت پر اعتماد

نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے برعکس صحیح بخاری کا پایہ بہت بلند ہے اس کی تمام احادیث امام بخاری کے اپنے معیار پر صحیح ہیں، اور بعض محدثین نے صحیح بخاری کی چند روایات پر تنقید بھی کی ہے اور ان کو ضعیف قرار دیا ہے اور بعض دوسرے محدثین نے اس کا جواب بھی دیا ہے، جس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے اور اگر کچھ روایات قابلِ جرح ہو سکتی ہیں تو وہ بھی گنتی کی چند ہی ہوں گی۔ یہ نہیں کہ کافی کی طرح نصف سے زائد احادیث اس میں ضعیف ہوں اور آپ نے جو یہ الزام لکھا ہے کہ صحیح بخاری میں بعض راوی مرجعہ قدیریہ اور خادجیہ بھی ہیں تو یہ بھی امر واقع ہے کہ صحیح بخاری میں بعض راوی شیعہ بھی ہیں مثلاً عبید اللہ بن موسیٰ، ابن عیینہ، اور عبد الرزاق وغیرہ، اور اس قسم کے راویوں پر اعتماد اُن کی ظاہری حالت ثقاہت کی بنا پر کیا گیا ہے۔ امام بخاری نے شیعہ راویوں کی روایت اس وجہ سے قبول کی ہے کہ ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ شیعہ مذہب میں تقیہ بھی ایک عبادت ہے، اور وہ خلافِ واقعہ بات بھی بیان کر دیتے ہیں اور یہ ان کے ائمہ امام جعفر صادق وغیرہ کی سنت ہے۔ جیسا کہ اس کے متعلق بعض روایات پیش کی جا چکی ہیں۔

امام اہل سنت کا ارشاد | اسی بنا پر امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور صاحب مکتبہ نوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ: بہت سے شیعہ عمر بھر سستی بنے رہے اور ان میں سے بعض کاشیغ مرتے وقت ظاہر ہوا اور بعض کامرتے وقت بھی ظاہر نہ ہوا۔ سوا ان کے چند مخصوص لوگوں کے کوئی ان کے کاشیغ سے واقف نہ ہو سکا۔ بہت سے شیعہ ایسے ہوئے کہ ان کا شیعہ تو کھلا ہوا تھا مگر ہمارے محدثین کو یہ پتہ نہ تھا کہ کذب بھی ان کے مذہب میں عبادت ہے اور قرآن مجید کو محرف جاننا بھی ان کے ضروریات مذہب سے ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نوبت کو بھی یہ لوگ جھٹلانا چاہتے ہیں۔ لہذا ہمارے اپنے محدثین نے اُن کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اُن کی روایت قبول کر لی۔ آج وہی روایت شیعہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور علماء کو جواب دینا پڑتا ہے۔ شیعوں کی اپنی کوشش تو یہ تھی کہ دین اسلام کی کوئی چیز مسلمانوں کے ہاتھ میں باقی نہ رہے۔ قرآن مجید کو محرف قرار دے کر مشکوک بنانے کی سعی کی اور احادیث کو یوں تباہ و برباد کرنے کی تدبیر کی۔ مگر اللہ مُتَعَدِّدٌ ذُو کُرْکِکَ الْکَافِرُونَ۔ ان کی دونوں کوششیں ناکام رہیں، قرآن مجید کا محرف ہونا کسی طرح ثابت نہ ہو سکا، اور

احادیث کے لیے یہ ہوا کہ حق تعالیٰ نے محدثین اہل سنت کے ہاتھوں فن حدیث کو اس طرح کامل و مکمل کر دیا۔ اصول حدیث ایسے مدون ہوئے، فن اسماء الرجال ایسا مکمل ہوا کہ آج ذرا سی قوت پر میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جاتا ہے۔ مگر اب ضرورت اس بات کی ہے کہ شیخ راویوں کی جس قدر روایات کتب اہل سنت میں ہیں ان کی تنقید کر دی جائے۔ اس تنقید کے بعد میدان بالکل صاف ہو جائے گا۔ اور ایک حیرت انگیز حقیقت کا انکشاف دنیا کے سامنے آجائے گا۔ (النجم لکھنؤ ماہ صفر ۱۳۵۲ھ ص ۳۲) اور اہل سنت کے نزدیک خارجی وغیرہ بھی اہل بدعت میں شمار ہوتے ہیں، اور اہل بدعت کی روایت قبول یا رد کرنے کے سلسلہ میں محدثین اہل سنت کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ”المصباح فی اصول الحدیث“ میں امام سیوطی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ :- اختلف العلماء فی قبول روایتہ او عدمہ علی ثلثة اقوال - قیل تقبل روایتہ مطلقاً وقیل لا تقبل مطلقاً وقیل الجہور، وقال قوم وهو الذی صححہ الامام فخر الدین الرازی۔ ان کان یعتقد ان الکذب حرام قبلت روایتہ وان کان یعتقد ان الکذب حلال لا تقبل روایتہ۔ (ص ۳۱)۔ یعنی اہل بدعت میں سے جن کی تکفیر نہیں کی گئی ان کی روایت کے قبول یا رد میں علماء کے تین قول ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی مطلقاً روایت قبول کی جائے گی دوسرا یہ کہ مطلقاً قبول نہیں کی جائے گی اور جہور کا یہی قول ہے اور ایک جماعت نے کہا ہے اور امام رازی نے اسی کو صحیح کہا ہے کہ اگر وہ بدعتی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جھوٹ حرام ہے تو اس کی روایت قبول کی جائے گی اور اگر وہ جھوٹ کو حلال جانتا ہے تو اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔

(د) علامہ بحر العلوم فرماتے ہیں :- ثم اعلم انما الخلاف فی اصحاب البدۃ الذین لم یبعوا الکذب واما المبیعون کا انکرامیۃ فلا یقبل روایتہم البتۃ لافتنہ لما جاز فی دینہم علی ذمہم الکذب لا یبالون بالارتکاب علیہ ومنہم الروافض الغلاة والامامیۃ فان الکذب فیہم اظہر واشہر۔ پھر جان لے کہ ان اہل بدعت کی روایت قبول کرنے میں اختلاف ہے جو جھوٹ کو مباح نہیں سمجھتے۔ لیکن جو جھوٹ کو مباح سمجھتے ہیں مثلاً کرامیہ تو ان کی روایت بالکل قبول نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ جب ان کے دین میں جھوٹ جائز ہے تو پھر وہ جھوٹ بولنے کی پروا نہیں کریں گے اور انہی اہل بدعت

میں سے روافض اور امامیہ بھی ہیں کیونکہ ان میں مجھوٹ بہت ظاہر اور مشہور ہے حتیٰ کہ مجھوٹ میں مضرب المثل بن گئے ہیں، اور انہوں نے از روئے تقیہ ہر قسم کے گناہوں بلکہ کفر تک کے ارتکاب کو جائز قرار دیا ہے۔۔۔ (بحر العلوم) اور ”المصباح“ میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام مالک اور ابن مبارک رافضیوں کی اور ان لوگوں کی روایت قبول نہیں کرتے جو صحابہ کرام یا سلف صالحین کو سب کرنے والے ہیں یعنی اُن کو بُرا کہتے اور گالیاں دیتے ہیں اور ان اہل بدعت کی روایت بھی قبول نہیں کی جائے گی جو اپنی بدعت کی طرف لوگوں کو دھکوت دیتے ہیں اور ان کے علاوہ اہل بدعت کی وہ روایت قبول کر لی جائے گی جس سے ان کی بدعت کی تائید نہ ہوتی ہو، اور اگر وہ روایت اُن کی بدعت کے موافق ہو تو رد کر دی جائے گی۔ امام نووی اور امام سیوطی نے اسی کو صحیح کہا ہے۔ (ص ۱۳۳)۔

بہر حال مندرجہ تفصیل کے تحت مبتدع لوگوں کی روایت کے قبول یا عدم قبول کا مسئلہ سمجھا جاسکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ مبتدع فرقوں کی تکفیر یا عدم تکفیر کا مسئلہ اُن کے عقائد معلوم ہونے پر مبنی ہے۔ لہذا جس کو جو تحقیق ہوئی اُس نے اسی پر حکم لگا دیا۔ ۱۲

امام بخاری کی جلالتِ شان | امام بخاری کا نام محمد بن اسمعیل ہے اور کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ آپ بروز جمعہ بعد نماز جمعہ ۱۳ مارچ ۲۵۶ھ میں ہوئی آپ کی عمر ۶۲ سال تھی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے ۱۰ چھ لاکھ حدیثوں کے اس ذخیرہ میں سے جو ان کے پاس موجود تھا، انتخاب شروع کیا، جو ان میں صحیح ترین تھیں ان پر اکتفا کیا اور بعض وہ احادیث جو اسی درجہ پر صحیح تھیں ان کو طوالت کے خوف یا کسی دوسرے سبب سے چھوڑ بھی گئے۔ بخاری جب کسی حدیث کو لکھنے کا ارادہ کرتے تھے تو اوّل غسل کر کے دو رکعت نفل ادا کرتے

۱۔ یہاں یہ ملحوظ رہے کہ شیعوں کی ”الکافی“ کے مصنف شیخ محمد بن یعقوب کلینی ۲۵۰ھ مطابق ۸۶۴ء میں پیدا ہوئے ہیں اور وفات ۳۲۹ھ میں ہوئی ہے یعنی امام بخاری ۵۶ سال پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ شیخ محمد بن یعقوب کلینی سے ان کی مصنف بخاری ”الکافی“ سے بہت پہلے تصنیف ہوئی ہے۔

اور پھر اس کو لکھتے۔ چنانچہ ۱۶ سال کے عرصہ میں اس انتخاب سے فراغت پائی۔ جب اس کا قصد کیا کہ ان حدیثوں کی ان کے مضمون کے مطابق ترتیب دی جائے۔ (اس کو اصطلاح محدثین میں ترجمۃ الباب کہتے ہیں) تو مدینہ منورہ میں قبر مبارک اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی مقام میں اس اہم کام کو انجام دیا ہر ترجمہ پر دو رکعت نفل ادا کرتے تھے۔ الغرض بخاری کی حسنِ نیت کا نتیجہ تھا کہ یہ جامع اس قدر مقبول ہوئی کہ ان کی زندگی میں ہی اس کو نو سو (۹۰) ہزار آدمیوں نے آپ سے بلا واسطہ سنا۔ جن میں سب سے آخری فربرجی ہیں اور آج کل اُن کی روایت ہی علیٰ اسناد کی وجہ سے شائع و مشہور ہے۔ بخاری کی نادر باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے، عجم کو اُمید ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے کسی شخص کی غیبت کا سوال نہیں کیا جائے گا کیونکہ میں نے بغضِ عدا کسی شخص کی غیبت نہیں کی۔ سُبْحَانَ اللَّهِ اِس قدر تعفُّف اور تودع تھا۔ (خدا تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین) (بُستانُ المُحدثین مقوم)

(۱) ردِ ماتم کے سلسلہ میں پہلی روایت جو رسالہ ”ہم ماتم کیوں نہیں کرتے“ میں پیش کی گئی

تھی وہ یہ ہے :- عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد كذلك اذا ذهب الصبر ذهب الایمان۔ (اصول کافی کتاب الکفر والایمان ص ۱۸۷) :- ”امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صبر ایمان کے لیے ایسا ہے جیسا کہ جسم کے لیے سر۔ پس جب سر نہ رہے تو جسم نہیں رہتا، اسی طرح جب صبر نہ رہے تو ایمان نہیں رہتا۔ (ص ۱۸۷)۔ اس کے جواب الجواب میں مصنف ”فلاح الکومنین“ لکھتے ہیں :- یہ روایت بطریق ضعیف ہے۔ مرآة العقول شرح الکافی حصہ الثانی ضعیف علی المشہور۔ (فلاح الکومنین)

(۱) اس حدیث کے ضعیف ہونے کی علت (وجہ) نہیں بتائی کہ کیوں ضعیف ہے۔ اس روایت کی سند میں سہل بن زیاد راوی بھی نہیں ہے (۲) اس

حدیث کا مضمون تو صرف یہ ہے کہ صبر نہ رہے تو ایمان جاتا رہتا ہے۔ کیا آپ فضیلتِ صبر کو بھی تسلیم نہیں کرتے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ (بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے

الجواب

ساتھ ہے) (۳)، مذہبِ شیعہ کی بنا پر اُصولِ کافی کی تمام احادیث صحیح ہیں۔ کیونکہ کم از کم ان کو امامِ عتبہ کی رضائے سکوتی حاصل ہے اور خود اُس کے مصنف شیخ محمد بن یعقوب کلینی کے نزدیک بھی اس کی سب روایات صحیح ہیں۔ (۴) بالفرض اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہو تو پھر بھی یہ قابلِ عمل ہے۔ چنانچہ ”مرآة العقول“ کے مصنف علامہ باقر مجلسی ہی لکھتے ہیں کہ :- والحق عندی ان وجود الخبر فی امثال تلك الاصول المعتبر متجاوز الحد لا بد من الرجوع الى الاسانید لمتوجہ بعضہا علی بعض عند المتعارض۔ (مرآة العقول جلد اول ص ۱)۔ میرے نزدیک حق یہ ہے کہ کسی حدیث کا اُصولِ کافی ایسی کُتب معتبرہ میں پایا جانا جوازِ عمل کے لیے کافی ہے۔ ہاں! تعارض کے وقت بعض احادیث کو دوسری بعض پر ترجیح دینے کے لیے سند کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے متعلق مولوی محمد حسین صاحب نے بھی لکھا ہے کہ :- اگر کسی وقت بالفرض کُتب اربعہ کی احادیث میں باہم تعارض واقع ہو جائے تو اس کے بل بولتے پر بعض روایات کی دوسری بعض پر ترجیح دی جا سکے ورنہ عدم تعارض کی صورت میں کافی کی تمام احادیث قابلِ اعتماد و عمل ہیں۔ (مقدمہ الشافی ترجمہ اُصولِ الکاظمی ص ۱) اور اگر اس حدیث کے معانی کوئی اور حدیث صحیح ہے تو وہ پیش کریں۔ کیا ائمہ سے کوئی ایسی حدیث بھی صحیح ثابت ہو سکتی ہے جس کا مضمون صبر کے خلاف ہو؟ یہ پہلے ثابت کیا جا چکا ہے کہ جزع فزع کرنا از روئے کُفرت و از روئے قرآن و تفسیر شیخ طبرسی صبر کے خلاف ہے۔ صبر اور جزع دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں لہذا امام جعفر صادق کے اس ارشاد سے ثابت ہوا کہ جو آدمی صبر چھوڑ دے یعنی جزع فزع اور ماتم کرے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں کہ :- شیخ الطائفہ نے اس مقدمے میں بڑی وسعت کی ہے اور عمل ہر حدیث پر جائز بلکہ واجب گنا ہے۔ (توقف اثنا عشر ص ۱۸)۔

رسالہ ”ہم ماتم کیوں نہیں کہتے“ میں دوسری روایت یہ پیش کی گئی تھی :- عن ابی عبد اللہ

روایتِ ماتم کی روایتِ شیعہ نمبر ۲

اے شیخ الطائفہ سے مراد شیعوں کے ابو جعفر قوسی ہیں جو ”استبصار“ اور ”تہذیب الاحکام“ کے مصنف ہیں اور

یہ دونوں کتابیں شیعوں کی اُصولِ اربعہ میں سے ہیں۔ ۱۲

علیہ السلام قال ان الصبر والبلاء یستبقان الی المؤمن فیا تیه البلاء وهو صبور وان الجزع والبلاء یستبقان الی الکافر فیا تیه البلاء وهو جزع (فرد ۶ کافی جلد ۱ ص ۱۲۱) :- امام جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ صبر اور مصیبت دونوں مومن کی طرف آتے ہیں۔ پس اس کو مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے اور جزع (بے صبری) اور مصیبت کافروں کی طرف آتے ہیں۔ پس اس کو مصیبت آتی ہے تو وہ جزع کرنے والا ہوتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ امام جعفر صادق کے نزدیک صبر کرنے والا مومن ہے اور جزع کرنے والا کافر ہے۔ (ص ۱۲۲) اس کے جواب الجواب میں مامی مصنف لکھتے ہیں :- (۱) یہ روایت بھی بطریق ضعیف ہے۔ (مرآة العقول ص ۱۲۱ الثانی ضعیف) (ب) آپ تو صبر کے معنی ہی نہیں جانتے، آپ کے نزدیک پیش آمدہ مصیبت پر جو خاموش رہا، جس نے گریہ و گمان نہ کیا وہ صابر اور جس نے اٹھو بہائے یا شدتِ غم میں سر و سینہ پیٹ لیا وہ بے صبر ہو گیا۔ حالانکہ رونے بے صبری کی دلیل نہیں بلکہ نعل کے قائل کے اعتراض کرنے کو بے صبری کہتے ہیں۔ جس کی تصدیق حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا، میں اس شرط پر تمہارے ساتھ چلتا ہوں کہ تم مجھے وہ تمام باتیں سکھا دو جو تم کو من جانب اللہ تعلیم ہوئی ہیں۔ حضرت خضر نے کہا تم میں صبر کی استطاعت نہیں :- وکیف تصبر علی ما لم تحیط بہ خبراً :- پھر تم ایسی بات پر کیسے صبر کرو گے جو تمہارے احاطہ علم میں نہیں :- قَالَ سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَا اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا :- موسیٰ نے جواب دیا انشاء اللہ تم مجھے صابر پاؤ گے میں تمہاری کسی بات میں مخالفت نہیں کروں گا۔ پھر جب حضرت موسیٰ نے کشتی میں سوراخ کرنے پر اعتراض کیا، تو خضر نے کہا۔ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا :- میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کی استطاعت نہیں رکھتے؟ اور جب موسیٰ ٹوٹے کے قتل پر معترض ہوئے تو پھر خضر نے کہا اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا :- اس حکایت سے معلوم ہوا کہ بے صبری بے قائل کے فعل پر اعتراض کرنا جو نتیجہ بے علمی کا۔ لہذا انسان کو جس بات کا علم نہ ہو اس پر صبر نہیں کر سکتا۔

ج صبر کے معنی ہیں کف النفس عما لا یشئہ۔ یعنی نفس سے وہ امور و امور میں نہ آئیں جو مناسب نہیں۔ صبر و حقیقت لڑائی میں ہوتا ہے یا باساع و الصزاء میں لڑائی میں صبر سے مراد یہ ہے پیٹھ دکھا کر نہ بھاگے اور جو بھاگ گیا وہ

اس حدیث کی رو سے بے ایمان ہو گیا۔ باسقاء اور ضراء میں صبر ہے کہ تکلیف اور مصیبت میں غیر خدا کے سامنے خدا کی شکایت نہ کرے۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام باوجود جزع کرنے کے صبر جمیل کے درجہ میں رہے۔ وہ اس لیے کہ حضرت یعقوبؑ نے اَشْكُوْا بَيْنِيْ وَبَيْنِ اِلٰهِيْ اپنے بے وقار و حزن کی شکایت اللہ ہی کے پاس کی۔ فرمائیے: ان حقائق کی روشنی میں یہ بات واضح نہیں ہو جاتی کہ جب تک غیر خدا کے سامنے خدا کا شکوہ نہ کیا جائے، صرف رونا اور سینہ کو بے کرنا بے صبری نہیں۔ (فَلَاحُ الْكَوْنِيْنَ)

الجواب

آپ تو بالکل جہلِ مرکب میں مبتلا ہیں، یعنی آپ اپنی کم علمی اور بے علمی کو بھی علم سمجھتے ہیں اور انجمنِ حیدری چکوال کا یہ آپ پر انتہائی ظلم ہے کہ ایک علمی و مذہبی بحث کی آپ پر ذمہ داری ڈال دی جس کی آپ اہلیت نہیں رکھتے چنانچہ (۱) آپ نے جو یہ لکھا ہے کہ رونا بے صبری کی دلیل نہیں یا میری طرف جو یہ منسوب کیا ہے کہ آپ کے نزدیک پیش آمدہ مصیبت پر جو خاموش رہا۔ جس نے گریہ و گناہ کیا وہ صابر۔ تو ان میں سے دونوں باتیں زیر بحث نہیں اور نہ ہی میں نے یہ نہیں لکھا ہے کہ صابر وہ ہے جو خاموش رہے۔ یہاں خاموش رہنے یا نہ رہنے کی کوئی بحث ہی نہیں کی گئی کیا خاموش رہنے کا آپ کے نزدیک یہ مطلب ہے کہ مصیبت پر اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ راجِعُونَ طبعی نہ پڑے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صابریں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ نزولِ مصیبت پر اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ راجِعُونَ پڑتے ہیں۔ اور زیر بحث مسئلہ تو آپ کا ماتم ہے جس میں مُتَمِّد پینا، سینہ کو ٹٹا وغیرہ افعال کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور جو آیتیں آپ نے حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضر علیہما السلام کے واقعہ کے متعلق پیش کی ہیں اُن کا بھی اس بحث سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ مذکورہ واقعہ کسی مصیبت سے تعلق نہیں رکھتا۔ (۲) آپ نے صبر کے دو مطلب بیان کیے ہیں ایک یہ کہ کسی فعل کے فاعل پر اعتراض نہ کرنا، اور یہ معنی آپ نے مندرجہ آیات میں لفظ صبر سے لیا ہے اور دوسرا معنی آپ نے صبر کا یہ لکھا ہے۔ کَفَّ النَّفْسَ عَمَّا لَا يَنْبَغِيْ لِيْهِ فِضٍّ سے وہ اُمور ظہور میں نہ آئیں جو مناسب نہیں لیکن صبر کا پہلا معنی آپ کا صحیح نہیں۔ کیونکہ شاہ عبدالقادر صاحبِ محدث دہلوی نے ان آیتوں کا یہ ترجمہ لکھا ہے: ”اور کیونکہ ٹھہرے دیکھ کر ایک چیز جو تیرے قابو میں نہیں اس کی سمجھ۔ کہا تو پاؤسے گا اگر اللہ نے چاہا مجھ کو ٹھہرنے والا اور نہ ٹالوں گا تیرا کوئی حکم۔ یہاں

حضرت شہداء صاحب نے صبر کا معنی ٹھہرنا اور صابر کا معنی ٹھہرنے والا لکھا ہے۔ (دب) مولانا اثر علی صاحب بھٹاؤوی لکھتے ہیں: ”جواب دیا آپ کو میرے ساتھ رہ کر میرے افعال پر صبر نہ ہو سکے گا اور مجھلا ایسے اُمور پر آپ کیسے صبر کریں گے جو آپ کے احاطہ واقفیت سے باہر ہیں (موسیٰ نے) فرمایا انشاء اللہ مجھ کو آپ صابر یعنی ضابط پاویں گے اور میں کسی بات میں آپ کے خلاف حکم نہ کروں گا۔ تو یہاں حضرت بھٹاؤوی نے صابر کا معنی ضبط کرنے والا لکھا ہے۔ (ج) آپ کے مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی لکھتے ہیں: ”فرمایا کہ تم سے میرے ساتھ یقیناً صبر نہ ہو سکے گا۔“ (ترجمہ مقبول) آپ اگر آیت میں لفظ ”مَعِيَ“ (میرے ساتھ) کا مطلب سمجھ لیتے تو ان آیات سے استدلال کرنے کی آپ کو ضرورت نہ پڑتی کیونکہ ”مَعِيَ“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے اور یہی معنی یہاں لفظ صبر کا بھی ہے کہ آپ میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکیں گے، اور مولانا بھٹاؤوی کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ ضبط نہیں کر سکیں گے تو ان آیات میں بھی صبر کا اصلی معنی ٹھہرنا ہی ہے۔ خواہ حضرت موسیٰ کے حضرت خضر کے ساتھ نہ ٹھہر سکنے کی وجہ کوئی بھی ہو، اور عدم صبر کا مطلب نہ ٹھہر سکانا ہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو حضرت خضر کے افعال پر اعتراض کیا تو وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اُمور آپ کی شریعت کے خلاف تھے، اور خلافت شرع امر پر نکیر کرنا انبیائے کرام کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تاکہ اُن کے سکوت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اُمور شرعاً جائز ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کی شریعت جدا تھی۔ علاوہ ازیں وہ کام حضرت خضر نے اپنے اختیار سے نہیں بلکہ بامر الہی کئے تھے جیسا کہ آپ نے خود یہ فرمایا تھا، ”وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي“، اور میں نے تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔“ (ترجمہ مقبول)

(۲) دوسرا معنی صبر کا جو آپ نے لکھا ہے کہ: ”نفس سے وہ اُمور ظہور میں نہ آئیں جو مناسب نہیں۔“ صحیح ہے لیکن جس طرح قول نامناسب ہوتا ہے اسی طرح فعل بھی نامناسب ہوتا ہے لہذا نامناسب بات اگر بے صبری میں شمار ہوگی تو نامناسب فعل بھی بے صبری سمجھا جائے گا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے غیر مناسب اعتراض کرنا بے صبری ہے اور فعل سے نہیں تو یہ غلط ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی کو نصیحت کرے اور وہ زبان سے تو کچھ نہ جواب دے لیکن نامصح کو دو چار تھپڑ مار دے تو کیا آپ کے نزدیک

تختِ دار نے والا شخص صابر ہی کہلائے گا کیونکہ اُس نے زبان سے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ مصیبت کے وقت اگر کوئی شخص زبان سے ایسے الفاظ نکالے جو اعتراض پر مبنی ہوں تو اس کو غیر صابر کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ مُنہ پیٹ لے اور سینہ کو ٹٹے لگ جائے حتیٰ کہ اپنے بدن کو چھریوں اور زنجیروں سے بولبان کر لے تو اس کا یہ فعل یعنی ماتمی مظاہرہ بھی یقیناً صبر کے خلاف ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کی اُن رحمتوں سے محروم رہ جائے گا جو صابرین کو نصیب ہوتی ہیں۔ بلکہ اگر کوئی شخص بجائے مُنہ پیٹنے اور سینہ کو ٹٹے کے صرف زبان سے جزع و فزع کرنے لگے اور اپنی بے قراری اور پریشانی کا اظہار کرے تو یہ بھی صبر کے خلاف ہوگا کیونکہ سابقہ بحث میں اندر وئے گفت اور اندر وئے قرآن بلکہ احادیثِ شیعہ سے بھی صراحتاً ثابت کیا جا چکا ہے کہ جزع کرنا صبر کی ضد ہے یعنی جزع کرنے والے کو صابر نہیں کہہ سکتے اور جو صابر ہے وہ جزع و فزع نہیں کرتا۔ چنانچہ یہ روایت پہلے مذکور ہو چکی ہے کہ ملک الموت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ :- جب میں اولادِ آدم میں سے کسی کی روح قبض کرتا ہوں تو گھر والے جزع و فزع کرتے ہیں۔ میں ان کے گھر کے ایک گوشہ میں جاتا ہوں اور کہتا ہوں یہ رونا پینا کیسا؟ خدا کی قسم میں اُس کی موت کے وقت سے پہلے نہیں آیا، اور نہ میں نے اس کے گناہوں کی وجہ سے قبض روح کیا ہے۔ اگر تم چُپ رہو گے اور صبر کرو گے تو جزا پاؤ گے اور اگر بقراری کا اظہار کرو گے تو گنہگار ہو گے۔ (مشافہ ترجمہ نور و کافی)۔

روایت کے عربی الفاظ یہ ہیں، وَإِنْ تَجَرَّعُوا ثَمَسُوا :- ”اگر تم جزع کرو گے تو گنہگار ہو گے“ اور آپ کے ادیبِ اعظم نے بھی یہاں جزع کا ترجمہ بے قراری کا اظہار کرنا کیا ہے، جس کا نتیجہ گنہگار ہونا بتایا گیا ہے اور اس کے مقابلہ میں فرمایا :- ”اگر تم چُپ رہو گے اور صبر کرو گے“ اور اس کا نتیجہ اجر پانا بتایا گیا ہے تو اس حدیث سے لفظ صبر اور لفظ جزع کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی جزع کرنا صبر کے خلاف ہے لیکر آپ اپنی روایتی جہالت کی بنا پر یہ فرما رہے ہیں کہ :- ”حضرت یعقوب علیہ السلام باوجود جزع کرنے کے صبر جمیل کے درجہ میں رہے“ کیا آپ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ جزع کرنا صبر کی ضد ہے، جزع عام صبر کے بھی خلاف ہے اور صبر جمیل کا مقام تو زیادہ بلند ہے، اور دلیلِ غیر کی بحث میں شیعہ مجتہد علامہ طبرسی کی یہ تفسیر پہلے درج کر دی گئی ہے :- ”أَيُّ قَامُوسٍ صَبْرٌ جَمِيلٌ لَّاجَزَعٌ مَعَهُ“ :- ”یعنی میرا کام صبر جمیل ہے جس کے ساتھ جزع

نہیں“ (تفسیر مجمع البیان سورۃ یوسف) اور آیت اِنَّمَا اَشْكُوْا بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَبِّیْ اِلٰی اللہ کی تفسیر بھی شیخ طبری نے یہ لکھی ہے کہ :- المعنی انما اشکوا حزنی وحاجتی واختلال حالی و انتشارها الی اللہ وظلم اللہ لابی و اوقات خلواتی لا الیکم :- معنی یہ ہے کہ میں اپنے غم اور حاجت اور اپنے حال کے تغیر اور اس کے اضطراب کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں راتوں کے اندھیروں میں اور اپنی تنہائیوں کے اوقات میں نہ کہ تمہارے آگے :- اس کے باوجود بھی اگر آپ صبر ہی رکھ لگائے جائیں کہ بزرع فزع کرنا، منہ پینا اور سینہ کوٹنا اور ماتمی جلوس کا مظاہرہ کرنا اور لگی گلی، کوچے کوچے غم حسین کا اظہار کرنا اور اعلان کرتے پھرنا بھی صبر ہے، تو یہ آپ کی بدبختی ہے۔ اس کا علم و فہم دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کو محبت حسینؑ قرار دینا لغو و باطلہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی صریح توفیق ہے واللہ المہادی ✽

(۳) اور یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ :- ”ان حقائق کی روشنی میں یہ بات واضح نہیں ہو جاتی کہ جب تک غیر خدا کے سامنے خدا کا شکوہ نہ کیا جائے صرف رونا اور سینہ کوٹی کرنا بے صبری نہیں :- یہ حقائق نہیں بلکہ آپ کے ”غرائب“ ہیں جو آپ کی جہالت درجہ ہالت پر مبنی ہیں۔ کیا آپ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اگر کوئی شخص خدا کی شکایت کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور انبیائے کرام علیہم السلام کے متعلق تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے رب کی شکایت کریں۔ کیا آپ کے نزدیک حضرت یعقوب علیہ السلام کے قول فَصَبْرٌ جَمِیْلٌ کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے جب اپنے بیٹوں کی زبانی یہ سنا کہ یوسف کو پھیر لیا کھا گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں صبر جمیل اختیار کروں گا، یعنی خدا کی شکایت نہ کروں گا۔ کیا خدا کی شکایت نہ کرنا بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا خصوصی کمال ہے؟ جبکہ عام مومنین بھی مصیبت کے وقت اپنے رب کی شکایت نہیں کیا کرتے، نہیں بلکہ صبر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ میں انتہائی ضبط کرتے ہوئے بالکل بزرع و فزع نہیں کروں گا، اور نہ لوگوں کے سامنے اپنے اس غم کی شدت کا اظہار کروں گا جیسا کہ آپ کے شیخ طبری نے اپنی تفسیر ”مجمع البیان“ میں یہی لکھا ہے کہ :- فَأَمْرٌ بَصَبْرٌ جَمِیْلٌ لَّأَجْرٍ مَّعَهُ :- ”یعنی میرا کام صبر جمیل ہے جس کے ساتھ بزرع نہ ہو“ لیکن اس کے خلاف آپ اپنی روایتی جہالت کی

بنا پر یہ لکھ رہے ہیں کہ ”حضرت یعقوب علیہ السلام باوجود جُزَع کرنے کے صبر جمیل کے درجہ میں رہے“ اور اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے مفسرین نے صبر جمیل کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔ جس کی تفصیل دلیل نمبر ۱ کی بحث میں گذر چکی ہے۔

رسالہ ”ہم ماتم کیوں نہیں کرتے“ میں بعنوان جُزَع کی تعریف یہ لکھا گیا تھا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جُزَع کس

ردِ ماتم کی حدیث شیعہ نمبر ۳

کو کہتے ہیں، جس کے کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے تو اس کے متعلق بھی امام محمد باقر کا فرمان موجود ہے:۔
عن ابی جعفر علیہ السلام قال قلت لہ ما الجزء قال اشد العجز العجز اخ بالویل والعومیل
ولطم الوجه والصد، وجز الشعر من النواصی ومن اقام النواحة فقد ثوث الصبر واخذ فی ظہیر
ہولیتہ۔ (فرد ۶ کافی جلد اول ص ۱۲۱)۔ یہ دریافت کرنے پر کہ جُزَع کیا ہے، امام محمد باقر نے فرمایا کہ بہ
سنت جُزَع شور و فغاں اور بلند آواز سے چیخے اور چلاتے، اُٹے، سینہ پٹینے اور پیشانی کے بال اکھاڑنے کو
کہتے ہیں اور جس نے نوحہ کی مجلس قائم کی اُس نے صبر چھوڑ دیا اور اسلام کے راستہ کے خلاف چلا۔

عویل کا معنی ہے آواز سے رونا اور ویل کا معنی ہے مصیبت پر شور و فغاں کرنا۔ وغیث اللغات فرمائیے
موجب ماتم میں جو افعال پائے جاتے ہیں اور جن کو پمفلٹ میں عبادت قرار دیا گیا ہے، اس کے متعلق امام محمد باقر کا
مرتب فتویٰ ہے کہ ایسا کرنے والا صبر کو چھوڑنے والا اور اسلام کے خلاف چلنے والا ہے۔ (ص ۲۳) اس کے
جواب الجواب میں ماتمی مصنف لکھتے ہیں:۔ اولاً اس روایت کا راوی سہل بن زیاد ہے جس کی نسبت کتاب
الرجال ”علامہ حلی ص ۱۶۸ پر ہے۔ سہل بن زیاد کان ضعیفاً جذاً فاسداً الروایۃ“۔ سہل بن زیاد بالکل ضعیف
اور فاسد الروایۃ ہے نیز یہ روایت ضعیف ہے۔ (مجاوہ مرآة العقول ص ۱۱۱) ثانیاً۔ تمام کتب علم
اصول فقہ (سنی و شیعہ) میں یہ مسئلہ قاعدہ ہے، مامن عام الا وقد خُص۔ یہ روایت عام ہے لیکن جس
ماتم کو پمفلٹ میں عبادت قرار دیا گیا ہے وہ مظلوم کر بلا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا ماتم ہے
جو عام نہیں۔ معصوم کا ارشاد ہے کل جزع و فزع تمییزاً علی الحسنین۔ (الفصول المهمہ شیعہ
حُجوعاملی)۔ تمام جُزَع و فُزَع قبیح ہے مگر حضرت امام حسین کے لیے۔ یہ سب کچھ جائز ہے۔ شیعہ ہر ماتم کے

جواز کے مدعی نہیں۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کے ماتم اور آپ کے ماتم کی نظیر کے خصوصاً قائل ہیں کیونکہ آپ مظلوم ہیں اور قرآن حکیم مظلوم کے لیے تیز و فزح کی اجازت دیتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْبَغْيَ وَالشُّؤْمَ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (پہلے سورۃ النساء، آیت ۱۴۸) واللہ تعالیٰ بری بات کو پسند نہیں کرتے بجز مظلوم کے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں اور خوب جانتے ہیں۔ یعنی مظلوم اگر اپنے ظالم کی نسبت حکایت و شکایت کریں گے تو وہ گناہ نہیں۔ (ترجمہ و تفسیر مولانا اشرف علی تھانوی) (فلاح الکونین)۔

الجواب

(۱) سہل بن زیاد کو اگر بعض محدثین شیعہ نے نفعیت قرار دیا ہے اور اس پر جرح کی ہے تو بعض دوسرے شیعہ محدثین نے ہی اس جرح کا جواب دیا ہے اور سہل بن زیاد کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ چنانچہ شیخ محمد بن اسماعیل ابوالعلی نے ”منتہی المقال“ میں اس پر مفصل بحث کی ہے اور لکھا ہے :- ”وفی المعراج عن بعض معاصریہ عدا حدیثہ فی الصحیح وعدا من مشائخ الاجازۃ :- اور معراج میں سے کہ سہل بن زیاد کے بعض معاصرین نے اس کی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور اس کو مشائخ اجازت میں شمار کیا ہے۔ اور الوترہ میں ہے کہ سہل کا ضعف مضر نہیں ہے کیونکہ وہ مشائخ اجازت میں سے ہے۔ یعنی سہل بن زیاد ان مشائخ میں سے ہے جو شاگردوں کو کتب حدیث کی اجازت دینے والے ہیں“ اور منتہی المقال میں یہ بھی لکھا ہے :- ”وکیف يجوز طرح الخبر الذی هو فیہ سیما اذا کان من مشائخ الاجازۃ بلکتب المشہورۃ مع ان المشائخ العظام نقلوا عنه :-“ اور کیونکہ اس حدیث کو رد کرنا جائز ہو سکتا ہے جس میں سہل بن زیاد راوی ہو۔ خصوصاً جبکہ وہ مشہور کتب حدیث کی اجازت دینے والے مشائخ میں سے ہے اور بڑے بڑے مشائخ (محدثین) نے اس سے احادیث نقل کی ہیں :- (منتہی المقال طبع قدیم ایران ۲۲۸ و ۲۲۹) تو جب سہل بن زیاد مشائخ اجازت میں سے ہے پھر اس کی روایت کیوں قبول نہیں ہوگی (۲) اگر سہل بن زیاد راوی کی وجہ سے اس روایت کو ضعیف قرار دیں تو پھر شیعہ مذہب کی مستبصوحۃ یعنی اتکانی، استبصار، تہذیب الاحکام اور من لا یحضرہ الفقیہ کی بہت سی روایات ناقابل اعتبار ہوں گی

گئی۔ کیونکہ اُن کی بہت سی روایات میں سہل بن زیاد راوی پایا جاتا ہے اور اگر آپ سہل بن زیاد کو ضعیف کہہ کر حرمتِ ماتم کی احادیث کو قبول نہیں کرتے تو پھر آپ جنازہ میں پانچ تکبیرات بھی پڑھنا چھوڑ دیں کیونکہ یہ حدیث بھی سہل بن زیاد سے مروی ہے :- **عَدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ تُكْبِرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ إِلَى فُرُوعٍ كَافِي، كِتَابُ الْجَنَائِزِ ص ۱۹۱** ادیب اعظم اس روایت کا ترجمہ یہ لکھتے ہیں :- میں نے پوچھا نمازِ میت میں کتنی تکبیریں ہیں، فرمایا پانچ، (مشافعی ترجمہ فروع کافی ص ۱۹۱) (جب) عورتوں کی نماز جنازہ کی حدیث میں بھی سہل بن زیاد راوی ہے لہذا اس کا بھی انکار کریں۔

رسول اللہ نے چار تکبیریں پڑھیں | امام جعفر صادق فرماتے ہیں، رسول اللہ بعض لوگوں کی نماز جنازہ میں پانچ تکبیریں کہتے

تھے اور بعض پر چار۔ جن پر چار تکبیریں کہتے ان پر نفاق کی تسمت لگائی جاتی تھی۔ (ایضاً مشافعی ص ۱۹۱) کیس قدر جرئتِ ملعان صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے کہ بعض کی نماز جنازہ پر پانچ اور بعض پر چار تکبیریں پڑھتے تھے۔ حالانکہ قرآن مجید میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منافق کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ لا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَمْدًا۔ (سورہ ققہ) منافقین میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ کبھی بھی اُن پر نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ یہ ہے احادیثِ شیعہ کی حقیقت اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت حمزہؓ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر (۷) تکبیریں پڑھیں اور حضرت علیؓ نے سہل بن ضیفؓ پر پچیس اور ایک قول ہے پچیس۔ (مشافعی ص ۱۹۱)

وضو میں پاؤں دھونا | امام جعفر صادق نے فرمایا :- **وَإِنْ خَسِيتَ مَسْحَ رَأْسِكَ حَتَّى تَغْتَسِلَ رَجْلَيْكَ فَاَمْسَحْ رَأْسَكَ ثُمَّ اغْسِلْ رَجْلَيْكَ** (فروع کافی جلد اول ص ۱۹۱)

کافی جلد اول ص ۱۹۱ اگر سر کا مسح کرنے سے پہلے تو نے جمول کر پاؤں دھو لیے تو پھر سر کا مسح کر دو، پھر اپنے پاؤں دھو لو۔ لیکن یہاں ادیب اعظم صاحب نے غلط ترجمہ کیا ہے کہ پاؤں پر مسح کر لو، یہ بڑی علمی خیانت ہے۔ **اَسْتَغْفِرُ اللہ!**

(۲) اگر بالفرض یہ روایت ضعیف ہے تو بھی قابل اعتماد و عمل ہے بلکہ شیخ الطائفہ کے نزدیک ضعیف پر عمل واجب ہے (بحوالہ تعفہ اشار عشریہ) (۳) کسی راوی کی ضعیف ہونے کی وجہ سے اتکائی کی احادیث کو ضعیف نہیں کہا جاسکتا کیونکہ حسب اقرار مولوی محمد حسین صاحب (مصنف احسن الفتاویٰ) اتکائی کو امام غائب کی رضائے سکوتی حاصل ہے جس کی بحث پہلے گذر چکی ہے۔ (۴) زیر بحث مذکورہ حدیث کو سہل بن زیاد کی وجہ سے ضعیف قرار دینے سے بھی آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ کیونکہ یہی حدیث دوسری سند سے بھی مروی ہے جس میں سہل بن زیاد راوی نہیں ہے چنانچہ اس کے متصل ہی فروغ کافی میں یہ لکھا ہے :- علی بن ابراہیم عن ابیہ عن عمر بن عثمان عن ابی جسیلۃ عن جابر عن ابی جعفر علیہ السلام مثلاً :- یعنی ان راویوں نے بھی امام جعفر صادق سے مذکورہ حدیث بیان کی ہے، جو زیر بحث ہے اور مذکورہ زیر بحث حدیث کا ترجمہ جو شیخوں کے ادیب اعظم نے لکھا ہے وہ بھی یہاں درج کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تاکہ قارئین اس حدیث کے مضمون سے اچھی طرح واقف ہو جائیں :- فرمایا حضرت (یعنی امام جعفر صادق) نے جب میں نے پوچھا جزیع کیا ہے۔ اشد جزیع زور سے رونا پینا، مٹہ پر چلنے لگانا سینہ کو ٹٹا، سر کے ہاں ٹوچنا اور نوچ کر اٹا ہے۔ یہ صورت ترک صبر کی ہے اور صیغ طریقہ کو چھوڑنا ہے۔ (ستانی موجدہ فرد ۶ کافی جلد اول ص ۱۸۷ باب ۷۹۔ صبر و جزیع و استرجاع)

فرمائیے جب یہی حدیث امام جعفر صادق سے دوسری سند سے ثابت ہے جس میں سہل بن زیاد راوی نہیں ہے۔ تو کیا اب بھی آپ امام جعفر صادق کا تردید ماتم میں یہ فتویٰ قبول نہیں کریں گے؟ علاوہ ازیں یہی حدیث ابن بابویہ قمی کی ”مناہجۃ فی تحقیقہ“ میں موجود ہے۔ جس کی روایات کے متعلق آپ کے ابن بابویہ قمی یعنی شیخ صدوق نے تصریح کی ہے کہ انہوں نے اس میں وہی احادیث جمع کی ہیں جو ان کے نزدیک قابل فتویٰ ہیں اور جو ان کے رب کے درمیان محبت ہیں۔ لہذا ان کے مقابلہ میں جواز ماتم کے لیے آپ کے مزعومات محض باطل اور ناقابل اعتناء ہیں۔ (۳) جب عربی لغت اور قرآن و حدیث کی انصاف سے پہلے یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ جزیع کرنا صبر کے خلاف ہے۔ کیونکہ صبر اور جزیع دونوں آپس میں ضد ہیں تو پھر آپ اس مضمون حدیث کو کیونکر رد کر سکتے ہیں جو مذکورہ روایات میں امام جعفر صادق سے ثابت ہے۔ (۴) الحدیث قرآن و حدیث کی انصاف کے مقابلہ میں علمی میدان میں عاجز آ کر آخر آپ نے یہ تسلیم کر ہی لیا کہ : ضعیفہ ہر ماتم

کے جواز کے مدعی نہیں۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کے ماتم اور آپ کے ماتم کی نظیر کے خصوصاً قائل ہیں کیونکہ آپ مظلوم ہیں اور قرآن حکیم مظلوم کے لیے جزع و فزع کی اجازت دیتا ہے۔ کاش! اگر آپ بدلے بحث میں ہی یہ تسلیم کر لیتے تو اتنے صفحات آپ کو سیاہ نہ کرنا پڑتے، اور قرآنی آیات و واقعات حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصیبت اور حضرت ہابیل وغیرہ سے مطلقاً ماتم کے سنت ہونے پر غلط استدلال پیش کر کے یوں وقت ضائع نہ کرتے۔ ح۔ ہائے اس رد و پشیمان کا پشیمان ہونا

(۵۱) اور اگر آپ اس اقرار میں مخلص ہیں کہ سوائے امام حسینؑ یا ان کی نظیر کے ماتم کے اوروں کا ماتم حرام ہے تو پھر آپ پر اور دوسرے ماتمی علماء پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ماتمی مجالس میں شیعہ عوام کو یہ بتادیں کہ وہ اپنے اعزہ و اقارب کی مصیبت (وفات وغیرہ) پر ماتم کرنا چھوڑ دیں کیونکہ یہ فعل حرام ہے جس کے ارتکاب سے مسلمان صابرین کی فرست سے خارج کر دیا جاتا ہے اور وہ ان خصوصی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے جو صابرین کو عطا کی جاتی ہیں۔ (۶) اب زیر بحث مسئلہ صرف یہ رہ گیا ہے کہ کیا حضرت حسین کا ماتم سنت و عبادت ہے جس کے آپ مدعی ہیں؟ آپ نے اس کے اثبات کے لیے یہ روایت پیش کی ہے۔ کل جزع و فزع قبیح الا علی الحسین :- تمام جزع و فزع قبیح ہے مگر امام حسین علیہ السلام کے لیے، یہ سب کچھ جائز ہے (فکذا ح الکوشین)

بحث روایت کل جزع و فزع قبیح الخ
یہی روایت علامہ باقر مجلسی کی کتاب ”بحار الانوار“ میں ان الفاظ کے

ساتھ درج ہے :- شیخ نے کتاب ”امالی“ میں حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ :- کل الجزع والبکاء مکروہ الا البکاء علی الحسین :- یعنی ہر اندوہ و مصیبت میں رونا اور بے قراری کرنا ممنوع ہے مگر ذمہ وزاری کرنا مصیبت پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی ”بحار الانوار“ مترجم اردو حصہ ۱۱ ص ۱۱۱، مطبوعہ ادارہ علوم آئی محمد، وشن پورہ لاہور)

(۱) ”بحار الانوار“ کی اس روایت سے تو ثابت ہوا کہ سوائے حضرت حسین کی مصیبت کے کسی دوسرے کی مصیبت پر بکا بھی جائز نہیں۔ حالانکہ آپ نو

الجواب

ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم کی وفات پر حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بُکار، یعنی آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا ثابت کر چکے ہیں اور اہل سنت کی صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو پھر سوائے حضرت حسینؑ کے کسی دوسرے کی مصیبت پر بُکار کیونکر ممنوع ہو سکتا ہے لہذا اثابت ہوا کہ کل العجز والبکاء والی یہ روایت جو امام جعفر صادق کی طرف منسوب کی گئی ہے یہ بے اصل اور موضوع ہے۔ (۲) دوسری روایت جس میں بجائے بُکار کے فزع کا لفظ ہے، قابل بحث رہ جاتی ہے۔ لیکن یہ روایت بھی صحیح نہیں کیونکہ جب الکافی کی صریح حدیث اور شیخ قمی کی تفسیر سے یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن عورتوں سے بیعت لیتے وقت ان افعال ماتم کو ممنوع فرمایا جو امام حسینؑ کے مروجہ ماتم میں پائے جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عام حکم سے کسی کو مستثنیٰ نہیں فرمایا تو پھر کس بنا پر امام حسینؑ کے ماتم کو عبادت قرار دیا جاسکتا ہے۔ (ب) آپ نے مامن عام الا وقد خص کو مستثنیٰ قاعدہ قرار دیا ہے تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ اس میں اختلاف ہے اور یہ قاعدہ ان علماء کا ہے جن کے نزدیک عام قطعی ہوتا ہے۔ لیکن احاث اہل سنت کے نزدیک چونکہ عام بھی خاص کی طرح قطعی ہوتا ہے اس لیے وہ اس قاعدہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ (ملاحظہ ہو نوفا الاوند اور توضیح وتلویح) مثلاً لَا مَنَیَّ بَعْدَیَّ: میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ عام ہے لیکن اس میں تخصیص جائز نہیں ہے ورنہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال کے لیے بھی اس میں تخصیص نکل سکے گی۔ ج۔ کل جزع وفزع قبیح الا علی الضیئ کی روایت جو آپ نے پیش کی ہے یہ مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ کی مثال ہے، نہ کہ عام مخصوص منہ البعض کی اور مستثنیٰ مسکوت عنہ کے درجہ میں ہوتا ہے اور اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جاسکتا، مثلاً قرآن مجید میں ہے: - وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا حَرْبًا: اور کسی مومن کی شان نہیں کہ وہ کسی مومن کو (ابتداءً) قتل کرے لیکن غلطی سے: ورتجہ مولانا قادیانی: - ”کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے سوائے اس کے کہ غلط ہو جائے: (ترجمہ مقبول) تو اس آیت میں قتل خطا مستثنیٰ ہے پہلے حکم سے اور اگر اس مستثنیٰ کو مستقل حکم قرار دیا جائے تو لازم آجگا کہ کسی مومن کو خطا سے قتل کر دینا جائز ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے لہذا روایت زیر بحث میں (لَا عَلٰی

الحُسن سے بھی بوجہ مستثنیٰ ہونے کے یہ حکم ثابت نہیں ہو سکتا کہ امام حسین پر جُزاع و فرع کرنا جائز ہے اس جگہ سے تو اس کا جواز بھی ثابت نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ اس کا عبادت ہونا ثابت ہو جائے جس کے آپ مدعی ہیں۔ لہذا اس کے عبادت ہونے کے لیے آپ پر مستقل دلیل کا پیش کرنا لازم ہے۔ (۲) کسی عام حکم میں جو تخصیص کی جاتی ہے تو تخصیص حکم کے لیے مستقل کلام لائی جاتی ہے۔ چنانچہ اُصول فقہ کی کتابوں میں تخصیص کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے :- «فَصَرَّ الْعَامُ عَلَى بَعْضِ مَسْتَيَاتِهِ بِكَلَامٍ مُسْتَقِلٍّ مُوَصِّلٍ (فَوَالْاَوَّلُ) تَوْضِيحٌ وَتَوْضِيحٌ» یعنی عام حکم کو اس کے بعض مستیات پر قصر کر دینا کلام مستقل موصول کے ساتھ، اور آپ نے جو روایت پیش کی ہے اس میں «لَا عَلَى الْحُسَيْنِ كَلَامٌ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ» ہے نہ کہ مستقل۔ لہذا اس روایت سے ماتم حسین کی تخصیص ثابت نہیں ہو سکتی۔ (۳) جس طرح «فُروغ کانی» اور «مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيه» کی روایت سے حرمت ماتم صراحتاً ثابت ہوتی ہے اور یہ حرمت عام ہے۔ اس لیے اس کی تخصیص کے لیے آپ پر لازم ہے کہ ان حدیثوں کی بہ نسبت کوئی زیادہ صحیح حدیث پیش کریں۔

(۴) عبادت ہونا تو بڑی بات ہے ماتم حسین کا جواز بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ قبل ازیں لغت قرآن اور احادیث شیعہ سے یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ جُزاع کرنا صبر کی ضد ہے اور چونکہ قرآن میں صبر کا صریح حکم موجود ہے :- «وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالْفَسْلَةِ» اور مدد حاصل کرو تم ساتھ صبر اور نماز کے۔ اس لیے صبر کے خلاف جو فعل ہوگا یعنی جُزاع وہ خلاف حکم قرآنی ہونے کی وجہ سے حرام ہوگا۔ اور صبر کا حکم بھی تمام مومنین کو ہر قسم کی مصیبت میں دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے اور صبر کے فضائل بھی آیات قرآنیہ وغیرہ سے صراحتاً ثابت ہیں :- «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ کمبوہ جائز ہو سکتا ہے کہ حضرت امام حسین کی مصیبت پر مومنین کے لیے صبر کا حکم اور صبر کی فضیلت ختم ہو جائے اور اس کے خلاف جُزاع و فرع کی اجازت دی جائے جو نصوص کتاب و سنت کی بنا پر حرام ہے۔ کیا باتوں کے نزدیک امام حسین کی شہادت اس لیے مہی کہ اس کے بعد حرام کام حلال ہو جائیں یا اس لیے مہی کہ آپ کی قربانی کے پیش نظر مسلمان یہ سمجھیں کہ ان کی اسلامی زندگی کا مقصد حدود و شریعت کا تحفظ ہے اور حرام اور حلال اور حق و باطل میں امتیاز کا باقی رکھنا ہے خواہ اُس کے صلہ میں مال و جان اور اعزہ و اقارب

سب کی قربانی دینی ٹپسے فرمائیے! اہل سنت جو کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت جزع و فزع اور ماتم حرام کا ارتکاب نہیں کرتے۔ وہ حضرت حسین کے مقصد شہادت کا تحفظ کرنے والے ہیں یا ماتی لوگ جو امام حسین کے نام پر حرام کو حلال ٹھہرا کر خود و شریعت میں توں چھوڑ کو نہ صرف جائز بلکہ عبادت سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد شہادت حسین کی بنا پر خود و شریعت کو باطل کرنا ہے تو پھر اہل نظر کو اس امر میں شک نہیں رہتا کہ یہ ماتی تحریک اسلام کے خلاف ایک گہری سازش ہے جو حضرت حسین کے نام پر عوام کو رمتہ تلماعین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مقدسہ اور سنتِ مطہرہ کی پیروی سے باز رکھنے کے لیے اختیار کی گئی ہے، اور یہ ماتم عظمت حسین کو گھٹانے کے لیے کیا جاتا ہے چنانچہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے صدیوں پہلے یہ فرمادیا ہے

نوحہ لائق نیست برخاک شہیدانِ انکہ بہت کترین دولتِ ایشان بہشت برترین

اور اسی حقیقت کو مولانا محمد علی جوہر مرحوم نے اس شعر میں بیان کیا ہے

نوحہ و غم سے گھٹاتے نہیں ہم شانِ حسین حق ہے شاہد کہ شہادت ہی تھی شایانِ حسین

(۵) آیت لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْمِ الْقَوْلِ إِلَّا مَن مَّحِلَّةٌ: ”اللہ تعالیٰ بُری بات کو پسند نہیں کرتے بجز مظلوم کے یا سے آپ کا استدلال صحیح نہیں کیونکہ (۱) آیت میں تو صرف ظالم کی شکایت اور برائی بیان کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جس میں رونادھونا اور ماتم کرنا کسی طرح بھی نہیں پایا جاتا۔ (ب) اور اگر آپ اپنی جمالت سے اس اجازت کو ماتم پر محمول کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کے مفید نہیں۔ کیونکہ آیت میں جس بات کی بھی اجازت دی گئی ہے وہ ہر مظلوم کے لیے ہے۔ اگر ماتم جائز ہوگا تو ہر مظلوم کے لیے۔ اس میں حضرت حسین کی تخصیص نہیں رہے گی، اور اگر حرام ہوگا تو سب کے لیے۔ حالانکہ آپ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ سوائے حضرت حسین اور آپ کی نظیر کے اوروں کا ماتم حرام ہے اس لیے آپ اپنے اس من گھڑت ضابطہ کو چھوڑ دیں یا اس آیت سے استدلال نہ کریں۔ یہاں مختصر جواب کافی ہے۔ اس آیت کی مفصل بحث جواز ماتم کی دلیل نمبر ۱۹ کے تحت گذر چکی ہے، دوبارہ ملاحظہ فرمائیں (۶) آپ نے جو یہ لکھا ہے کہ: ”حضرت امام حسین علیہ السلام کے ماتم اور آپ کے ماتم کی نظیر کے خصوصاً

قائل ہیں، تو اس سے نظیر کے لیے جواز نکالنا بھی آپ کی جمالت پر مبنی ہے۔ کیونکہ نظیر کے لیے ماتم کا ثبوت بطریق قیاس ہوگا اور چونکہ مستثنیٰ خود ہی کلام مستقل نہیں ہے اس لیے وہ مقیس علیہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہذا قیاس بھی درست نہیں ہو سکتا۔ آپ کی حالت قابلِ رحم ہے کہ ڈوبتے ہوئے تنکے کا سہارا بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔

نہ خدا ہی ملا نہ وصالِ صَنَم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے

ماتمی ٹرکیٹ کے جواب میں خُرمتِ ماتم کے لیے یہ روایت پیش کی گئی تھی :- عن ابی عبد اللہ علیہ

ردِ ماتم کی حدیثِ شیعہ نمبر ۴

السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ضرب المسلم میدة علی فخذہ عند المصیبة احباط لاجرة۔ (فروع کافی جلد اول ص ۱۱۱) :- امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مصیبت کے وقت اپنے ران پر ہاتھ مارے تو اس کا اجر و ثواب برباد ہو جاتا ہے :- ”رہم ماتم کیوں نہیں کرتے“ اس کے جواب الجواب میں ماتمی مُعْتَفَکَ تھے ہیں :- اَوَّلًا بحوالہ مراۃ العقول جلد سوم ص ۱۱۱ :- یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ ثانیاً ”من لا یحضرہ الفقہ“ کتاب الطہارۃ، باب التعزیمۃ والجزع عند المصیبة۔ من أصیب بمصیبة جزع علیہا اولہ یجزع صبر اولہ یصبر کان ثوابہ من اللہ عزوجل الجنة۔ مصیبت زدہ جزع کرے یا مصیبت کے وقت صبر، اس کا ثواب جنت ہے“ (روایت شیعہ) مشکوٰۃ ص ۵۷۰۔ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما أصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتی الشوكة لیساکھا الا کفر اللہ بها من عطاہا (متفق علیہ) :- مومن کو جو تکلیف تم و وزن میل تب کہ جو کاٹا اس کو چھبے خدا اُس کے لیے اُس کی خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ (روایت سُنی) آپ نے جس ضعیف روایت کا سہارا لیا تھا، اُس نے آپ کے موقف کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ (فتاویٰ الکونین)

(۱) آپ نے اہل سنت کی مشکوٰۃ شریف سے جو حدیث پیش کی ہے اس کا تو ماتم بلکہ رونے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو صرف یہ ہے

الجواب

اس روایت کا ترجمہ یہ ہے: ”جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا کیا جائے اُس کو اُس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ملے گی، خواہ وہ اُس پر جزع کرے یا نہ کرے اور خواہ اس پر صبر کرے یا نہ کرے۔“ اور یہ روایت اس لیے آپ کے خلاف ہے کہ (دو) اس سے ثابت ہوا کہ صبر اور جزع ایک دوسرے کے مخالف حالتیں ہیں اور حرت اُو اس پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ اُو احد الامرین کے لیے آتا ہے یعنی دونوں باتوں میں سے ایک ہوگی، دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتیں۔ مصیبت آنے پر مومن یا جزع کرے گا یا نہیں کرے گا اور صبر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صبر بھی کرے اور بے صبری، بھی، ان دونوں میں سے ایک بات ہی پائی جائے گی اور پچھلے بھی متعدد مقامات پر یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ صبر اور جزع آپس میں ضدیں ہیں۔ (دب) ”مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيه“ کی مذکورہ روایت کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ مصیبت پر خواہ کوئی صبر کرے یا نہ صبر کرے، دونوں حالتوں میں اس کو جنت مل جائے گی اور اگر الیہ ہی ہے تو پھر قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو مصائب و تکالیف پر صبر کرنے کا کیوں حکم دیا ہے اور صابرین کے فضل کیوں بیان فرمائے گئے ہیں۔ جبکہ صبر نہ کرنے پر بھی جنت نصیب ہو سکتی ہے۔

(ج) پچھلے تو آپ یہی کہتے رہے کہ جزع کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ جزع کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن اس روایت نے تو آپ کے مذہب کو بے نقاب کر دیا کہ آپ کے ہاں صبر اور بے صبری دونوں کا ایک ہی نتیجہ اور ثواب ہے، اور آپ کا مذہب قرآن حکیم کے بیان کردہ فضائل اور خصوصیات کے انکار پر مبنی ہے، اور یہی وہ خطرناک تحریک ہے جو ماتم حسین کے عنوان سے جاری کی گئی ہے۔ تاکہ ناواقف مسلمانوں کو اس راستہ پر لگایا جائے کہ جنت کے حصول کے لیے صبر کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دوسرے قرآنی احکام کی پیروی کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ مصیبت حسینؑ کے تقیور میں اگر آٹھواں ایک قطرہ بھی تمہاری آنکھ سے ٹپکے گا تو تم جنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ پھر نماز و روزہ وغیرہ اسلامی ارکان و عبادات کی کیا ضرورت؟ اور یہی وجہ ہے کہ بے عمل لوگ زیادہ ماتم کرتے ہیں اور ملنگوں کی شیعہ مذہب میں بڑی قدر و منزلت ہے۔ کیونکہ وہی اس تحریک کے صحیح سرگرم رکن بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ العیاذ باللہ! ✽

رد ماتم کی حدیث شیعہ نمبر ۱

ماتمی ٹریکٹ کے جواز میں ایک یہ روایت پیش کی گئی تھی قال
النبي صلى الله عليه وآله عند وفاته لفاطمة لا

تغشني على وجهها ولا ترحني على شعرا ولا تنادي بالويل والويل ولا تعبني على نائحة
(فروع کافی جلد ۱ ص ۱۳۳) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی وفات کی وقت حضرت فاطمہ کو کہ میری وفات پر نہ بیٹھا اور بال
نکھوٹا اور ویل ویل سے نہ چیخا چلاؤ اور نوحہ کرنے والیوں کو ستاؤ نہ کرنا ہم ماتم کیوں نہیں کہتے ص ۱۳۴) اس کے جواب کتاب
ماتمی مصنف لکھتے ہیں کہ :- یہ روایت بھی بحوالہ مرآة العقول جلد ۵ ص ۵۱۳ ضعیف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنی وفات کے بعد رونے پٹینے اور نوحہ کرنے سے نہ سیدہ فاطمہ کو منع کیا اور نہ ازواج سے
کسی کو گریہ و بکا۔ نوحہ و ماتم کی ممانعت فرمائی۔ کیونکہ اگر آپ نے اس طرح کا کوئی حکم دیا ہوتا تو آپ
کی وفات کے بعد نہ بعدہ فاطمہ الزہراء نوحہ و ماتم کرتیں۔ نہ حضرت عائشہ منہ پٹتیں۔ اس کے برعکس
مدارج النبوت جلد دوم ص ۲۹ پر ہے کہ ۱۔ رحلت کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم کے
سر مبارک کو بالین پر رکھا اور اپنا رونے اور پٹیتی جوئی کھڑی ہو گئیں (فلاح الکونین ص ۵۷) انجواب
(۱) ان روایات کے ضعیف قرار دینے کا جواب پہلے مفصل بیان کر دیا گیا۔ اور اگر آپ میں کچھ علمی
و دینی شعور باقی ہے تو اتنا تو سمجھ لیں کہ شیعہ اصول حدیث کے تحت ضعیف حدیث بھی قابل عمل بلکہ
آپ کے شیخ الطائفة طوسی کے نزدیک واجب العمل ہے اور حبس مرآة العقول کے حوالہ سے آپ
اس روایت کا ضعیف ہونا ثابت کر رہے ہیں۔ اسی کتاب کے مصنف علامہ مجلسی نے الکافی کی احادیث
کے متعلق یہ لکھ دیا ہے کہ :- وانما عندی ان یجوز، لا یجوز فی امتان عدل الاصول المعتبرین یجوز ان یجوز
ما کان من الرجوع الی لا یجوز ترجیع بعضہا علی بعض عند التنازع مرآة العقول جلد ۱ ص ۱۳۴) اور میرے نزدیک تو یہ
ہے کہ کسی حدیث کا اصول کافی ایسی کتب معتبرہ میں پایا جانا جواز عمل کے لئے کافی ہے۔ ہاں متعارض کے وقت
بعض احادیث کو دوسری بعض پر ترجیح دینے کے لئے ان کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ ”مقدمہ ثانی ترجیح اصول کافی
جلد اول از مولوی محمد حسین) علامہ نے الکافی کی تعریف میں مقدمہ متفقہ ص ۲۵ کی عبارت پیش کی ہے جس کا ترجمہ
یہ ہے۔ تمام شیعہ غیر اہل بیتہ کا اس کتاب کی فضیلت اور اس کے قابل عمل و وثوق ہونے پر اتفاق ہے۔ نیز ان کا اس

ام پر اجماع ہے کہ اس کتاب کا درجہ تمام کتب احادیث سے اجل و ارفع ہے اور یہ کتاب وہ قطب ہے جس پر قابل اعتماد راوی جو ضبط و اتفاق میں مشہور ہیں کی روایات کا دار و مدار ہے۔ مقدمہ شانی ص ۱۷۸، فرمایئے۔
 تمام شیعہ علماء کے اس اتفاق اجماع کے بعد کیا الکافی کی حیثیت آپ کے نزدیک یہی ہے کہ جو حدیث اس کی آپ کے خلوت ہوا اس کو بلا تامل رد کر دیں۔ رب اصول کافی کی اس حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو ان افعال ماتم سے صراحتاً منع فرمایا ہے جن کو آپ حصول جنت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔
 آپ علمی طریق سے اس حدیث کا کوئی جواب دیں۔ اور اگر کسی دوسری صحیح حدیث سے اس حدیث کا تعارض ہے تو وہ بھی پیش کر دیں۔ اور یہ ثابت کریں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افعال ماتم کا حکم دیا تھا کیا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ افعال کبھی صادر ہوئے ہیں (۲)
 اس حدیث کی آپ تردید نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی سند میں سہل بن زیاد بھی راوی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہانہ مل جائے۔ اور یہ ملحوظ رہے کہ یہ حدیث امام جعفر صادق نے سورۃ المائدہ کی آیت لَا یُضِلُّکُمْ فِی مَخْرُوفٍ کی تفسیر میں بیان فرمائی ہے۔ مومن عورتوں کی بیعت میں ماتم کی ممانعت اور اسی آیت کے تحت آپ کے مومن عورتوں کی بیعت میں ماتم کی مخالفت شیخ قمی نے کیا جو امام حسن عسکری سے فیض پانے والے ہیں یہ لکھتا ہے: **صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عورتوں سے بیعت لی تو عمارت بن عبد المطلب کی بیٹی ام حکیم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ما هذا المعروف الی اس ما؟** اللہ بہ ان لا یضیعہ؟ فقال ان لا تعسک و جہاد ولا یطیعک خدا افلا تعسک شعرا لا تمزق حیادہ سورۃ توبہ و دعوی ما یویل و النشور و لا تقیض عند قس ما یقنع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اہم علی هذه الشرط۔ (تفسیر قمی۔ سورۃ المائدہ جلد دوم ص ۳۳)۔ ام حکیم نے عرض کیا

کہ اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے جس عورت (انہی) کا ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم اس میں آپ کی نافرمانی نہ کریں وہ کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنا منہ نہ فوجو۔ اور رخسار سے نہ پیٹو اور بال نہ اکھاڑو اور گریبان نہ پھاڑو۔ اور کپڑے کاٹے نہ رنگو اور ویل اور ہلاکت نہ پکارو اور کسی قبر کے پاس نہ کھڑی ہو پس ان شرطوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے بیعت لی۔ اور شیعہ مفسر مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی نے بھی اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ: ام حکیم بنت عمارت بن ہشام نے جو عکرمہ بن ابی جہل کے راج میں تھی

بہت ہی سنت میں ہیں جو وہ تم سے منعت ثابت ہے۔ (صحیح مسلم) عن امّ عقیلہ رضی اللہ عنہا قاتلت اخذ علیہا لثمنی صلی اللہ علیہ وسلم عند بیعتہ ان ذنوح - (بخاری شریف، کتاب الجنائز) "حضرت امّ عقیلہ فرماتی ہیں کہ بیعت کے وقت میری منگی بھروسہ کرنے جس سے یہ عہد کیا گیا کہ تم میری کس کی بیعت کرو، عن امّ عقیلہ قاتلت اخذ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع بیعتہ ان ذنوح - (صحیح مسلم) - امّ عقیلہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے ساتھ ہم سے یہ عہد بھی کیا کہ تم نہ خود نہیں کریں گی۔ (۳) عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من غدر بخوذة شق، الحیوہ و بدعوی الجاہلیۃ۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہم میں سے نہیں ہے جو دھڑ سے پیٹے اور گریں بچاڑے اور حاجت کی طرح پکڑے، چلائے؟ (صحیح بخاری، کتاب الاموال)۔ قاری حنفی دعوی الجاہلیۃ کی شرح میں فرماتے ہیں

ترجمہ شرح مشکوٰۃ: یعنی جاہلیت کی پکار یہ ہے کہ رونے پر زبان سے وہ بات کہے جو شرعاً ناجائز ہے۔ مثلاً ویل اور کشت کے الفاظ جو جاہلیت کے زمانہ میں کہتے تھے، (۴) تاحضی محمد سلیمان صاحب منصور پور لکھنؤ (رقعۃ للعالمین جلد اول) فرماتے ہیں کہ کے موقع پر بیعت کے سلسلہ میں یہ لکھا ہے کہ: عورتوں سے یہ بھی اقرار لے جاتے تھے: کسی کے سرگ میں نہ نہ توچیں گی طہانچوں سے چہرہ نہ پیشیں گی نہ سر کے بال کھینچیں گی۔ نہ گریبان چاک کریں گی، نہ سیاہ کپڑے پہنیں گی اور نہ ہر پر سو گوری میں پیشیں گی۔"

بخاری شریف، حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورت اور سننے والی عورت پر لعنت کی ہے، جو جس طرح فردغ کافی کی روایت میں نوحہ کرنے والی عورت سے منع کہا گیا ہے اس طرح ابوداؤد نے اس حدیث میں بھی نوحہ کرنے کی حرمت ثابت ہوئی ہے۔ اور نوحہ صرف رونے اور آنسو بہانے کو نہیں کہتے بلکہ بلند آواز سے رونے اور بین کرنے کو کہتے ہیں، جو عموماً عورتوں کی عادت ہے۔ توجیب سنی اور شیعہ دونوں کی یہی احادیث سے قائم و واجب حرمت ثابت ہے۔ اور قرآن مجید اور سنت اور روایات شیعہ سے بھی جزیع کرنا خلاف صبر ثابت ہوتا ہے تو پھر ان خصوص کے خلاف فلاح الکونین کے نامی مصنف صاحب کا یہ کہنا بالکل فضول اور غلط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد رونے پٹینے اور نوحہ کرنے سے دھیمہ فاطمہ زہرا کو منع کیا اور نہ ازدواج سے کسی کو گریہ دیکھا۔ نوحہ دہاتم کہ ممانعت فرمائی کہ یا نامی مصنف کا مشن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت کو قرآنی

حکم صبر کے خلاف عمل کرنے والی ثابت کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا بھی خیانت کتاب و سنت میں ناظر ہو کر یہی چیز کو تمام مومنین اور مومنات کی روحانی اور ایمانی مائیں حسب ذیل آیت میں فرمایا گیا ہے وَلَوْ كُنَّا فَاعِلًا لَخَلَّفْنَا بِهِنَّ رَسُولَنَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ نَفْسٌ مِّنْهُمْ يَدْعُو إِلَى الْفِتْنَةِ ۚ وَكَانُوا صَادِقِينَ

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں رسولہ الاحزاب

ماہی مصنف بعنوان "حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا فوہ" کے تحت خاتون جنت پر فوہ کرنے کا بہتان لکھتے ہیں کہ: یہ بات صحت کو پہنچی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے از حد گریہ و زاری فرمائی وہ کہتی تھیں یا ابتاہ یا ابتاہ۔ آپ نے حق تعالیٰ کے بلاوے کو قبول فرمایا۔ دا ابتاہ۔ آپ نے جنت الفردوس میں اتامت فرمائی۔ دا ابتاہ آپ کی رحلت کی خبر جبرائیل کو کون پہنچائے۔ دا ابتاہ آپ کے بعد وہ وحی کس پر لائینگے۔ اے خدا فاطمہ کی روح کو حضور اکرم کی روح سے ملا دے۔ اے خدا مجھے اپنے رسول کا دیدار نصیب فرما دے۔ اہل سیر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرمانے کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا کو کسی نے ہنسا نہیں دیکھا۔ (نلاح الکونین ص ۵۷)

الجواب ۱۱، اس عبارت کے آخری جملہ "اہل سیر کہتے ہیں" سے پہلے کی یہ عبارت آپ نے چھڑ دی ہے۔ اے خدا اپنے حبیب کے ثواب سے دور نہ فرما۔ اور روز قیامت حضور اکرم کی شفاعت سے محروم نہ کرنا۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی محتاج ہیں۔ (۱۲) اس عبارت سے حضرت خاتون جنت کا صریح بکار و رہنا ثابت ہوتا ہے فوہ اور ماتم کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے ہمزیر بحث ہے۔ پھر اس عبارت سے آپ کا ماتم کیسے ثابت ہو گیا۔ اور حبیب شیعہ کی اصح الکتاب الکافی۔ اور تفسیر قمی وغیرہ سے انہاں ماتم کا منور ہونا ثابت ہو گیا۔ اور کافی کی حدیث میں حضرت فاطمہ الزہرا کو لافقی علی الناحۃ فرمانا ثابت ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو وفات کے وقت وصیت فرمائی کہ فوہ کرنے والوں کو نہ ماتم کرنا۔ تو پھر آپ خواہ مخواہ اس ارشاد نبوی کے خلاف حضرت خاتون جنت کا فوہ و ماتم ثابت کرنے پر کیوں اصرار کرتے ہیں کیا آپ نہیں چاہتے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا صبر مومن مردوں کے لئے نمونہ بنایا جائے۔

حضرت عائشہ صدیقہ پر فوہ کرنے کا بہتان | آپ نے بعنوان "حضرت عائشہ کا فوہ" لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی گریہ زاری کرتی اور کہتی تھیں اے نبی

اس جی مجرم نے فقر کو تو انگری پر اور درویشی کو مالدار پر اختیار فرمایا انوس۔ اس دین پرور نبی پر کہ ایک ذات بھی امت کے صافی کے غم و فکر سے بے نیاز ہو کر لبستر استراحت پر آرام سے نہ سوتے اور ہمیشہ قدم ثبات و قرار کے ساتھ محاربہ نفس کے مقام صبر و استقامت پر گامزن رہے اور اس کو ترک نہ فرمایا اور کبھی بھی کافروں کے ایذا و ستم سے آپ کے ضمیر منیر کے دامن پر ناگواری اور ملامت کا غبار نہ آیا۔ اور ارباب فقر و احتیاج کے اوپر احسان اور فضل و اعانت کو بند نہ کیا۔ دشمنوں کی سنگ باری سے ذمال مبارک شہید اور رخسار مبارک زخمی ہوئے۔ حوادث زمانہ نے آپ کی پیشانی اقدس پر پٹی باندھی اور آپ کا شکم اظہر کئی کئی دن تک جو کہ روٹی سے سیر نہ ہوا "مدارج الجنۃ جلد دوم ص ۱۵۵" (فلاح الکونین ص ۵۷)

مصنف کی خیانت علمی | اس کے بعد کی حسب ذیل عبارت اجمعی مصنف نے یہاں چھوڑ دی ہے جو ان کے استدلال کو باطل کرنے والی ہے یہ کاشانہ اقدس کے ایک گوشہ سے یہ آواز سنئی گئی لیکن کہنے والے کو کسی نے نہ دیکھا اس نے کہا کہ السلام علیکم اھل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی کے گھرانو۔ تمہیں سلام ہو اور اللہ کی رحمت و برکت تم پر ہو۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بلاشبہ قیامت کے دن تمہاری نیکیوں کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ تم جان کہ ہر مصیبت کیلئے اللہ عزوجل کے نزدیک درجہ اور خوشی ہے اور ہر فاقہ کے لئے ایک قائم مقام ہے اللہ عزوجل پر اعتماد و اتق رکھو اور وہ تمہیں اس کی طرف ڈٹائے گا۔ آہ و فغان ذکر۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہی مصیبت زدہ ہے جو ثواب سے محروم رہا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آواز تعزیت کرنے والے فرشتہ کی تھی (مدارج الجنۃ جلد دوم ص ۱۵۵)

حضرت عائشہ اہل بیت میں | جو عبارت اجمعی مصنف نے چھوڑ دی ہے اس سے ثابت ہوا کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ جتیت (مدارج الجنۃ جلد دوم ص ۱۵۵) زوجہ مطہرہ ہونے کے اہل بیت میں سے ہیں کیونکہ فرشتہ نے آپ کو اہل البیت سے خطاب کیا۔ اور قرآن مجید میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذی سلطنت کو اہل البیت فرمایا۔ البتہ حدیث شریف سے حضرت علی مرتضیٰ حضرت فاطمہ الزہراء حضرت حسن اور حضرت حسین کا بھی حضور کی دعا کے تحت اہل بیت ہونا ثابت ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ نے جو کچھ فرمایا اس میں نہ فوج سے نہ نامہ صرف گیری سے لیکن اس پر جس فرشتہ نے حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ الزہراء سب گھسہ و طوں سے کہ جس طرح نہ نسبت دے

صبریٰ کیلئے" (مدارج النبوۃ جلد دوم، اصل فارسی ص ۵۵) جزع نہ کرو اور بے صبری مت کرو" اور اس کا ترجمہ عبارت النبوۃ اور دوسرے یہ لکھا ہے: "آہ و فغان نہ کرو"۔ فرمائیے مدارج النبوۃ کے فارسی الفاظ میں جب فرشتہ نے حضرات اہل بیت کو جزع کرنے سے منع فرمایا تو اس سے تو آپ کے ماتم کے خلاف ہی ثابت ہوتا ہے۔ اگر جزع جائز ہوتا تو فرشتہ منہ نہ کرتا، اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت فاطمہ الزہراء اور حضرت عائشہ صدیقہ کا اس عبارت سے جزع کرنا تو ثابت ہو گیا تو اس کا جواب یہ ہے انہوں نے حقیقتاً جزع نہیں کیا، کیونکہ ان کو کمال صبر حاصل تھا۔ لیکن ان کے گریہ و بکا کو بھی جزع سے تعبیر فرما کر اس سے بھی رد کر دیا گیا، جنات الابراہیم کے مقتربین کے تحت فرمایا گیا، یعنی ابراہیم کی نیکیاں بھی مقتربین کے حق میں خطائیں سمجھ جاتی ہیں، مثلاً حضرت آدم علیہ السلام نے حقیقتاً کوئی نافرمانی نہیں کی تھی صرت نسیان سے وہ عمل صادر ہوا تھا لیکن اس کو عیسیٰ عزرائیل سے تعبیر فرمایا گیا غصہ و بغض و نفور (سورۃ طہ ۱) اور آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق یہ عبارت پیش کی ہے کہ رحلت کے بعد حضرت عائشہ نے حضور اکرم کے سر مبارک کو بائیں پر رکھا اور اپنا روئے انور پیشی مولیٰ کفری برگزین، الحجاب فارسی اصل عبارت یہ ہے۔ پس نہاد عائشہ سر مبارک آنحضرت علیہ السلام کو بائیں و برخواست و رجا کی مذہب پر روئے خود" (مدارج النبوۃ جلد دوم، ص ۵۵) تو ان الفاظ سے اگر منہ پٹینا مراد لیا جائے تو یہ بخاری شریف کی اس حدیث کے خلاف ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

روہ شخص ہم میں سے نہیں جو رخسارے پیٹے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی طرح پکارے" اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "اگر آپ نے اس طرح کا کوئی حکم دیا ہوتا تو آپ کی وفات کے بعد نہ سیدہ فاطمہ الزہراء نہ فاطمہ زہرا نہ حضرت عائشہ نہ پیشتی"۔ اہل سنت کی صحیح بخاری کی حدیث مذکور میں، چونکہ صراحتاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسارے پیٹنے سے فرما کر ثابت ہے، اس لئے حضرت عائشہ صدیقہ کے منہ پیٹنے کی روایت صحیح بخاری کی حدیث سے متعارض ہونے کی وجہ سے قابل اعتبار نہیں قرار دی جا سکتی رہا، اور خود مدارج النبوۃ سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت حضرت حمزہ کے سلسلہ میں نوحہ سے منع فرمایا تھا، چنانچہ اصل عبارت یہ ہے: "وہ روایتی آئمہ کہ فرمود مقصود میں اس مذہب کو زمانہ بیانید و بر حمزہ گریہ کنند۔ و نہی کرد از نوحہ کردن۔ (جلد دوم ص ۱۸۲) اور مدارج النبوۃ مترجم اور دوسرے یہ ہے: "فرمایا، میرا مقصد یہ نہ تھا کہ عورتیں آئیں اور حضرت حمزہ پر ریدیں، اور آپ نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا" (ص ۲۳۱) اور سیرت ابن ہشام عربی میں بھی ہے: "وَمَنْعُ يَوْمَئِذٍ عَنْ النُّوحِ" (ص ۹۹) اور اس

دن نوحہ کرنے سے منع کر دیا گیا۔ ابہر حال جب سنی اور شیعہ دونوں کی احادیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ و ماتم سے منع فرمایا تو پھر یہ بات قابل تسلیم نہیں ہو سکتی کہ حضرت خاتونِ عباسیہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ارشاد نبوی کے خلاف نوحہ و ماتم کا ارتکاب کیا ہوگا اور فضائلِ صبر سے وہ نوحہ باللہ محروم رہ گئی ہوگی۔ اگر ایسا ہو تو دوسری مومن عورتیں مصائب پر کیسے صبر اختیار کر سکتی ہیں (رج) زیر بحث روایت کے خلاصی الفاظ یہ ہیں: ”فی نوحہ و ماتم خود“ لیکن اس سے بھی مراد یہ پتہا ثابت نہیں ہوتا کہ اس کا معنی تو یہ ہے کہ وقتی تاثر کی بنا پر آپ نے عورتوں کی حالت کے مطابق اپنے منہ پر ہاتھ مارا (د) غیث اللغات میں زون کے ۲۵ معانی لکھے ہیں۔ جن میں زون کا معنی رکنا بھی آتا ہے۔ لہذا ان الفاظ کا یہ معنی ہوگا کہ حضرت عائشہ نے اپنے چہرہ پر ہاتھ رکھا۔ اور یہ بھی عورتوں کی عام عادت ہے بہر حال اس سے کسی طرح بھی پتہا اور ماتم کرنا ثابت نہیں ہوتا جس کے آپ ملکی ہیں۔ اور اگر اس طرح کرنا عبادت ہو تا تو آپ اس کے بعد بھی ہمیشہ کر تیں، حالانکہ یہ ثابت نہیں ہے۔

آپ نے لکھا ہے۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ کبار میں سے ہر ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ میں منظم کر کے اشد چڑھ رہا تھا۔ ان میں سب سے پہلے یہ قاطعہ الزہراء رضی اللہ عنہا تھیں جو بعد از دفن قبر شریف کی زیارت کر گئیں اور اس جگہ کی مٹی کو اٹھا کر آنکھوں پر رکھا اور روتے ہوئے یہ

مرثیہ خوانی

شعر منظوم فرمایا

هاذا علی من شمت قربة احمد ان لا یشتم مدی الزمان خوانیا
صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرت لیا لیا

دارج النبوة جلد دوم ص ۳۷ فرمائیے۔ کیا اس کا نام مرثیہ نہیں ر فلاح الکونین ص ۱۷۷

الجواب۔ (۱) بحث تو مسکوتم میں ہو رہی ہے نہ کہ مرثیہ کے جائز یا ناجائز ہونے میں رب انظم یا نہ میں صبت کی تعریف کرنے کو عربی میں مرثیہ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہراء اور بعض صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ کے تحت اشد کہے ہیں۔ لیکن اس کے لئے بھی کوئی مجلس قائم نہیں کی۔ اور نہ ہی حضرت خاتونِ جنت نے عورتوں کو اکٹھا کر کے کوئی مرثیہ خوانی کی ہے۔ آپ کی مرثیہ خوانی تو ہزاروں اور لاکھوں روپے کی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ کیا ذکرین اور مرثیہ خوانوں کو شہادت حسین کا قہقہہ رنج ہوتا ہے؟ وہ تو بے تکلف روتے رولتے ہیں اور خوب کھلتے عیش اڑاتے ہیں رحمت لعائن

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدر کے تحت اہل بیت عظام اور صحابہ کرام نے مرثیہ خوانی اور ماتم مجالس کا کوئی ایسا نمونہ پیش کیا ہے۔ ہرگز نہیں۔ مٹی مرثیہ خوانوں کی حقیقت تو وہ ہے جو جوش ملیح آبادی نے ان اشعار میں پیش کی

ہے ۵ سازِ عشرت بنے تجھے ذکرِ اہمِ شرمین ڈھالتا ہے تیرے نکلے بستگانِ غم کا بین
یری دارِ الغرب ہے اہلِ عز کا شور و شین سر جھکائے شرم سے لے تا بحرِ خونِ حسین
آہ جو تعلیم تھی دل سے گزرنے کے لیے اس کا استعمال ہو اور پیٹ بھرنے کیلئے

مٹی ٹریکٹ کے جواب میں حرمت ماتم کے سلسلہ میں یہ روایت پیش کی گئی تھی
رو ماتم کی حدیث شیعہ نمبر ۶

ابن بابویہ نے بسند معتبر امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت وفات جناب سیدہ سے کہا اے فاطمہ جب میں مر جاؤں اس وقت تو اپنے بال میری مفارقت سے نہ توچنا اور اپنے گیسو پریشان نہ کرنا اور داویلا نہ کرنا اور بھر پر فوج نہ کرنا اور نوحہ کرنے والیوں کو نہ بلانا جلا رالمیون مترجم اردو حصہ اول ص ۷۷ مطبوعہ لکھنؤ "رسالہ ہم ماتم کیوں نہیں کرتے ص ۲۳۷) اس کے جواب الجواب میں مٹی مصنف لکھتے ہیں۔ اولاً روایہ روایت کافی کی اس روایت کا ترجمہ ہے جن کو بحوالہ مرآۃ العقول ضعیف کہا گیا ہے۔ نمبر ۶ میں اس کا مکمل۔ مدلل اور مسکت جواب دیا جا چکا ہے۔ رب، لفظ معتبر میں ضعیف روایات بھی شامل ہیں چنانچہ اس اصطلاح کے موجد بھی علامہ مجلسی ہیں، خود انھوں نے اپنے رسالہ رجال میں اس امر کی وضاحت کی ہے کہ معتبر کا لفظ ضعیف روایات کو بھی شامل ہے۔ ملاحظہ ہو۔ بدیۃ المؤمنین درایۃ الحدیث وغیرہ۔ ثانیاً۔ اگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ فاطمہ الزہراء کو منع فرماتے تو نا ممکن تھا کہ جناب سیدہ ان پر اصرار فرمائیں۔ لیکن کتب سیر و تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ و بکا بھی کیا۔ سر بھی پیٹا اور نوحہ بھی کیا۔ مدارج النبوة ص ۱۳۳ معارج النبوة رکن ۴ باب ۶ ص ۱۷۱ روز جنگ احد جب آپ کے قتل کی آواز مدینہ پہنچی ۵ فاطمہ زہراء چوں ایں آواز شنید دست بر سر زماں و بیرون دوید۔

حضور۔ یہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین حیات ہوا۔ اس وقت آپ نے بیٹی کو ایسا کرنے سے کھل نہ منع فرمایا (فلج الکونین ص ۷۷)

الجواب (۱) الکافی کی حدیث کے متعلق آپ کے مکمل مدلل و مسکت جواب کا مکمل مدلل اور مسکت ابطال کر دیا گیا ہے۔ دوبارہ سابقہ بحث کو دیکھ لیں (۲) آپ نے علامہ مجلسی کی اصطلاح یہ بیان کی ہے کہ لفظ معتبر ضعیف روایت کو ہی شامل ہے۔ تو اگر آپ کے نزدیک ضعیف روایت غیر معتبر ہوتی ہے تو یہ اصطلاح ہی جہالت پر مبنی ہے۔ کیونکہ اگر روایت غیر معتبر ہے تو اس کو بسند معتبر کے الفاظ سے بیان کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ کیا غیر معتبر کو معتبر اور معتبر کو غیر معتبر کے لفظوں سے بیان کر سکتے ہیں۔ حالانکہ معتبر اور غیر معتبر دونوں کا مفہوم ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے صبر اور جزع کو ایک ہی سمجھا ہے حالانکہ صبر اور جزع ایک دوسرے کے خلاف حالتوں کا نام ہے۔ (ب) اگر ضعیف روایت سے مراد غیر معتبر نہیں ہے۔ تو یہ مفہوم ہمارے خلاف نہیں۔ اور پہلے بحوالہ یہ پیش کر چکا ہوں کہ کافی کی احادیث خود علامہ مجلسی کے نزدیک بھی قابل عمل ہیں اور شیخ طوسی کے نزدیک ضعیف حدیث بھی واجب العمل ہوتی تھے۔ اس لئے اس روایت کو ضعیف قرار دینے سے بھی ماتم مروجہ کا جواز ثابت نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ عبادت ہو جو آپ کا اصل دعویٰ ہے۔

(۳) کتب حدیث کے مقابلہ میں سیر و تواریخ کی روایات قابل اعتبار نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ احادیث پورے اسناد کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ اور پھر ان کے راویوں پر خوب جرح و تنقید کی جاتی ہے۔ بخلاف ان کے سیر اور تواریخ کی کتابوں میں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ آپ پر لازم تھا کہ کافی کی حدیث کے مقابلہ میں کوئی اس سے قوی حدیث پیش کرتے جس سے ان افعال ماتم کا ثبوت ملتا جن سے کافی کی حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہراء کو منع فرمایا۔ علاوہ ازیں آپ کے شیخ قمی نے بھی سورہ المستزکایت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواز شاد و ج کیا، اس سے بھی ماتم مروجہ کا لازم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ غیر قمی کے مقابلہ میں مدارج النبوة کی روایات آپ کے لئے کیونکر حجت ہو سکتی ہیں (۴) آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہراء کو ماتم سے منع نہیں فرمایا۔ حالانکہ جس مدارج النبوة سے آپ نے تاحر الزہراء کا نوحہ ماتم ثابت کرنے کی لاپلائی کو شش کر رہے ہیں اسی میں ممانعت بھی ثابت ہے۔

انتہہ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو رونے لگیں حضور اکرم نے فرمایا۔ اے میری بیٹی روز نہیں

یونکہ تمہارے رونے سے حائین عرش دوتے میں اور اپنے دست مبارک سے فاطمہ الزہراء علیہا السلام کے پیر اور سے انگول کو پونچھا اور دلدادی و بشارت فرمائی رد راج النبوة جلد دوم حصہ ۱ فرمائیے کیا یہ عبارت آپ کو اس کتاب میں نظر نہیں آتی۔ اس سے تو آپ کے ماتم کی جزا ہی کٹ جاتی ہے کیونکہ خدمت غم سے رونا جو جائز تھا اس سے بھی منع فرما دیا۔ چہ جائیکہ آپ بیٹئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع نہ فرماتے۔

(۵) تاریخ کامل ابن الاثیر میں لکھا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے تو آپ نے فرمایا: ذرا ٹھہر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اور تم کو تمہارے نبی کی طرف سے نیک بدلہ دے۔ پس ہم بھی رونے اور آپ بھی رونے۔ پھر ارشاد فرمایا: تم میری قبر کے کنارے تخت پر مجھے رکھ دو اور پھر میرے پاس سے ہٹ جاؤ تاکہ جبرئیل، اسرافیل، میکائیل اور ملک الموت عزرائیل اور فرشتوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ لیں۔ پھر فوج و فوج آکر نماز جنازہ پڑھو اور مجھے میری تعریف کر کے اور چیخ چیخ کر رونا کہ روتا: اپنے اوپر میری طرف سے میری موت کے بعد آخری سلام پہنچاؤ خود تمہارے لغوس پر اور جو اصحاب میرے پاس سے غائب ہیں اور دور ہیں ان کو بھی میرا سلام پہنچاؤ و حصہ ۲ مطبوعہ کراچی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراطنا چیخ چیخ کر رونے سے منع فرمایا۔ تو پھر ماتم مردہ کی گنجائش کہاں باقی رہی۔ اور حضرت فاطمہ الزہراء کی طرف ان افعال ماتم کو منسوب کرنا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر کسی روایت میں حضرت فاطمہ الزہراء یا حضرت عائشہ صدیقہ کبریٰ جنتا چلانا یا منہ پینا وغیرہ مذکور ہے تو وہ یقیناً غلط اور من گھڑت ہوگی (۶) آپ نے مدارج النبوة حصہ اول کے حوالہ سے جو یہ الفاظ نقل کئے ہیں کہ: فاطمہ زہراءؑ چوں این آواز شنید دست بر سر زان ازاخانہ بیرون دیدن اس کی پوری عبارت حسب ذیل ہے: اور عجیب و غریب روایت یہ ہے جسے مدارج النبوة نے بیان کیا ہے کہ شیطان کی یہ آواز سنی تو گھر کی عورتوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل کر دوڑنے لگیں رد راج النبوة اردو جلد دوم ص ۱۶۲ آپ نے جلد اول کا حوالہ دیا ہے حالانکہ یہ عبارت جلد دوم میں مذکور ہے (ب) یہ عبارت مدارج النبوة کی ہے۔ اور پہلے یہ لکھ چکا ہوں کہ مدارج النبوة میں رطب و یابس صحیح و غلط۔ قسم کی عیبیں درج ہیں۔ اس لئے دوسری تصویح کے مقابلہ میں اس کی لطافت قابل قبول نہیں ہو سکتی رج مولانا مفتی غلام حسین۔ یہ نہیں ترجمہ لکھا ہے اس کی بنا پر تو آپ کا استدلال بالکل سبب بنیاد ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کا ترجمہ ہمیشہ ستر رکھا

انے خود اس کے ظاہری الفاظ پر مبنی ہے تو پھر بھی اس سے قائم مروجہ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ یہاں اپنا مک
برہنہ غائبانہ طور پر سر پر ہاتھ مارنا مذکور ہے پھر اس کے بعد بار بار ایسا کرنا سال بسال اسی طرح کرنا کہیں ثابت
نہیں ہوتا (د) اگر قوم کی سابقہ عادت کے مطابق حضرت فاطمہ الزہراء نے سر پر ہاتھ مارا بھی ہو تو جنگہ احد کے
بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے صدر میں عورتوں کا جم ہونا اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا
میں ان کو فوج سے بھی منع فرمادینا (جیسا کہ اسی مدارج النبوة سے یہ بات ثابت ہے) اس امر کا ثبوت ہے کہ اس
کی اہمیت اگر بھی تو وہ بھی منسوخ ہو گئی (ذ) اور سر پر ہاتھ مارنے کا فعل بھی حضرت فاطمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کے سامنے نہیں کیا کیونکہ وفات کی خبر سن کر آپ نے گھر سے نکلے ہوئے ایسا کیا تھا۔ لہذا اس سے
ثابت نہیں ہوتا کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فعل پسند فرمایا۔ (س) فارسی میں زدن کا معنی رکھنا بھی آتا
ہے۔ لہذا یہ مطلب ہو گا کہ آپ سر پر ہاتھ رکھے ہوئے گھر سے نکلیں۔ بہر حال مذکورہ متعدد وجوہ کی بنا پر آپ کی
یہ کردہ روایت سے زیر بحث قائم کسی طرح بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔

شکوۃ کا حوالہ اور اہل تصوف کی علمی حیانت

امامی مصنف مشکوۃ فیہ مسائل و مضامین ص ۳۳۵ کے
حوالہ سے لکھتے ہیں کہ: جب رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الموت میں تکلیف زیادہ ہوئی (آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ واکرہ یا ابائے تکلیف
کہہ کر فوج و بین کرتیں یہ عمل تو جناب یدہ علیہا السلام آپ کے سامنے کر رہی تھیں۔ پھر آپ نے بیٹی کو فوج
نے سے کیوں نہ روکا۔ مدارج النبوة رکن ۴۔ باب ۱۳۔ فاطمہ فقال کنال آواز بر آورد کہ یا ابتداء سے برمن
رح الکوین ص ۷۷)

الجواب (۱) شکوۃ شریف کی پوری حدیث حسب ذیل ہے: عن انس قال لما نقل النبي صلی
لیہ وسلم جعل يتغشاه الكرب فقال فاطمة واكسب اباه فقال لها ليس
بيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا ابتاه اجلب دجاء دعاہ یا ابتاه
جنة الفردوس ما واه یا ابتاه اہی جبرئیل فنعاه فلما دفن قالت فاطمة
یا طابت الفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب

مَرَدًا الْبَخْلَامِي) اس حدیث کا اردو ترجمہ مولانا قطب الدین صاحب محدث دہلوی نے یہ لکھا ہے :- اور روایت ہے انسؓ سے کہ کہا: جبکہ شدت سے بیمار ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے ہوش کرتی تھی ان کو شدت مرض کی۔ پس کہا فاطمہؓ نے واٹھے کرب باپ میرے کو یعنی کیا شدت مرض ہے آپ کو۔ پس فرمایا آنحضرتؐ نے حضرت فاطمہؓ کو کہ: نہیں ہے تیرے باپ پر محنت و شدت بلکہ آج کے دن کے (نافذہ) یعنی یہ کرب بسبب شدت دیکھ بیماری کی ہے اور بعد آج کے دن کے نہیں ہونے کا۔ یہ اس لئے کہ کرب بسبب علاقہ حمانیہ کے ہوتا ہے جو بعد آج کے دن کے منقطع ہو جائیں گے۔ یہ علاقہ حمانیہ ہے اور تعلقات روحانیہ منسوبہ میں تو کرب ہے ہی نہیں، بس جبکہ وفات پائی حضرت نے کہا فاطمہؓ نے اے باپ میرے اجابت کی اور گئے طرٹ پر دروگا کے کہ بلایا آپ کو اپنے حضور میں۔ اے باپ میرے ۱۰ اے وہ شخص کہ جنت الفردوس جگہ اس کی ہے اے باپ میرے طرف جبریلؑ کے پہنچاتے ہیں ہم خبر موت کی۔ بس جبکہ دفن کئے گئے حضرت کہا فاطمہؓ نے اے انسؓ آیا گورا ہوا تمہارے نفلوں پر اے صحابہ یہ کہڑا لو اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹی نقل کی یہ بخاری نے مظاہر حق ترجمہ مشکوٰۃ جلد چہارم ص ۵۹ فرمائیے (۵) اس حدیث میں نہ حضرت فاطمہؓ کے گریہ کا ذکر ہے نہ منہ پیٹنے اور ماتم کرنے کا۔ اور اس کا آپ کے نوحہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس حدیث سے آپ کے ماتی موقف کو کیا نافذہ پہنچا۔ (ب) آپ نے علمی خیانت یہ کی کہ حسب ذیل عبارت درمیان میں چھوڑ دی :- پس فرمایا آنحضرتؐ نے حضرت فاطمہؓ کو کہ نہیں ہے تیرے باپ پر محنت و شدت بعد آج کے دن کے "اس ارشاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہؓ کو تسلی دی ہے جو حضورؐ کی بیماری کی شدت سے متاثر ہو کر یہ کہہ رہی تھیں "واٹھے کرب باپ میرے کو" یعنی حضورؐ نے فرمایا کہ یہ جو تکلیف میری تو دیکھ رہی ہے یہ آج کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اور جب وفات کے بعد یہ تکلیف بالکل ختم ہونے کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تو وفات کے بعد خاتون جنت کس بنا پر ماتم کرتیں۔ اور اگر کوئی اپنے بزرگ کی تکلیف کو دیکھ کر یہ کہے کہ آپ کو تکلیف ہو۔ ہی ہے۔ تو کیا اس کو عرف میں نوحہ و ماتم ہی کہا جاتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ آپ نے حدیث مذکور کا اسٹوری حصہ علیحدہ پیش کیا ہے اور بھرہ لکھ کر :- بخاری ص ۶۴ پر بھی یہ نوحہ درج ہے۔ حالانکہ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہی ہے جو مشکوٰۃ شریف میں درج کی گئی ہے۔ اور ان الفاظ کو نوحہ بھی نہیں کہا جاتا۔ اور اگر اس حدیث کی درمیانی عبارت بھی درج کر دیے جس

میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو تسلی دی ہے۔ تو تارین پر یہ بات واضح ہو جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوحہ و قیام نہ کرنے کے لئے ہی خاتون جنت کو یہ تسلی دے رہے ہیں۔ راجح یہاں بخاری شریف کی یہ حدیث بھی ملاحظہ کریں۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمة علیہا اسلام فی مشکواۃ الذی قبض فیہ فساترہا البشی فبکیت ثم دعاہا فساترہا البشی فضحکت۔

فاسنانا عن ذلک فقالت فساتر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقبض فی جہہ الذی توفی فیہ فبکیت ثم سارنی فاخبرنی انی اول اہلہ یتبعہ فضحکت۔ (صحیح بخاری باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہؑ کو اپنی اس بیماری میں بلایا جس میں آپ کی وفات ہو گئی تھی اور آپؑ پر کچھ بات کہی تو آپؑ بد ٹھہریں۔ پھر آپ کو بلایا اور آپ سے پوشیدہ کچھ بات کہی تو حضرت فاطمہؑ ہنس پڑیں۔ پھر ہم نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوشیدہ یہ فرمایا تھا کہ میں اس بیماری میں وفات پا جاؤں گا تو میں رو پڑی تھی پھر آپ نے مجھ سے۔ رو رہی میں فرمایا کہ آپ کے گھر والوں میں سب سے پہلے میں آپ کے پیچھے جاؤں گی تو میں ہنس پڑی تھی۔ فرمائیے۔ بے حضرت خاتون جنت کے رونے اور بھٹنے کی کیفیت۔ کہ باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سننے اور اس کا صدمہ لاحق ہونے کے جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اس دنیائے فانی کو چھوڑ کر جلدی ہی کا سب سے پہلے وہ حضور سے ملاقات کریں گی تو نہ پلاغم دور ہو گیا اور بھٹنے لگ گئیں تو ایسی صابرہ خاتون جنت کو اپنے جیسا مانتی اور نوحہ خواں ثابت کرنا کیا حضرت بقول کے مقام صبر و استقامت کا صریح انکار نہیں ہے؟

(۷) اسی مصنف کہتے ہیں۔۔۔ (ما راجع النبوۃ ص ۶۶) پر بھی وہ مرتبے ہیں جو جناب فاطمہ الزہراءؑ نے بدر بزرگوار کے قتال پر پڑے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے۔ اذا اشتد شوقی اتیت فبکرت باکیا۔ افوج واشکوا ما اراک مجاہدا۔

یا ساکن الغبراہ علی غلی البکاء۔ و ذکرت انسانا حبیص المصابنا۔ جب میرا شوق زیادہ ہوتا تو میں روتی ہوتی آپ کی قبر کی زیارت کرتی ہوں۔ نوحہ اور شکوہ کرتی ہوں۔ لیکن آپ جواب نہیں دیتے۔ اے مٹی میں آرام کرنے سے مجھے رونا سکھا دے۔ تیرے ذکر نے میں سب مصیبتیں بخلا دیں۔ (نوحہ اکوین ص ۲)

عقاب (۱۱) حضرت فاطمہ الزہراءؑ کے ان اشعار میں صرف رونے کا ذکر ہے یعنی آنسو بہانا جس کو عربی میں بجا کہتے

ہیں۔ اور یہ ممنوع نہیں کیونکہ شدت غم کے تحت یہ غیر اختیاری امر ہے۔ اور بحث منہ پینے اور سینہ کوٹنے وغیرہ افعال ماتم کی حرمت میں ہو رہی ہے جس کا ان اشعار میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کوئی شہرے باہر نہ تھی بلکہ مسجد نبوی کے پاس ہی حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں ہی یہ قبر اٹھ رہی ہے جس کو روضہ مقدسہ کہا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہراء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے سخت مائل تھیں اور اس حالت میں قبر مبارک پر حاضر ہو کر یہ اشعار پڑھے۔

(ج) ان اشعار میں انوح کے لفظ سے شبہ ہو سکتا ہے جس کا معنی ہے "میں زور کرتی ہوں" تو اس سے بھی آپ کا تمام درجہ ثابت نہیں ہو سکتا جس کے ضروری اجزاء میں سے منہ پینا اور سینہ کوئی کرنا ہے۔ اگر یہ اشعار حضرت خاتونِ جنت کے ہی ہیں تو پھر اس کی تاول کی جائے گی۔ کیونکہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی احادیث صحیحہ سے نوحہ کا ممنوع ہونا ثابت ہے۔ اسلئے یہاں نوحہ سے مراد صرف گریہ و بکا ہے۔ چنانچہ از روئے لغت بھی نوحہ کے مختلف معنی ہیں (۱) منتہی الارباب میں ہے۔ نوحہ آواز قمری و کبوتر۔ اور استغاثہ کا معنی ہے۔ نوحہ کردن و بگاہ کردن گرگ و کرستین و گر پانیدن دیگرے را۔ (نوحہ کرنا) اور استغاثہ بھیڑیے کے آواز کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ اور رونے کو بھی اور کسی کو ڈرانے کو بھی۔ (۲) اس سے معلوم ہوا کہ صرف رونے کو بھی نوحہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ اور قمری اور کبوتر کی آواز کو بھی نوحہ کہتے ہیں۔ اور بھیڑیے کی آواز کو استغاثہ کہا جاتا ہے۔

(۲) منہ میں ہے۔ النوحۃ۔ البكاء علی اللیت مع الجزع و انصوت (میت پر جرح کر کے اور آواز سے رونا) بیان اللسان میں ہے۔ زور زور سے رونا۔ ماتم کرنا۔ خیاب اللغات میں ہے۔ گریہ کردن یا آواز ویاں مصیبت۔ یعنی آواز سے رونا اور بیان مصیبت کرنا (جس کو جن کرنا کہتے ہیں) (۳) اور ظہموس میں۔ فاح الرجل بکی و احتبکی غیرہ مروئے نوحہ کیا یعنی وہ رویا اور دوسرے کو اس نے ڈرایا (توجہ تمہارا آواز سے چلا کر نہ رویا جلتے نوحہ جانتے کیونکہ اس کا مطلب صرف گریہ و بکا۔ میں آنکھوں سے آنسو بہانا ہے اور اگر بلند آواز سے اور بیان کر کے رویا جلتے جس کا رواج آدرا نامیوں کے ہاں بھی ہے حیثیت ہے تو یہ نوحہ ممنوع اور حرام ہے۔ اور لفظ نوحہ کے معنی کی مختلف صورتوں کا فرق حضرت علامہ سید المرزا شاہ صاحب محدث کشمیری دارالعلوم دیوبند نے بھی بیان فرمایا ہے۔ وحق متنا التنبیہ علی انہ یستفاد من هذا الحدیث اباحۃ بعض مراتب النیاحۃ مع بقاء الکراہۃ (فیض امداد ص ۴۴) اور ہم نے پہلے اس پر غیہ کر دی ہے کہ اس حدیث سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ نیا نوحہ کرنے کے بعض مراتب مباح ہیں۔

وجود ان میں کرامت باقی رہنے کے، لیکن اس سے وہ نوحہ جائز یا عبادت نہیں ثابت ہو سکتا جو از روئے احادیث منسوخ ہے۔ (۴) دوسرے شعور کا پہلا معرکہ ہے۔ یا ساکن الغیر اعلیٰ البکار۔ اسے مٹی میں آرام کرنے والے مجھے روزانہ سکنا ہے۔ اس پر اسی مصنف سے ہمارا یہ سوال ہے کہ اگر یہ رونا عبادت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی مقدس زندگی میں اپنی چلادی صاحبزادی کو رونے کا طریق نہیں بتا دیا تھا۔ جو آج آپ کو سیکھنے کی ضرورت پڑی (ب) رونا اکثر شدتِ غم کا نتیجہ ہے تو اس میں سیکھنے اور سکھانے کا کیا دخل ہے (ج) بکار کا معنی آنسو بہانا ہے نہ کہ منہ پٹینا اور برہنہ کرنا اور اگر آپ نے اہم کرنا ہو تو پھر منہ پٹینے اور سینہ کو تھپتھپانے کا طریقہ پوچھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صرف رونا چاہتی تھیں۔ لیکن آپ کو اس میں خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رونا شرعی حدود سے تجاوز کر جائے اس لئے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ مجھے رونے کا صحیح طریق سکھا دیں تاکہ میں جذبات سے بے اختیار ہو کر کہیں رونے کی ایسی صورت اختیار نہ کر لوں جو ناجائز ہو اور گناہ کی حد کو پہنچ جائے۔ (۲) اس کے بعد تیسرا شعر یہ ہے جو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ فان كنت عن عيني في التراب عينا۔ فما كنت عن قلبي الحنين جاثيا (پس اگر آپ قبر مبارک میں میری آنکھ سے پوشیدہ ہیں تو آپ میرے نگین دل سے تو غائب نہیں ہیں) اس شعر سے تو ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ تو پھر رونے کا طریقہ کس طرح سیکھتیں۔ دراصل یہ اظہارِ غم کا ایک لائق تھا۔ جو اشعار میں بیان کیا۔ جس کو یاد لوگوں نے اہم قرار دے دیا۔

ظ۔ اتنی سی بات تھی مجھے افنا نہ کر دیا۔

جو نوحہ زور زور سے رونے جن جن فروع کرنے اور بیان مصیبت کی شکل میں ہوتا ہے۔ وہ حرام اور منوع ہے چنانچہ (۱) منوع

احادیث اہل سنت کے نوحہ کی ممانعت

اس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ النائحة اذا تم تثب قبل موتها تقام يوم القیامة وعليها سراج من قطران ودرع من جوب۔ نوحہ کرنے والی عورت نے جب موت سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی ہوگی کہ اس کے بدن پر سخت بدبودار تیل کا کرتہ ہوگا اور خارشیں زندہ ہوں گی۔

اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ وفيه دليل على تحريم النياحة وهو جمع عليه و اس میں دلیل ہے نیاحت (نوحہ کرنے) کے حرام ہونے پر اور اس پر سب کا اجماع ہے۔ نیز فرماتے ہیں۔ وان

النیاحة حرام مطلقاً وھو مذھب العلماء كافة (اور بیشک فوج مطلقاً حرام ہے اور یہ سب علیہ السلام کا مذہب ہے)
 (۲) صحیح بخاری میں بھی یہی حدیث مذکور ہے۔ جس کی شرح میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ولأخذ انفسنا
 من هذه الأحادیث تحريم النوح وقعد يد محاسن الميت مخوأكهفاء مع رفع الصوت والكلام وتحريم
 ضرب الخد وشفق الحبيب ونشر الشعر وحلقه ونشفه وأتسويد الوجه والقاء التراب على الرأس
 والدعا بالدليل واشهر الم (اور ان احادیث سے ہمارے ائمہ حدیث نے فوج اور میت کی خوبیاں گنانے کی
 حرمت سے منع کیا۔ اور کھفہاء وغیرہ کا بلند آواز اور رونے کے ساتھ اور حرام ہے رخسار سے پیٹنا اور گریبان بھاڑنا اور
 مال مکہ اور بال مونڈنا اور بال اکھاڑنا اور منہ کالا کرنا اور سر پر مٹی ڈالنا اور دلی اور ثبور (چاکت) پکارنا (فتح الباری)
 (۳) علامہ آوسی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ یوسف کی آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ انما المنی عنہ ما یفعله الجھلہ
 من النیاحة ولطم الجناور والصدور وشفق الجویب وغرق الثیاب (روح المعانی) بیشک وہ افعال منع
 ہیں جن کو جھلا کرتے ہیں مثلاً فوج کرنا۔ اور رخسار سے پیٹنا اور گریبان بھرتا اور کپڑے بھاڑنا۔

(۴) حافظ عماد الدین ابن کثیر محدث سورۃ فتح کی آیت ولا یضینک فی معروف کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ روی
 ابن جریر۔ قال منعهم ان یخن وکان اهل الجاهلیۃ یمنقن ایشاب ویحدثن الوجہ ویقطعن
 الشعور (ابن جریر نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو فوج کرنے سے منع فرمایا اور جاہلیت کے
 زمانہ کے لوگ اپنے کپڑے بھاڑ دیتے تھے اور اپنے چہرے چھینتے تھے اور بال کاٹ دیتے تھے) (۵) نیز حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں

عن اسید البزار عن امرأة من المایعات قالت کان فیما افندعلینا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لا نعصیه فی معروف ان لا تخمشن وجہا ولا تنشر شعر
 ولا تفتق جبنا ولا تدعوا ویلاً (حضرت اُسیدان عورتوں میں سے ایک حدیث سے روایت کرتے ہیں جو
 فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت ہونے والی ہیں) کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ عہد لیا
 تھا کہ ہم نیکی میں آپ کی نافرمانی نہ کریں اور ہم منہ نہ فوجیں اور ہم بال نہ کھیریں اور ہم گریبان چاک نہ کریں اور ہم وجہ نہ کھینچیں
 نہ پکاریں (تفسیر ابن کثیر سورۃ المنہج) احادیث شیعہ سے فوج کی ممانعت

(۱) ابن ابویہ فی مینی شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع فرمایا ان میں یہ بھی تھا۔

لباحته من عمل الجاهلیتہ (اور نوح کرنا جاہلیت کے زماں کا فعل ہے) (من لا یحضرہ الفقیہ ص ۵۷) (۲) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث من لا یحضرہ الفقیہ میں درج ہے جن کے متعلق معنف نے لکھا ہے کہ یہ طویل حدیث حضرت علی کے اپنے ہاتھ کی کھس ہوئی تھی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ: منی عن الرنة فی المصیبة وہی عن سبیحة والاستماع الیہا وہی عن اتباع النساء الجنائز ونہی عن التصاویز

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت میں چیخنے چلانے سے منع فرمایا اور نیاحت (نوح کرنے) سے منع فرمایا۔ اور نوح سننے سے منع فرمایا اور عورتوں کو جنازوں کے پیچھے جانے سے منع فرمایا۔ . . . اور تصویروں سے منع فرمایا۔

اس درجہ (ص ۵۶) اور نوح کی ممانعت میں یہ دو حدیثیں من لا یحضرہ الفقیہ میں ہیں جس کے متعلق اس کتاب کے مصنف ابن ابی نعیم یعنی شیخ صدوق نے لکھا کہ اس میں سب صحیح اور قابل اعتماد احادیث درج کی گئی ہیں اب آپ فرمائیں کہ جب ل سنت اور اہل تشیع دونوں کی احادیث صحیحہ سے نوح کرنے کی ممانعت ثابت ہے۔ تو اس کے خلاف آپ کس مذہب کی بنا پر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہراؑ کا نوح ثابت کرنا چاہتے ہیں! (۳) پہلے یہ عرض کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی شعر میں نوح کا لفظ نہ کر ہے اور وہ شعر حضرت فاطمہ الزہراؑ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہی ہے۔ تو اس سے صرف وہ رد مانے جو شرعاً جائز ہے اور حضرت خاتون جنت سے ہم اس نوح کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو شرعاً ممنوع اور حرام ہے اور زنا کفر و جاہلیت کی رسم و عادت ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے بھی جزع کرنا ممنوع ہی ثابت ہوتا ہے چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِالصَّبْرِ وَهَيْبَتِ عَنِ الْجَزَعِ لَا نُكْفِيكَ مَا دُتُّنَا بِهِ رَجْعًا بَلَدًا وَهَيْبَةً

معوذ تم، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور جزع کرنے سے آپ نے نہ منع کیا ہوتا تو ہم رو رو کر آنکھوں کا پانی ختم رہتے، فرمائیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزع و جزع کرنے سے منع فرمایا ثابت ہوا یا نہیں۔ اور کیا اس ممانعت کے بعد بھی حضرت خاتون جنت جزع کرے اور نوح و ماتم کا ارتکاب کر سکتی تھیں۔ ہرگز نہیں۔

نامی نزدیک کے جواب میں حرمت ماتم کے سلسلہ میں یہ روایت بھی گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پس جمع

رد ماتم کی حدیث شیعہ نمبر ۱

اہل بیت میرے اور بیاباں میری حسب مراتب اشارہ اور سلام مجھ پر کریں جو حق اشارہ اور سلام کرنے کا ہے اور آزار بعدائے مالہ و فوج نہ پہنچائیں (جو العیون ص ۷۷)۔

اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذر اور مالہ کرنے سے ڈکھ ہوتا ہے لیکن یاروگوں نے اس کو عبادت اور جنت کا نشان سمجھا ہوا ہے۔ (ہم تاہم کیوں نہیں کرتے ص ۷۷)

اس کے جواب الجواب میں اتمی مصنف لکھتے ہیں:۔ مندرجہ بالا روایت بھی دلیل نمبر ۱ کی روایت سے قطعی جلتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ گزشتہ روایت میں مخاطب جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں اور اس میں صحیح اہل بیت و ازواج کو مخاطب کیا گیا ہے۔ دیا تا اس روایت کو بھی صحیح تسلیم نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے اہل بیت اور ازواج کو گریہ و بکا، آہ و فغان، فوج و فاقم سے منع فرماتے تو یہ ناممکن تھا کہ اہل بیت علیہم السلام سے کوئی فرد یا ازواج سے کوئی بیوی آپ کے حکم کے خلاف ایسا فعل کرتی۔ مگر کتب احادیث و تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے وصال پر اہل بیت، ازواج اور صحابہ نے آہ و بکا کی۔ سرچٹے اور نوسے کئے ملاحظہ فرمائیں۔

معارج النبوة رکن ۴ باب ۱۲ ص ۲۳۰۔ ۱۰۔ اہبات المؤمنین ہمدانہ و غیرہ از واج ملک اسیر رسیدند و طائفہ از اصحاب آواز بر کشیدند و اعلا۔ و فاطمہ گفت و امد ہاہ (یعنی ازواج رسول نے رونے کی آواز آسمان تک پہنچائی۔ صحابہ کی ایک جماعت نے و اعلا کا نوحہ کیا اور فاطمہ علیہا السلام ہائے مدینہ کر کے بین کرتی تھیں: عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ قبض و هو فی حجری ثم وضعت رأسہ علی و سادۃ و قمت مع النساء اضرب و جھمی: بی بی عائشہ نے کہا جب حضور کی روح قبض ہوئی تو آپ کا سر مقدس میری گود میں تھا۔ پھر میں نے سر مقدس کو نکمہ پر رکھا اور میں اٹھ کر عورتوں کے ساتھ بیٹھنے لگی۔ میں اپنا منہ پیٹ رہی تھی۔ تاریخ طبری ص ۱۹۔ سیرت ابن ہشام جلد ۲ ص ۲۷۲ سیرت حلبیہ جلد ۴ ص ۷۷۷)۔

الجواب (۱) آپ کی درایت (سمجھ) تو الٰہی جتنی ہے۔ کیونکہ اصول روایت تو یہ ہے کہ جو روایت قرآن کے خلاف ہو یا صحیح حدیث کے خلاف ہو اس کو رد کر دیا جائے گا چنانچہ مذہب فہم فیہ کی سب سے زیادہ صحیح کتاب حدیث اصول کافی میں ہے کہ: فرمایا حضرت رسول خدا نے ہر ایمان کی علامت ہے اعمال صالحہ سے اور روشنی ہے حکمت قرآن سے۔ پس جو حدیث کتاب خدا کے موافق ہو اسے لے لو اور جو مخالف کتاب ہو اسے چھوڑ دو (ثانی ترجمہ اصول

کافی جلد اول میں، اور از روئے قرآن سنی اور شیعہ دونوں کی تفاسیر سے یہ ثابت کر چکا ہوں کہ جبرع کرنا مبرک کے خلاف ہے۔ اب آپ ان دو صورتوں میں سے ایک صورت کو پسند کر لیں۔ (۱) حضرت فاطمہ الزہراء اور ازواج مطہرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم قرآن کے تحت مبرک کرنے والی ہیں تو جن روایات میں ان کا جبرع فرج کرنا مذکور ہے وہ خلاف قرآن ہونے کی وجہ سے رد کر دی جائے گی (ب) یا آپ یہ تسلیم کریں کہ نعوذ باللہ حضرت خاتون جنت اور ازواج مطہرات قرآن کے خلاف چلنے والی ہیں تو پھر آپ ان روایات کو قبول کر لیں جن میں خلاف قرآن ان کا جبرع فرج کرنا مذکور ہے۔ اور آپ جو دلائل دے رہے ہیں ان سے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل عیاذ باللہ حضرت فاطمہ الزہراء اور ازواج مطہرات اس قرآن کے خلاف عمل کرنے والی ہیں۔

۳۔ آپ نے معارج النبوة سے پہلی روایت پیش کی ہے۔ حالانکہ اس کتاب کے مصنف کے متعلق مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کی بھی یہ تحقیق پیش کر چکا ہوں کہ: (اس کے مصنف) سنی و عظمیٰ تھے۔ کتاب میں رطب و یابس سب کچھ ہے۔ (احکام شریعت حصہ دوم ص ۱۱۸) لہذا اس کتاب کی روایتیں بخاری و مسلم کی مذکورہ صحیح احادیث کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ سے صراحتاً منع فرمایا ہے۔ یہ احادیث رد و اقام کی حدیث شیعہ نمبر ۱ کی بحث میں پھر ملاحظہ فرمائیں۔ (ب) معارج النبوة کی اس روایت میں بھی یہ لکھا ہے کہ بعض اصحاب نے وائحد کہا اور حضرت فاطمہ نے وائدینا کہا۔ تو ان الفاظ سے بھی آپ کا نوحہ و اقام ثابت نہیں ہوتا (۴) سیرت ابن ہشام ہو یا تاریخ طبری ان کی روایات سے عقائد ثابت نہیں کئے جاتے۔ مؤرخین نے عمرائے نبوی تاریخوں میں صرف سنی سنائی روایات درج کر دی ہیں۔ اور وہ غلط روایات کو بھی بلا تنقید درج کر دیتے ہیں۔ لہذا ان روایات کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھ کر ہی قبول کرنا پڑتا ہے۔ اور قبل ازیں انہی تاریخ ابن ہشام سے ثابت کر چکا ہوں کہ حضرت حمزہ کی شہادت کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نوحہ کرنے سے منع فرمایا تھا۔ قال ابن ہشام و نہی بومثذ عن النوح (اس دن نوحہ کرنے سے منع کر دیا گیا) (ابن ہشام عربی ص ۱۹) تو جب اسی کتاب سے نوحہ سے ممانعت ثابت ہو چکی ہے تو اس کے خلاف دوسری روایت کیسے قبول کی جاسکتی ہے جب کہ نوحہ سے منع کرنے کی روایت صحیح بخاری و مسلم کی احادیث بھی بخاری و مسلم کی احادیث صحیحہ کے خلاف کی روایت عوامہ کی کتاب میں ہے جو خلاف محبت نہیں ہو سکتی (۵) اس طرح آپ کتب شیعہ کی روایات میں سے بھی کوئی روایت نوحہ و اقام کی تائید میں پیش نہیں کر سکتے جو

من لا یحضرہ الفقیہ تفسیر قمی اور بیج البلاغہ کی احادیث کے خلاف ہو۔ کیونکہ عام تاریخی روایات شعبہ مذہب کے اصول پر بھی مذکورہ کتب حدیث و خطبات حضرت علی کے مقابل میں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔ اگر آپ کچھ بھی علم و فہم یا صدق و دیانت رکھتے تو اپنی صحاح اربعہ کی احادیث میں سے کوئی اقویٰ اور اصح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قائم مردہ کی تائید و اثبات میں پیش کرتے۔ اور اگر میں نے جلال العیون وغیرہ سے فہم و ماتم کی تردید میں روایات پیش کی ہیں تو وہ انکانی من لا یحضرہ الفقیہ اور تفسیر قمی کے مطابق ہونے کی وجہ سے ہی کی ہیں۔ (۵) آپ نے یہ بھی خوب لکھا ہے کہ۔ یار لوگ تو ماتم ان بزرگواروں کی سنت سمجھ کر کرتے ہیں۔ اب آپ ہی فرمائی کہ ان لوگوں کا اتباع عبادت ہے یا نہیں۔ ان کی پیروی نشان جنت ہے یا نہیں۔ (فلاح الکونین ص ۱۷۱) جواب۔ (۱) ان حضرات کا دامن قائم مردہ کی آلودگی سے بالکل پاک ہے۔ کیونکہ یہ قرآنی احکام مبرک کے خلاف ہے۔ (کیونکہ جزع مبرک کے خلاف ہے) اور یہ ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ جیسا کہ من لا یحضرہ الفقیہ کی حدیث سابقہ نمبر میں درج کی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوج کرنا زمانہ جاہلیت کا فعل ہے۔ اور بیج البلاغہ سے حضرت علی المرتضیٰ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزع کرنے سے منع نہ فرماتے تو ہم انکھوں کا پانی رو رو کر ختم کر دیتے لیکن آپ اپنے من گھڑت مامی فلسفہ کے تحت اس ضد پر قائم ہیں کہ کتاب اللہ اور ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشادات حضرت مرتضیٰ کے مخالفت ہونے کے باوجود بھی یہ ماتم سنت ہی ہے تو آپ کی اس کج فہمی اور ہٹلہ روی کا کیا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو فہم و خلوص عطا فرمائیں تو شاید ماتم کی ان بھول بھلیوں سے نجات حاصل کر سکیں۔

روحانیت ماتم کے سلسلہ میں رسالہ "ہم ماتم کیوں نہیں کرتے" میں یہ

روایت ماتم کی حدیث شیعہ نمبر ۱ لکھا گیا تھا کہ، شیخ طوسی وغیرہ نے بسند ہائے معتبر حضرت جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا۔ جب کوئی مصیبت پیش آئے تو مصیبت رسول خدا یاد کرو کہ ایسی مصیبت ہرگز کسی پر نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ (ایضاً جلاء العیون ص ۱۷۱)

تو جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت شہادت حسین وغیرہ سب مصیبتوں سے بڑی مصیبت ہے اور ایسی مصیبت عظمیٰ پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج اولاد کو عموماً اور حضرت فاطمہ الزہرا کو خصوصاً فوج کرنے اور منہ پینے سے منع فرمایا ہے تو پھر ساتھ کہ بلا کی یاد میں بھی یہ افعال گناہ ہوں گے مذکور عبادت اور اس قسم کی

جاس نام پاک کرنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت لازم آئے گی ذکر اطاعت (ہم نام کیوں نہیں کرتے ص ۵۸) اس کے جواب الجواب میں نامی مصنف لکھتے ہیں۔ لکھنا بجز قلب کو تعصب کے گرد و غبار سے صاف کر کے روایت پر غور کیا جائے تو اس کے کسی پہلو سے بھی روئے اور نام کرنے کی مخالفت ثابت نہیں ہوتی بلکہ اس کے برعکس ہی روایت غم و اندوہ کی دعوت دیتی ہے۔ یہ فطرت انسانی ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت یاد آتی ہے تو اس کے دل پر چوٹ گئی ہے۔ دل پر چوٹ گئے تو آنکھوں سے قطرات افک کا بہ نکلنا لازمی ہوتا ہے کیونکہ روایات قلوب سے اور یہی غم جب شدت اختیار کرتا ہے تو انسان بے اختیار سر و سینہ پیٹتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت سے بڑھ کر اور کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی جب اس مصیبت عظیم کو دروہل رکھنے والا کوئی محب رسول یاد کرے گا تو اس کے گریاں دل پر یقیناً چوٹ گئے گی اور وہ لازماً گریاں و ماتم کناں ہو گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج و اہل بیت کو عزا اور سیدہ سلام اللہ علیہا کو خصوصاً رونے کی ممانعت کرنا بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ جیسا کہ ہم دلیل ۱-۹-۸ کے جوابات میں ثابت کر چکے ہیں۔ یہاں ہم صرف اتنا ہی کہنے پر اکتفا کریں گے کہ سانحہ کربلا کی یاد میں جاس نام پاک کرنا مخالفت رسول نہیں بلکہ اطاعت رسول ہے اور ساتھیوں کا سر اور ریش میں خاک ڈالنا سنت رسول ہے جیسا کہ مشکوٰۃ المصابیح میں جناب ابن عباس اور جناب ام سلمہ کا بروز عاشورا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اس حالت میں دیکھنا درج ہے کہ آپ کے سر اور ریش میں خاک تھی وہ دریافت کرنے پر فرمایا۔ شہدت مقتل الحسین انفا۔ میں اچھی اچھی حسین کی قتل گاہ سے اُڑا ہوں (علامہ کوثری ص ۵۸) الجواب (۱) آپ نے یہ تو مان لیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت سب مصیبتوں سے عظیم ہے اور اگر آپ اس روایت کو بھی بے بنیاد کہہ دیتے تو پھر ہم آپ سے کیسے منازکتے تھے۔ علاوہ ازیں یہ حدیث فروع کافی میں ابن الغضائری نے منقول ہے۔ عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال من اصاب بمصیبة فليذكر مصابه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فانه من اعظم المصائب (مداول کتاب الجنائز) اس کا ترجمہ شیوخ کے ادیب اعظم تہذیب طبرستان صاحب امر و ہوی یہ لکھتے ہیں۔ فرمایا ابو عبد اللہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس پر کوئی مصیبت آجائے کہ حضرت رسول خدا کی مصیبتوں کو یاد کرے کیونکہ وہ سب سے بڑی مصیبت تھی۔

(۲) دوسری حدیث امام محمد باقر سے مروی ہے۔ قال ابو جعفر علیہ السلام ان اصبحت بمعصیۃ فی نفسک اذنی علیک اونی ولذلک فاذا ذکر مصابک برسول اللہ صلی اللہ علیہ ولہ وسلم فان الخلاق لیسابوا بشلہ فرمایا ابو جعفر یعنی امام محمد باقر علیہ السلام نے اگر کوئی مصیبت تمہاری جان مال یا اولاد پر آجائے تو رسول اللہ کی مصیبت کو یاد کرو کہ ایسی مصیبت کسی پر نہیں ہوئی۔ زبانی ترجمہ فروع کافی جلد اول صفحہ ۳۳۵ (۳) فرمایا جب امیر المؤمنین علیہ السلام کا انتقال ہوا تو امام حسن علیہ السلام نے مرنے کی خبر امام حسین کے پاس بھیجی جو مدائن میں تھے جب یہ خبر پہنچی تو فرمایا اے کسی بڑی مصیبت ہے اور رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی مصیبت تم پر آئے تو میری مصیبت کو یاد کر لیا کرو کہ اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ رسول اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ ثانی ترجمہ فروع کافی صفحہ ۳۳۵

یہ چار حدیثیں منسردہ فروع کافی سے اس نئے درج کی گئی ہیں تاکہ ان کی روشنی میں یہ معلوم کیا جاسکے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مصیبت کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مصیبت زدہ آدمی خوب فزع و ماتم کرے جیسا کہ آپ نے جب حادثات اس سے اپنا ماتمی فلسفہ ثابت کیا کہ جب اس مصیبت عظیم کو رد و دل رکھنے والا کوئی عجب رسول یاد کرے گا تو اس کے گریباں دل پر یقیناً چرٹ لگے گی اور وہ لازماً گریباں، تم کناں ہو گا۔ یا یہ مطلب ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت عظمیٰ کو یاد کر کے اپنی مصیبت کو ہلکا سمجھے اور اس سے تسکین پا کر فزع و ماتم سے پرہیز کرے۔ آپ کا یہ مطلب بالکل غلط ہے اور نشانہ حدیث کے بالکل خلاف۔ چنانچہ (۱) مندرجہ احادیث میں سے دوسری حدیث میں یہ ہے۔ امام محمد باقر نے فرمایا ہے کہ اگر تمہاری جان، مال اور اولاد میں کوئی مصیبت آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت کو یاد کرو تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر تمہارا مال ضائع ہو جائے تو پیٹنے اور کوشنے لگ جاؤ۔ برگز نہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ تیری یہ مصیبت تو ادنیٰ مصیبت ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مصیبت پر اصحاب و اہل بیت نے ماتم پا نہیں کیا اور صبر اختیار فرمایا تو پھر تم بھی صبر اختیار کرو۔ کیونکہ یہی مصیبت پر صبر کرنا آسان ہے بہ نسبت بڑی مصیبت پر صبر کرنے سے۔ یہ مشکلیں اتنی بڑی ہیں پھر کہ آسان ہو گئیں

(ج) اور تیسری حدیث میں یہ مذکور ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت حسن نے

ماتن میں حضرت حسین کو بھی تو آپ نے صرف اتنا کہا۔ ہائے عیسیٰ بڑی مصیبت ہے: اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑی مصیبت کو یاد کر کے ماتم ممنوعہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ ورنہ اگر آپ کا فلسفہ مانا جائے تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ امام حسین حضرت علی المرتضیٰ کی خبر شہادت سن کر منہ پیٹتے اور سینہ کوٹتے اور نعوذ باللہ دیواروں سے ٹکریں مارتے اور سر پھوڑتے۔

(ج) میدان کربلا میں اپنی شہادت سے پہلے حضرت امام حسین نے جو اپنی ہمیشہ و حضرت زینب کو وصیت فرمائی اس کو آپ کے رئیس المدینین علامہ باقر عیسیٰ یوں بیان کرتے ہیں:- دیکھو ہمارے پیر و مادر و برادر شہید ہوئے اور سب سے بہتر تھے جناب رسول خدا کا اشرف المخلوقات تھے دنیا میں نہ رہے اور بجانب سرائے باقی رحلت فرمائی اسی طرح بہت مراعت اپنی خواہر سے بیان کر کے وصیت کی اور کہا۔ اسے خواہر گرامی تم کو میں قسم دیتا ہوں کہ جب میں شہید ہو کر بعالم بقا رحلت کروں۔ گریبان چاک نہ کرنا۔ اور نہ نہ زونجا۔ وادلا نہ کرنا۔ پس اہل حرم کو فی الجھد تسلی و دلا سے دے کے نہیہ سفر آخرت درست کیا۔ جلال العیون اردو جلد دوم مشابہہ انصاف پریس لاہور اس میں تصریح کہ امام حسین نے اپنی ہمیشہ و محترمہ کو پہلے حضرت حسن، حضرت علی المرتضیٰ اور حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتیں یاد کرائیں اور پھر افعال ماتم سے منع فرمایا کہ گریبان چاک نہ کرنا الخ۔ فرمایا اس میں تو آپ کے من گھڑت ماتمی فلسفہ کی واضح تردید ہو رہی ہے کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت و وفات کو یاد کر کے انسان بے اختیار سو سینہ پٹتا ہے اور اس ماتم کو آپ اطاعت رسول قرار دے رہے ہیں۔ لیکن حضرت امام حسین عین مصیبت کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت و وفات یاد کر کے گریبان چاک کرنے اور نہ پیٹنے سے منع فرما رہے ہیں۔ کیا آپ اطاعت رسول کا مطلب امام حسین سے زیادہ جانتے ہیں اسیاذ باللہ نہیں بعد آپ نے تو مندرجہ حدیث کے مقابلہ میں اپنا اختراعی فلسفہ ماتم پیش کر کے حضرت امام حسین کی صریح مخالفت کی ہے۔

آپ نے لکھا ہے کہ: ہاتھیوں کا سر و ریش میں خاک ڈالنا سنت رسول ہے (فلاح الکونین مش) اور اس کے بعد آپ نے مشکوٰۃ شریف کی حدیث کو بطور دلیل کے پیش کیا، الجواب (۱) آپ نے مشکوٰۃ شریف کی حدیث کا صرف ایک جملہ پیش کیا ہے۔ پوری حدیث

حسب ذیل ہے: عن سائی رحلت علی ام سلمہ، وہی تبکی فقلت ما ینبیک قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعنی فی المنام وعلی رأسہ ولحیتہ القرباب فقلت مالک یا رسول اللہ قال شہدیت قتل الحسینؑ انفاً۔ رواہ الترمذی وقال ہذا حدیث غریب۔ سنی کہتی ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو وہ رو رہی تھیں پس میں نے کہا آپ کو کس بات نے رلایا ہے تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ یعنی خواب میں کہ آپ کے سر اور ڈاڑھی پر غبار تھا۔ پس میں نے عرض کی اسے اللہ کے رسول۔ آپ کا کیا حال ہے۔ تو فرمایا کہ میں ابھی ابھی حسین کے قتل میں حاضر ہوا تھا۔ روایت کیا ہے اس کو ترمذی نے اور کہا کہ یہ حدیث غریبہ (۱) امام ترمذی نے اس حدیث کو غریب لکھا۔ اور غریب روایت صحیح اور حسن روایت سے کم درجے کی ہوتی ہے (۲) یہ معاملہ خواب کا ہے اور خبر نبی کے خواب سے شریعت کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو جاتا یعنی خبر نبی کا خواب اور کشف شرفا حجت نہیں ہو سکتا۔ (۳) مولانا قطب الدین صاحب محدث دہلوی نے مظاہر حق میں لکھا ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ شہادت امام حسینؑ کے پہلے مرحلہ میں وفات پا چکی تھیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کی وفات سلسلہ میں ہوئی لیکن یہ قول مروج ہے۔ (۴) اور اگر دوسرا قول ہی اختیار کیا جائے کہ امام حسینؑ کی شہادت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات سے پہلے ہوئی ہے۔ تو بھی اس کا تعلق خواب میں رویت مشاہد سے ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ کے روحانی لطائف کے متفکر اور متامل ہونے کی بحث میں لکھتے ہیں کہ۔ ایں تفکر گاہ در عالم شہادت بودہ و گاہ در عالم مثال چنانچہ در یک شب ہزار کس آن سرور را علیہ علی اکبر الصلوۃ والسلام بصورت مختلفہ در خواب می بیند اور استفادہ می نمایند ایں ہمہ تفکر صفات و لطائف اوست علی اکبر الصلوۃ والسلام بصورت ہلکے مثالی الخ (مکتوبات امام ربانی جلد ثانی مکتوب ۵۶) یعنی لطائف روحانیہ کا شکل اختیار کرنا کبھی عالم شہادت میں ہوتا ہے اور کبھی عالم مثال میں۔ جیسا کہ مثلاً ایک ہزار آدمی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مختلف صورتوں میں دیکھتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں تو یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور لطائف کا غشف لٹکوں میں دکھائی دینا ہوتا ہے (اس سے معلوم ہوا کہ مثال جسم حقیقی جسم سے جدا ہوتا ہے اس لئے اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت سلمہ کو مثالی شکل میں اسی طرح نظر آئے اور حضور اپنے اصل جسم کے ساتھ اپنے روح مقدس میں ہی آرام فرماتے پھر خاک ڈالنے کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے (۵) حدیث کے کسی لفظ سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے چہرہ مبارک پر خاک ڈالی تھی۔ اعلیٰ: بانہ۔ جب ساری مقدس زندگی میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے غم و اندوہ سے مغلوب ہو کر کسی بھی چہرہ مبارک پر خود خاک نہیں ڈالی۔ تو بعد از وفات خواب میں اس کا کیڑو تصور کیا جاسکتا ہے آپ تو اپنے حرام ماتم کے، ثبات کیلئے محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان تراشی سے بھی باز نہیں آئے یہی حُب حسین اور حُب اہل بیت اسی جھوٹ اور افتراء کا نام ہے اس طرح کی دلیلیں آپ اما مبارہ میں اپنے ماتمیوں کے سامنے دیا کریں۔ کتاب میں اس قسم کی نوبیاتیں کھ کر آپ اپنی جہالت و درجہ ات کا ہی ثبوت دیتے ہیں۔

گر خدا خواہ کہ ہمہ کس درو۔ میشل اندر طعنہ پا کاں برد

(۶) روایات میں آتے ہیں کہ جنگ بدر میں حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اور پر جو غبار پڑا تھا بعد از جنگ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے اور سے گرد و غبار صاف کیا۔ تو کیا غزوہ بدر کے گرد و غبار کو بھی آپ چہرہ اور پر خاک ڈالنے کی سنت قرار دیں گے۔ اور کیا اس سنت پر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ حسانت حسین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عمل بھی کیا ہے۔ اور یہ بھی فرمائیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بارش میں بھیگ گیا ہو تو کیا آپ کے نزدیک از خود پتھروں کو راتند میں جھگو دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دی جائے گی۔ (۷) اور جو حقیقی سنت ہے یعنی ڈاڑھی رکھنا وہ تو ماتمیوں میں سے کسی کسی کو ہی نصیب ہوئی۔ عمر و ان کے علماء و متبعین بھی مسنون ڈاڑھی سے محروم ہوتے ہیں۔ تو جس کی ڈاڑھی ہی نہیں وہ خاک کہاں ٹھیک

عبرت! عبرت! عبرت!

دہم کی حدیث شیعہ نمبر ۱ | ماتمی ٹرکیٹ کے جواب میں حرمت ماتم کے سلسلہ میں امام حسین کی آخری وصیت کے تحت یہ روایت پیش کی گئی تھی کہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے مقل میں اپنی چشمہ حضرت زینب علیہا السلام کو فرمایا کہ۔ اے بہن جو میرا حق تم پر ہے اسی نے تمہارے کر کہا ہوں کہ میری مصیبت مفارقت پر صبر کرو۔ پس جب میں مارا جاؤں تو ہرگز منہ نہ پینا اور بال

اپنے نہ فوجا اور گریبان چاک نہ کرنا کہ تم فاطمہ زہرا کی بیٹی ہو۔ جیسا انہوں نے پیغمبر خدا کی مصیبت پر صبر فرمایا تھا نہ بھی میری مصیبت میں صبر کرنا۔ (جلال العیون حرم - باب قضایا سے کربلا ص ۳۸۲) (رسالہ ہم باقم کیوں نہیں کہتے وہ) اس کے جواب الجواب میں نامی مصنف لکھتے ہیں: پر روایت احاد میں سے ہے اور اس کا مدرک بھی جلال العیون میں نہیں لکھا گیا۔ صلہ پر مؤلف نے خود یہ تسلیم کیا ہے کہ اس میں غیر مقبر روایتیں بھی درج ہیں۔ علاوہ اس کے روایت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمات تسلی کے لئے تھے جیسا کہ اس کے بعد ہی لکھا ہے۔ ابن اہل بیت حضرت رافعی الجہلی تسلی نمود و تہیہ سفر آخرت را راست کرد۔ یعنی امام علیہ السلام نے اہل بیت کو فی الجہلی تسلی دی اور سفر آخرت کی تیاری کی اگر یہ امور ممنوع ہوتے اور امام ان سے توبہ کرنے کو کہتے تو ناممکن تھا کہ حضرت زینب علیہ السلام اور دیگر محدثات اہل بیت عافیت کے بعد انہی امور کو بجالاتیں۔ چنانچہ اسی کتاب کے ص ۱۹ پر ہے: "جب حد شہادت امام علیہ السلام کا ذوالجنح خیام میں آیا فریاد اجسا و آواز داد میر کشیدند و امام کلثوم خواہر آنجناب دست بر سر بخاند و مذبحی کرد و می گفت و الحمد۔۔۔ (ص ۱۹) چوں کہ زینب خاتون را نظر بر سر سوز سر منور افتاد و سر خود را بر چوب محلی زد کہ خون ازاں بر زمین ریخت و زیادہ درد و رنک داشت در مجلس یزید چوں کہ زینب خاتون بر آن سر منور افتاد بے نقاب شد۔ گریبان چاک کرد و صدائے حزین کہ دلہا پارہ پارہ کرد و فریاد برآورد کہ حسینا! حسینا! ان واقعات مندرجہ بالا سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کلمات آپ نے بطور تسلی و ترمیم فرمائے۔ لہذا اس مصیبت پر یہ تمام امر نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہیں۔ (فلاح الکونین ص ۱۸)

الجواب لا، آپ لکھتے ہیں کہ یہ روایت احاد میں سے ہے اور اس کا مدرک بھی جلال العیون میں نہیں لکھا گیا۔ خدا جانے آپ روایات احاد کا مطلب بھی جانتے ہیں یا نہ میں پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ شیعہ احادیث میں کوئی متواتر حدیث نہیں ہو سکتی۔ اور غیر متواتر روایات جو ہیں ان سب کو احاد ہی میں شامل کرتے ہیں جب کہ آپ کے مولوی محمد حسین صاحب کی حسب ذیل عبارت پہلے بھی نقل کر چکا ہوں۔ اور جو خبر ایسی (یعنی متواتر) نہ ہو وہ خبر واحد کہلاتی ہے (ہدیت المحدثین ص ۲۵)

اب اس خبر واحد کی متحقق کرنے کے نزدیک صرف دو ہی قسمیں تھیں۔ صحیح اور غیر صحیح الخ (مقدمہ شافی ترجمہ اصول کافی ص ۱) آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ صحیح حدیث بھی احاد میں سے ہی ہوتی ہے۔ (ب) اگر اس روایت کا مدرک

جور ایسویک میں نہیں لکھا گیا تو اس کے جم معنی دوسری روایت ملاحظہ فرمائیں جو شیخ غفیر کے حوالے سے لکھی گئی ہے چنانچہ اس کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں۔ و بروایت شیخ مفید شریعین یہ خط لے کر عروین سعد کے پاس نوی محرم روز پنجشنبہ یا بعد لایا۔ سی روایت کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ۔ جب حضرت زینب نے یہ خبر دہشت اثر سنی اپنا منہ پیٹ لیا اور داد و دلا بند کیا۔ حضرت نے فرمایا اے خواہر گرامی عذاب و نکال تمہارے دشمنوں کے لئے ہے تم صبر کرو اور چمنوں کی شامت و ہنساتی سے بچو۔ (جلال العیون اردو جلد دوم ص ۱۸۷ مطبوعہ انصاف پریس لاہور) اس میں حضرت زینب کے منہ پینے کے بعد حضرت حسین کا آپ کو صبر کی تلقین کرنے کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ کرو (۱) علاوہ ان میں ماقم سے مخالفت کی ایک دوسری روایت یہ ہے ابن طاووس وغیرہ کے حوالے سے یہ مذکور ہے کہ۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا۔ اسے چھو بھی اس قدر کافی ہے۔ بعد اللہ آپ قاتل و دانا ہیں آپ جانتی ہیں کہ بعد مصیبت جزع کرنا مفید نہیں (جلال العیون جلد دوم ص ۱۲۲) فرمائیے۔ جس جزع و فزع سے حضرت حسین نے قبل از شہادت حضرت زینب کو منع فرمایا تھا اسی جزع و فزع سے امام زین العابدین بعد از شہادت منع فرمایا۔ (۲) امام جعفر صادق نے فرمایا۔ ہم اہل بیت بے قرار ہوتے ہیں قبل مصیبت۔ لیکن جب مصیبت آتی ہے تو قضائے الہی پر راضی ہو جاتے ہیں (شافی ترجمہ فروع کافی جلد اول ص ۱۸۵) اس حدیث کو ادیب نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بقضائے بشری اہل بیت کو مصیبت سے پہلے پہلے کچھ پریشانی بھی ہے تو مصیبت نازل ہونے کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ قضائے الہی کے تصور کے تحت جبر ہو کر رہتے ہیں۔ لیکن امام جعفر صادق کے خلاف آپ کا فتویٰ تو یہ ہے کہ جزع و فزع اور نوحہ و ماتم ختم ہی نہیں ہے۔ اور حضرت زینب وغیرہ مخدرات اہل بیت نے صبر کا بالکل دامن چھوڑ دیا اور عوام کی طرح سر رہنے لگی ہیں۔ آپ تو ایسے حسب ہیں کہ مستورات کو سر رہنے بتلنے میں ہی نوحہ باللہ آپ کے مشن کی تکمیل ہوتی ہے کہ آپ یہ روایت پیش کر رہے ہیں کہ۔ چون زینب خاتون را نظر بر سر آن منورافا و بے نقاب شد کہ جب زینب کی نظر حضرت حسین کے اس نورانی سر پر پڑی تو آپ نے نقاب اٹھا دیا۔ کیا یہی پردہ نشیناں اہل کما آپ کے نزدیک کمال ہے۔ اور جو روایت آپ نے درج کی ہے کہ۔ سر خود را بچوب محل زد۔ یعنی زینب نے اپنا سر کھادے کی لکڑی پر مارا۔ تو اس سے یہ بات تو مانیوں کی غلط ثابت ہوگی کہ خواتین

اہل بیت کو بلا محل (بے کچاود) اذیتوں پر سوار کرایا گیا تھا۔

ماتمی مُصنّف کی بولالبعی

آپ زیر بحث روایت کی توجیہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: علاوہ اس کے روایت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمات تسلی

کے لئے تھے۔ . . . یعنی امام علیہ السلام نے اہل بیت کو فی الجملہ تسلی دی اور سفر آخرت کی تیاری کی۔ اس کو کہتے ہیں کہ: جاودہ جو سر پہ چڑھ کے ہوئے۔ آپ ہمارے پیش کردہ دلائل سے اتنے حاس باختہ ہو چکے ہیں کہ آپ کو یہ شعور بھی نہیں کہ کیا لکھ رہے ہیں۔ جب روایت مذکورہ سے خود آپ تسکیم کر رہے ہیں کہ: یہ کلمات تسلی کے لئے تھے۔ تو اس سے تو ہمارے موقف کی تائید اور آپ کے نظریہ کی تردید ہوتی ہے۔ کیونکہ تسلی دلانا اور صبر دلانا ایک ہی بات ہے۔ اور تسلی حاصل کرنے کے لئے ہی ضروری ہے کہ افعال ماقم سے پرہیز کیا جائے۔ کیا آپ تسلی و اطمینان کو معمولی بات سمجھتے ہیں۔ یہ وہ نعمت ہے جو من جانب اللہ مہربان خداوندی پر نازل ہوتی ہے چنانچہ قرآن مجید میں ہے فَاَنذِلْ اللّٰهُ سَكِينَتًا عَلٰی رَسُوْلِهِ وَاَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ (سورۃ نفع پارہ ۲۶) مولوی مقبول احمد دہلوی شیعوں کے متراس کا ترجمہ لکھتے ہیں :- اللہ نے بھی تسکین اپنے رسول پر نازل کر دی اور ان کے لئے سکون و تقویٰ لازم کر دیا اور وہ تھے بھی اُن کے متقی اور اس کے اہل فرمائے اگر کوئی آپ جیسا صاحبِ منزلیت رہا ہو اور سینہ کوٹ رہا ہو اور دیواروں سے ٹکرائے مارنے کی کوشش کر رہا ہو تو دیکھنے والے کیا یہ کہیں گے کہ اس کو بڑی تسکین و تسلی حاصل ہے۔ یا یہ کہیں گے کہ اس پہ بیچارہ صبر و سکون سے محروم ہے۔ تو یہ حال اس آیت سے ہی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی سکنت اور تسلی نازل فرماتا ہے جو اس کے محبوب اور مقبول ہوں۔ اور برعکس اس کے جن پر بجائے تسلی کے جزع و فزع اور سینہ کوٹی غالب ہے ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور وہ رحمتِ خداوندی سے محروم ہو چکے ہیں۔ اب جو راستہ آپ چاہتے ہیں اختیار کریں اگر صابرین میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس نام سے سچی توبہ کریں اور اگر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو پھر ساری عمر ماتم کرتے رہیں۔ کوئی آپ کا کیا بازو سکتا ہے۔ لیکن امام کربلا حضرت حسینؑ کا نام لیکر ان افعالِ قبیحہ کے مرتکب نہ ہوں۔ اس موقع پر شاعر نے کیا خوب کہا ہے :-

صابروں پر جبکہ ہوتا ہے مصیبت کا زولؑ اِنَّا لِلّٰہ کہہ کے کر لیتے ہیں اس کا قبول

ان کے بڑھتے ہیں مدارجِ جنت انفرادی ہیں، حاسدان کے سب نظر آتے ہیں، عینِ حق میں جان لے کر بچ گئے، زندہ حسینؑ، تو انہیں مردہ سمجھ کر بین کرنا ہے فضول

(ب) یہ بھی ملحوظ رکھیں کہ سورۃ الفتح کی مندرجہ آیت میں جن مومنین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبی اور سیکنٹ نازل کرنے کی بشارت دی ہے وہ اصحابِ حدیبیہ ہیں جن کی تعداد تقریباً چودہ سو تھی۔ اور ان میں حضرت صدیق اکبرؓ بھی تھے اور حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت علی المرتضیٰؓ بھی۔ اور غطفائے اربعہ میں سے عیسےؓ، خنیفہؓ، راشدؓ، حضرت عثمانؓ و انورؓ، ان گوردار رسالت میں اس وقت حاضر نہ تھے لیکن چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مکہ معظمہ بطور سفیر گئے ہوئے تھے۔ اس لئے رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپؐ کی غائبانہ بیعت فرما کر ان کو، س بیعت رضوان میں شامل کر لیا۔ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کا اعلان فرمایا۔ (کیا آپ بھی اعلان خداوندی کے احسان صحابہ کرامؓ اور غطفائے عظام سے راضی ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ فاعتبروا یا اولی الابصار۔

مذکورہ ۹ روایات شیعہ تو وہ تھیں جو حرمتِ ماتم کے ثبوت کے لئے رسالہ ”ہم ماتم کیوں نہیں کرتے“ میں پیش کی گئی تھیں۔ اور ماتمی مصنف کے جوابِ بڑا ب کے سلسلہ میں ان پر مفصل جوابی بحث کر کے انہیں احادیثِ ماتم مردہ کا ناجائز اور حرام ہونا بت کر دیا گیا ہے۔ اب ان کے علاوہ اور احادیثِ شیعہ بھی پیش خدمت ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال لا ینبغی الصیاح علی المیت ولا شق الثیاب امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ۔ میت پر چیخ چیخ کر نہیں رونا چاہیئے اور نہ کپڑے پھاڑنا۔ (شافی ترجمہ فروع کافی جلد اول ص ۱۸۱)

حضرت امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اپنی مصیبت کی شکایت کی۔ فرمایا اگر صبر کر گئے تو اجر ملے گا اور نہ کر گئے تو جو حکم انہی

ہے وہ جاری ہو کر رہے گا اور تم بے اجر رہو گے۔ (شافی ترجمہ فروع کافی ص ۱۸۱) اس روایت میں دانست ہا زور کے اضافہ ہیں۔ اور ماتم کا معنی گنہگار پرنا ہے۔ نہ صرف بے اجر ہونا جیسا کہ آپؐ کے ادیب اعظمؑ نے لکھا ہے فرمائیے امام جعفر صادقؑ نے مصیبت کی شکایت کرنے والوں کو صبر کی تلقین کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ آدمی کے سامنے اپنی مصیبت کی شکایت بھی نہ کرے تو بے اجر صبر ہے۔ لیکن آپؐ تو ہائے حسینؑ۔ ہائے حسینؑ کرتے

ہوئے۔ منہ پیٹنے اور سینہ کو ٹٹے ہوئے مامی جلوس نکالنے کو بھی صبری قرار دیتے ہیں۔ اسی پر براہمی است
کاش کہ آپ حضرت حسین کے مقام شہادت کی قدر کرتے۔

۱۱ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ:۔ دونا پیٹنا پیچنا نہ بہتر ہے۔ اور نہ سزاوار۔
ردائم کی حدیث شیعہ نمبر ۱۲
لیکن دگ اسے جانتے نہیں اور صبر بہتر ہے: (شافی ترجمہ فروع کافی ص ۱۷۸)
اس سے بھی حسب ارشاد امام صادق ثابت ہوا کہ پیٹنا پیچنا صبر کے خلاف ہے۔

۱۲ میں حضرت ابو عبد اللہ یعنی امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر تھا
ردائم کی حدیث شیعہ نمبر ۱۳
کہ گھر میں سے کسی کے زور زور سے رونے کی آواز آتی۔ حضرت کھڑے
ہوئے پھر میٹھے اور انا للہ وانا الیہ راجعون کیا اور پھر اپنی بات شروع کر دی جب بات ختم ہوئی تو فرمایا کہ ہم یہ پسند کرتے
ہیں جو اللہ چاہتا ہے (ایضاً شافی ص ۱۷۸) اس سے بھی ثابت ہوا کہ امام جعفر صادق کو گھر میں سے کسی کے زور زور
سے رونے کی آواز بھی ناگوار گذری۔ اور آپ نے سمجھا دیا کہ گویا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی مصیبت نہ پہنچے اور عافیت ہی
نصیب ہو۔ لیکن جب مصیبت آجاتی ہے تو چہرہ ہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی بنا پر آپ نے اس وقت
انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا۔ اور نہ خود زور زور سے رونے اور نہ منہ پیٹنا اور نہ سینہ کو ٹٹا۔ تو آپ کا فلسفہ قائم تو اس
سے باطل ہو گیا۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ اس حدیث کو ادیب اعظم نے بھی صحیح قرار دیا۔

۱۳ امام جعفر صادق نے فرمایا: اسے احمق آئے مصیبت نہ شمار کر جس پر نہیں
ردائم کی حدیث نمبر ۱۴
صبر دیا گیا ہے اور جس پر تم ثواب کے مستحق ہو مصیبت فوہ جوئی ہے

جس پر صبر نہ کرنے سے اجر و ثواب نہ ملے: (ایضاً شافی ترجمہ فروع کافی) اس حدیث کو ادیب اعظم نے حسن لکھا
اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اصل مصیبت اس کے لئے ہے جو صبر نہ کر سکے اور اجر سے محروم ہے اور جس نے صبر اختیار کیا
کیا وہ اجر کا مستحق ہو گیا اس لئے گویا کہ اس کیلئے مصیبت ہی نہ رہی۔ کیونکہ صبر کر کے وجہ سے اس نے اخروی نفع حاصل
کر لیا۔

۱۵ فرمایا ابو جعفر علیہ السلام (یعنی امام محمد باقر) نے جو بندہ وقت مصیبت استغفر
ردائم کی حدیث نمبر ۱۵
کرتا ہے (یعنی انا للہ وانا الیہ راجعون کہتا ہے) اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ

میں کے پہلے گناہ بخش دیتا ہے اور جب کبھی ذکرِ مصیبت اور نزولِ مصیبت کے وقت انا للہ وانا الیہ راجعون کہتا ہے جو جتنے گناہ اس کے مصیبت اور صبر کے درمیان کئے جوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے۔ (ایضاً شافی ترجمہ خروج کافی) اس سے بھی معلوم ہوتا کہ مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بھی جب کبھی وہ مصیبت یاد آئے اور بالآخر پڑے اور صبر کرے تو اس مدت کے درمیانی گناہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے اور یہاں آپ نہیں کہہ سکتے کہ پیشا کو نسا کوئی صبر کے خلاف نہیں کیونکہ اگر روئے لغت و قرآن یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ جزع کرنا ہی صبر کے خلاف ہے چہ جائیکہ کوٹنا پینا وغیرہ افعال ماتم۔

ابن ابویرقیٰ یعنی شیخ صدوق کی کتاب حدیث من لا یخضر الفقیہ میں یہ روایت کی حدیث نمبر ۱۶ | حدیث مذکور ہے۔ و آتی ابو عبد اللہ علیہ السلام قوما قد

اصیبوا بمصیبة فقال جبر اللہ وھنکم و احسن عزا کم و رحم موتا کم۔ ثمانی صرف، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس آئے جن کو مصیبت پہنچی تھی تو آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو دور فرمائے۔ اور تمہیں بہتر صبر عطا کرے اور تمہارے مردوں پر رحم فرمائے۔ پھر آپ واپس تشریف لے گئے۔ نیا بہترین صبر کی دعا کا یہ مطلب ہے کہ مصیبت زدہ لوگ خوب مشورہ نہیں اور سینہ کوٹیں اور صبر کا دامن چھوڑ کر اپنے پروردگار کو ناراض کریں۔

روایت کی حدیث نمبر ۱۷ | دعویٰ الصادق علیہ السلام رجلاً باہن لہ فقال علیہ السلام لہ اللہ خیر لا ینک منک۔ وثواب اللہ خیر لک منہ

سغہ جزعہ بعد ذلک دعا الیہ فقال لہ مقدمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فیما لک بہ اُسوة فقال انہ کان مرافقاً۔ فقال لہ ان امامہ ثلاث خصال شہادۃ ان لا الہ الا اللہ ورحمۃ اللہ وبشفاعۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ فلن تقوتہ واحداً منہن ان شاء اللہ (من لا یخضر الفقیہ) اور امام جعفر صادق نے ایک مرد کے پاس تعزیت کی جس کا بیٹا وفات پا گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہ نسبت تیرے بیٹے کے لئے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب تیرے لئے تیرے بیٹے سے بہتر ہے۔ پس اس کے بعد آپ کو اس شخص کے جزع کرنے کی آواز پہنچی تو

آپ پھر وہیں تشریف لائے اور اس سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے کیا تیرے لئے اس میں کوئی پردی کرنے کے لئے نمود نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ وہ ریٹا، بلوغت کے قریب عمر کا تھا۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اُس کے آگے تین حالتیں ہیں۔ (۱) لا الہ الا اللہ کی شہادت (۲) اللہ تعالیٰ کی رحمت (۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ ان تینوں میں سے کوئی بھی اس سے ضائع نہ ہوگی۔

روا تم کی حدیث نمبر ۱۸ | دروی مہران بن محمد من الصادق علیہ السلام انہ قال ان المیت اذا مات بعث اللہ عزوجل ملکاً الی ارجع اہلہ علیہ فیسح علی قلبہ فانساء لوعة الحزن لولا ذلک لم یعبر الدینا (من لا یحضرہ الفقیہ) اور مہران بن محمد سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ کو اس کے گھر والوں میں سے اس شخص کی طرف بھیجتا ہے جو ان سب میں سے زیادہ دکھ میں ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے دل پر ہاتھ پھیرتا ہے اور غم کی پریشانی اور قلق کو اس کے دل سے بھلا دیتا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا آباد ہی نہ ہو سکتی (من لا یحضرہ الفقیہ) اور یہی حدیث فردغ کافی میں بھی ہے۔ اس حدیث کے آخری جملہ کا ترجمہ ادیب اعظم یہ کہتے ہیں: اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا آباد ہی نہ رہتی۔ (یعنی لوگ فردغ سے اپنی عورتوں کے پاس جلتے ہی نہیں) اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مامی لوگ جو شہادت امام حسینؑ پر صدیاں گزرنے کے بعد غم حسین کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں اگر ان کے دلوں میں غم نہ ہوتا تو وہ بوجہ ازواج کے قریب نہ جاسکتے کئے اولاد سے ہی محروم رہتے۔ اور فردغ کافی میں اس کے متصل جو روایت ہے اس میں بھی یہی مضمون ہے جس کو ادیب اعظم نے حق لکھا ہے۔

روا تم کی حدیث شیعہ نمبر ۱۹ | حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: من لم یستنجہ بالصبر اہلکہ الجزع (جس شخص کو صبر نجات نہ دے اس کو جزع ہلاک کر دیتا ہے) (منہج ابونورۃ ص ۵۹ مطبوعہ ۱۳۵۰) اس سے معلوم ہوا کہ صبر کرنے میں نجات ہے۔ اور جزع کرنے میں ہلاکت ہے یلین مامی صنف کا نظریہ اس کے خلاف ہے کہ جزع کرنے میں نجات ہے۔ اور جو جزع فزع نہیں کرتا اس کے لئے ہلاکت ہے۔ اور ان کی کچھ بھی اس حد تک ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام

نے صبر جمیل کو بھی جرح ہی قرار دیتے ہیں۔

ابن ابی ہریرہ قحی یعنی شیخ صدوق نے اپنی کتاب معانی الاخبار میں یہ روایات کی حدیث شیعہ نمبر ۲۰

حدیث درج کی ہے، عن عمرو بن ابی المقدام قال سمعت ابا الحسن ابا جعفر علیہ السلام یقول فی هذه الاية ولا یعصینک فی معروف قال ان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ قال لفاطمة علیہا السلام اذا اناوت فالا تخشی علی رجبها ولا تفرخی علی شعری ولا تنادی بالویل ولا تقیعی علی نعتہ ثم قال هذا المعروف الذی قال اللہ عز وجل فی کتابہ ولا یعصینک فی معروف (معانی ماجاز مطبوعہ ایران مست) عمرو بن ابی المقدام سے روایت ہے کہ میں نے امام ابوالحسن یا امام محمد باقر علیہ السلام سے آیت ولا یعصینک فی معروف کے بارے میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ جب میری وفات ہو جائے تو میری مصیبت پر اپنا منہ نہ فوچا اور بال نہ کھولنا اور ویل اور ہلاکت نہ پکارنا اور مجھ پر زور کرنے والی عورتوں کو نہ قائم کرنا۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ معروف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے ولا یعصینک فی معروف (یعنی عورتیں نیکی میں آپ کی نافرمانی نہ کریں)۔ یہی حدیث فروع کافی میں بھی ہے اور اس حدیث کو صحیح سمجھ کر شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔

روایات میں قرآنی آیت نمبر ۲۰

ماتمی ٹرکٹ کے جواب میں ۹ آیات قرآنیہ اور ۹ احادیث شیعہ سے ماتم کا ناجائز اور حرام ہونا ثابت کیا گیا تھا۔ آیات میں سے تین آیات کی بحث ابتدا میں گذر چکی ہے۔ اس کے بعد ۹ احادیث شیعہ کی بحث بھی مکمل ہو چکی اور بعد ازاں گیارہ مزید احادیث شیعہ روایات میں پیش کر دی گئی ہیں۔ اب بقیہ ان آیات قرآنیہ پر نمبر وار بحث کی جاتی ہے۔ ہم نے رسالہ ہم ماتم کیوں نہیں کرتے میں لکھا تھا کہ۔ روانغمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور غشی سے بھی۔ خوف سے بھی اور محنت سے بھی یہ انسان کے طبعی تاثرات ہیں۔ لیکن باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے غم کے باقی رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ جنگ اُحد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے اور شتر اصحاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پرچم نبوی کے سایہ میں کفار کے مقابلہ میں شہید ہوئے جس میں حضور کے گئے چا حضرت حمزہ بھی

تھے اور ان شہداء کا مسلمانوں کے دلوں میں طبعی طور پر صدمہ بھی تھا لیکن باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا۔ **لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** (اور نہ تم سست ہو اور نہ غم کھاؤ۔ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ سورۃ آل عمران رکوع ۳۴)

اس آیت کی پیشگوئی کے تحت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسریٰ جیسی کفار کی عظیم سطنتوں پر غالب آ گئے۔ ان غالب آنے والی جماعت صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم (۳) اور شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کو خلافت راشدہ کی صورت میں یہ اسلامی غلبہ عطا فرمایا۔ رضی اللہ عنہم (۴)

اس کے جواب الجواب میں مابھی مصنف لکھتے ہیں۔ بالآخر آپ نے تسلیم کر ہی لیا کہ انسان کبھی غلغلہ میں نہ رہتا ہے تو روزنامہ ہے۔ کبھی جذبات مسرت سے اس کے آنسو نکل آتے ہیں کبھی بحالت غم و محزون ہوتا ہے اور کبھی اپنے مصائب پر گریہ ہوتا ہے۔ یا یوں کیوں نہ کہیں کہ حضرت انسان دنیا میں آتے ہی روزنامہ شروع کر دیتا ہے اور آخر وقت تک روزنامہ ہے۔ روزنامہ ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے یہ اس لئے کہ روزنامہ تقاضائے فطرت ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کو بھی روزنامہ پسند ہے فرماتا **أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَفْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ رِیَاضٌ** اس بات سے تعجب کرتے ہو بھستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کسی مقام پر بھی انسان کو غم کی حالت میں رونے سے منع نہیں فرمایا نہ مصائب و آلام میں رونے کی ممانعت فرمائی ہے۔ ہاں غم کی حالت میں حزن و ملال کا اظہار کرنے سے ضرور منع فرمایا۔ ... بہر حال مسلمانوں کو غم سے باز رکھنے کی دلیل میں جو آیت میں لکھنے پیش کی ہے اس میں تو آپ کے موقف کی تائید کا شائبہ تک نہیں۔ آیت مجیدہ کی ابتدا میں **وَلَا تَحْزَنُوا** کا لفظ ہے۔ جس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ کابل نہ ہو (حافظ فرماں علی شیعہ) سست نہ ہو (شاہ عبدالقادر رشتی) ہمت نہ ہارو (اشرف علی تھانوی سنی) اور درمیان میں **إِنْ تَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ** تم ہی غالب رہو گے، ہمت نہ ہارنے کا ارشاد اور تم ہی غالب رہو گے کا وعدہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ اُحد کی اتفاقیہ شکست سے مسلمان جی چھوڑ بیٹھے تھے ہمت ہار چکے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس اتفاقیہ شکست کا حزن و ملال دور کرنے اور مسلمانوں کی ہمت بدھانے اور حوصلے بلند کرنے کے واسطے غلبہ عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے (فرمائیے)۔ اگر اس آیت میں غم شہداء کی ممانعت کی ہو تو پورا عہد نامہ کہہ کیوں بنتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا پر رونے اور ماتم کرنے

والی انصاری عورتوں کے حق میں دعائے خیر کیوں فرماتے (سیرت النبی وغیرہ) (فلاح الکونین ص ۸۳)

الجواب (۱) کسی مصیبت پر انسان کو حزن و ملال لاحق ہونے میں تو اختلاف نہیں۔ یہ تو ابتداء بحث میں ہی لکھ دیا تھا۔ پھر آپ کا یہ لکھنا غلط بیانی ہے کہ: بالآخر آپ نے تسلیم کر لی یا کہ انسان کبھی تنگین ہوتا ہے اور اس طرح انسان کا کسی واقعہ سے خوش ہونا بھی ایک فطرتی امر ہے۔ (ب) میں نے یہ تو لکھا ہے کہ انسان خوف سے بھی روتا ہے۔ لیکن یہ نہیں لکھا کہ کبھی بحالت خوف محزون ہوتا ہے کیونکہ خوف اور حزن دو جدا جدا حالتوں کا نام ہے۔ (ج) آپ نے جو آیت افسوس هذا الحدیث تعجبوں زیادہ رونے کے ثبوت میں پیش کی ہے اس کا مصیبت سے کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ جواز قہم کی دلیل نمبر ۱۱ کی بحث میں آپ کے استدلال کا بھی طرح البطل کر دیا۔ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں (د) رونے کی طرح خوش ہونا اور ہنسنا بھی فطرت انسانی ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ خوشی پر زور نہیں دیتے صرف رونے کا رونا ہی روتے رہتے ہیں۔ حالانکہ خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح وقتی طور پر لگاؤ ثابت ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تہنم اور ہنسیک اور ہنسنا بھی ثابت ہے لیکن آپ ہنسنے، ہنسنا پر عمل نہیں کرتے اور تہنم اور تہنسی کا کوئی جوہس نہیں نکالتے۔ تہنم حرام تھے آپ کی فطرت کو منع کر دیا۔ اس لئے آپ حق و باطل، صیغ و غلط اور افراط و تفریط اور عدل و ظلم کا فرق ہی نہیں سمجھ سکتے تھے شک خوش ہونا اور ہنسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن باوجود اس کے زیادہ ہنسنے سے منع فرمایا ہے۔

زیادہ ہنسنے کی ممانعت

۱۱ عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال كثرة الضحك تميت القلب (اصول کافی ص ۶۸۶)
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنا دل کو مادیات سے دوسری روایت میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں
كثرة الضحك تميت الدين كما يميت الماد الملح (زیادہ ہنسنا دین کو اس طرح برباد کر دیتا ہے جس طرح پانی نمک کو کھل دیتا ہے) (۱۱) امام جعفر صادق فرماتے ہیں انہی تہقہ ص من الشیطان (تہقہ شیطان کی طرف سے ہے)
تو فرمایا جہاں مسکراؤ اور ہنسنا سنت رسول مجاہدین اس کی حد سے تجاوز کرنا یعنی زیادہ ہنسنا اور تہقہ لگانا مکمل کھلا کر
زور سے ہنسنا اول کر رہا ہے اور یہ شیطان کے اثر کا نتیجہ ہے (۱۲) عن ابی الحسن الاول علیہ السلام قال

کان یحییٰ بن زکریا علیہ السلام یسبی ولا یضغک وکان عیسیٰ بن مریم یضغک ویکسب
وکان الذی یضغ عیسیٰ علیہ السلام افضل من الذی کان یضغ یحییٰ علیہ السلام

واصول کافی ص ۶۸ باب الدعابہ والفضائل آپ کے اویب اعظم نے اس روایت کا یہ ترجمہ لکھا ہے۔

فرمایا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا یحییٰ بن زکریا روتے تھے اور بہنتے دتھے اور عیسیٰ علیہ السلام

بہنتے بھی تھے اور روتے بھی تھے اور ان کا یہ طریقہ یحییٰ کے طریقہ سے افضل تھا۔ شافعی ترجمہ اصول کافی جلد دوم

ص ۶۶۴ اس سے معلوم ہوا کہ بہتر یہ ہے کہ روئے بھی اور بہنتے بھی۔ لہذا اس حدیث سے آپ کے روئے

ہی روئے کا تفسیر مائل ہو گیا (ب) اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا روئے بھی مصیبت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ آپ غوث نبی

کے تحت روتے تھے چنانچہ علامہ غیل قزوینی اصول کافی کی شرح صامی میں اس روایت کے تحت لکھتے تھے۔

گزشتہ جی کہ از ترس عذاب الہی و خندہ ہر گز نہ کر دے یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام عذاب الہی کے مقدمہ سے روتے تھے

اور کبھی بہنتے نہ تھے، بہر حال جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بہنتے سے منع فرمایا۔ اسی طرح مصیبت

پر زیادہ روئے اور خندہ فروغ کرنے اور نہ پیٹنے وغیرہ افعال نام سے بھی منع فرمایا۔ اور ائمہ اہل بیت سے بھی اس

کی ممانعت ثابت ہے جس پر مفصل بحث گذر چکی ہے۔ لیکن آپ فطرت و اعتدال کو کیا سمجھیں یہ تو حضرت زینبؓ

کی بددعا کا اثر بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ جس کی وجہ سے آپ پر نام ہی نام محیط ہے۔

(۲) سورۃ آل عمران کی جس آیت سے علم و رکھنے پر میں نے استدلال پیش کیا، آپ نے سنی و شیعہ مفسرین سے

لا تھنوا کا ترجمہ بھی لکھ دیا اور لا تھنوا کا معنی بھی لیکن درمیانی جملہ لا تھنوا کا ترجمہ نہیں لکھا۔ جو بلا بحث

مقابلہ ملاحظہ فرمائیں (و) سنی علماء میں سے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں۔ اور رنج منت کرد اور یہ یاد

رکھیں کہ آپ نے مولانا اشرف علی تھانوی دیر بندی کو سنی تسلیم کر لیا ہے۔ (ب) مولانا احمد رضا خاں صاحب دہلوی لکھتے

ہیں اور غم کھاؤ۔ (ج) حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی لکھتے ہیں۔ اور غم نہ کھاؤ اور شیعہ علماء میں سے مولوی

مقبول احمد صاحب دہلوی لکھتے ہیں۔ اور رنجیدہ نہ ہو (ترجمہ مقبول) مولوی فرمان علی لکھتے ہیں۔ اور اس و التفتی

شکست سے اگر ٹھونہیں۔ (د) اور مولوی اماد حسین صاحب کانپنی لکھتے ہیں۔ اور غم کھاؤ۔

(۳) آپ کا یہ لکھنا ہی کتنی دیدہ دلیری پر مبنی ہے کہ: خدا نے قرآن مقدس میں کسی مقام پر یحییٰ بن زکریا کو غم میں

حالت میں رونے سے منع نہیں فرمایا کیا یہ آیت قرآن مقدس کی آیت نہیں ہے جس میں لا تحزنوا غم دکھائی فرمایا ہے بن ملک؟ بقیہ شیعہ جو قرآن امام غائب صاحب غار شتر من زانی ہی میں لے کر بیٹھیں اس میں یہ حکم نہ ہو دہ، اگر حرم کا معنی غم ہے اور جنگ احدهم میں شتر شہداء نے احد کا غم مسلمانوں کو لاحق ہوا تھا۔ اور اس پر یہی آیات نازل ہوئیں تو باوجود اس کے آپ کا یہ فرمان کہ مصیبت پر غم کی وجہ سے رونے کی انتہا نہ لے کسی جگہ بھی ممانعت نہیں فرمائی کیا قرآن مجید کا انکار نہیں۔ (رج) آپ نے تو سمجھا ہی نہیں۔ دوسروں کو سمجھانے کے لئے یہاں شیعہ مشرعوں نے مقبول احمد صاحب دیوبند کا پیش کرتا ہوں۔ جو انہوں نے حسب ذیل آیت کا لکھا ہے
 وَمَا صَبْرٌ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفُّوا عَنْهُمْ
 (سورۃ النحل، رکوع ۱۲) اور اسے رسولِ امیر کو اودھم سے صبر نہ ہو گا گمراہی کی مدد سے۔ اور ان شیعہ نے
 احمد کے متعلق یہ لکھا کہ وہ کافر جو چال چلتے ہیں اس سے دل تنگ نہ ہو۔

اس آیت کی تفسیر میں مولوی مقبول احمد صاحب موصوف لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جو اصحاب شہید ہو گئے ہیں ان پر جو یہ ادبی بعد شہادت ان کے ساتھ کی گئی ہے اس پر رنج و غم نہ کھاؤ نیز صبر مقبول۔ استقلال جس لا بور یا بنجو، جب آپ کے مایہ ناز شیعہ مفسر یہ تشریح کر رہے ہیں کہ سورۃ النحل کی مندرجہ کلمت لَا تَحْزَنُوا یہ محمد شہداء نے احد کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور ان شہداء نے کرم کے متعلق رنج و غم کھانے سے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمادیا تو اس کے باوجود آپ کا یہ لکھنا کہ قرآن مجید میں کسی جگہ بھی انسان کو غم کی حالت میں رونے سے منع نہیں فرمایا۔ کس قدر سفید بھوٹ ہے جو تادم حسین کی تائید میں بولا گیا ہے۔ اور تعجب ہے کہ یہ قسم کے اکاذیب اور باطلین پر مشتمل کتاب نلاح الکفرین کی تعریف مولوی محمد حسین صاحب دہلوی فرما رہے ہیں جن کو محمد مجتہد رحمۃ اللہ علیہ نے

آپ کے جتہ مفسر شیخ طبری لکھتے ہیں: وَلَا تَحْزَنُوا إِنَّمَا يَصْبِرُكُمْ فِي أُمُورِكُمْ وَأَبْدَانِكُمْ
 (مجمع الزبائن ج ۲، ص ۲۰۹) اور غم کھاؤ جو اس کے جوہر کو تہارے مالوں اور تہارے بدلوں کو مصیبت سے اس میں بھی غم کا تعلق مالی اور بدنی مصیبت کے ساتھ مان لیا۔ اور اہل سنت کی تفسیر خازن میں ہے: یعنی
 حُزْنُ أَمْرِ مَن قَتَلَ مَنكُمُ لَا نَهَى فِي الْجَمْعَةِ (یعنی غم کھاؤ تم ان پر جو تم میں سے قتل کئے گئے

ہیں کیونکہ وہ جنت میں ہیں فرمائیے۔ جب شعبہ اور سنی مفسرین وضاحت کر رہے ہیں کہ قتل اور شہادت وغیرہ کی مصیبت پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غم کھانے سے منع فرمایا۔ اور مولوی مقبول احمد مولوی کی تفسیر سے بھی ثابت ہو گیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہدائے احد کا غم نہ کھانے کا حکم دیا ہے۔ تو پھر آپ اس کے خلاف یہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی مصیبت پر غم کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ آپ حکم قرآن کے خلاف یہ نظریہ کیوں اختیار کرتے ہیں اور اسلام کو کتاب اللہ کے صریح حکم کے خلاف کیوں ترغیب دیتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت کا غم قیامت تک کھاتے رہو۔ اور نہ صرف غم بلکہ منہ پیٹنے اور سینہ کو ٹپتے رہو۔ اور یہ بھی تو سمجھیں کہ آپ بزم خود غم حسین کی بنا پر غم کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے غم کھانے اور اس کے باقی رکھنے سے بھی منع فرمایا اور آپ کے مروجہ غم کا مبنی بھی غم کر دیا گیا تو پھر اسلام میں غم کی گنجائش ہی کیا باقی رہ گئی۔ لہذا مذکورہ آیت سے غم حرام ہونا لازماً ثابت ہو گیا۔ اور غم و ماتم حسین اور رونے دھونے کے آپ کے سارے فلسفے جو موقعہ بموقعہ آپ اپنی کتاب میں بیان فرمادیتے ہیں سب باطل ہو گئے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آگیا اور باطل بھاگ گیا اور باطل بھاگنے والا ہی ہوا کرتا ہے، آپ نے یہاں سیرت النبی کے حوالہ سے شہدائے احد کے غم کا ذکر کیا ہے جس کا مدلل رد دلیل نمبر ۱ کی بحث میں گذر چکا ہے پھر ملاحظہ کریں۔

آپ نے لکھا ہے کہ غلبہ کا وعدہ تو حضور کی زندگی میں پورا ہو چکا تھا بعض ملکی فتوحات کو دفع ہار ج اور کمال ایمان کی دلیل قرار نہیں

غلبہ اسلام اور ملکی فتوحات

دیا جاسکتا۔ نہ اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جزو ایمان قرار دیا ہے۔ بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دین کو کسی فاسق سے مدد مل جاتی ہے، جیسا کہ کنز العمال ج ۱ ص ۱۸۸ اور برہانہ سے فروغ ماری ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّينَ بِالرَّحْلِ الْفَاجِرِ۔ تحقیق اللہ تعالیٰ اس دین کو فاسق آدمی سے بھی مدد پہنچا دیتا ہے غم ہو یا خوشی۔ الجواب (۱) بیشک غلبہ کا وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی پورا ہوا۔ لیکن دور رسالت میں غلبہ دین کس جماعت کے ذریعہ ہوا۔ جو آیت میں نے پیش کی ہے۔ واستملا اعداؤن ان کما تم مو مینین اس کا ترجمہ مولوی مقبول احمد شیعئی نے یہ لکھا ہے۔ حالانکہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ ترجمہ مقبول ۱ اس

سے ثابت ہوا کہ جس غلبہ کا وعدہ اس آیت میں ہے وہ مومنین کے ذریعہ ہی حاصل ہو گا۔ نہ کرنا سنیوں کے ذریعہ اور مومنین سے ملاؤ بھی وہی مومن ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت موجود تھے۔ یہ وعدہ بعد میں آنے والے مومنین کے متعلق نہیں ہے۔ دوسری آیت میں ہے: **لَهُوَ الَّذِي يَدْعُكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۝ وَالْفِتْنَةُ** قُلُوبُهُمْ طَلَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا الْفِتْنَةُ بَيْنَهُمْ طَلَا ۝ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ پ ۱۰ سورۃ الانفال ۸۲، ہوموی مقبول احمد دہلوی نے یہ ترجمہ لکھا ہے وہ وہی ہے جس نے اپنی امداد سے اور مومنین کے ذریعہ سے تمہاری تائید کی تھی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی ہے شک وہ زبردست (اور) حکمت والا ہے۔ اسے نبی تمہارے لئے اللہ اور مومنین میں سے جو تمہارا

غلبہ دین کے متعلق اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلافی نظریہ

تجارت کرتے ہیں وہی کافی ہیں (ترجمہ مقبول) ان آیات میں بھی تصریح ہے کہ وہ مومنین کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی جب ان مومنین کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحمت سے الفت و محبت ڈال دی جو مال و دولت وغیرہ ظاہری اسباب کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ تو مذکورہ دونوں آیتوں سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین کا غلبہ نصیب ہوا وہ ان مومنین کا ملین کی تائید و قربانی کی وجہ سے حاصل ہوا۔ جس کی توفیق ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمائی۔ (۱۲) اب دیکھیں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہ غلبہ دین باقی رہا یا نہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جن مومنین کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسباب کو خشکت اور غلبہ عطا ہوا۔ انہی کے ذریعہ دودر رسالت کے بعد بھی اسلام کا غلبہ روم، ایران اور افریقہ تک پھیل گیا۔ اور کفار کے مقبوضہ ممالک غلنا نے غلٹ حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمانؓ ذوالنورینؓ کے دور خلافت میں اسلام کے زیر نگین ہو گئے۔ اور دنیا نے کفر کے ایک وسیع اور بڑے علاقے پر پرچم اسلام ابر تار یا اس لئے خصوصاً یہ تین خلفاء از روئے قرآن یقیناً مومن کامل ہیں۔ اور ان کی حکومت خلافت راشدہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غلبہ دین کی پیش گوئی کا مصداق یہی حضرات ہیں۔ لیکن اس کے برعکس شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سولے چند اشخاص کے وہ ساری جماعت

مومنین نعوذ باللہ مرتد ہو گئی اور دشمن اسلام بن گئی جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی اور جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت والفت و ڈال دی تھی۔ اور جن کے ذریعہ مکہ فتح ہوا تھا اور جن کی نصرت سے ملک عرب میں اسلام کو مکمل غلبہ نصیب ہوا تھا عرب جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے تھے جنہوں نے بدر و احد اور خندق و حنین میں کفار کا مقابلہ کیا اور جنہوں نے مشرکوں میں مکہ فتح کر لیا وہ سب سوائے تین چار کے حضرت علی المرتضیٰ کے مخالف ہو گئے۔ اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو خلافت حضرت علی کو عطا کی گئی تھی وہ بھی انہوں نے دیر دیر پیچھینی لی۔ حضرت فاطمہ الزہراء کے بارگاہِ مذکورہ پر قبضہ کر لیا۔ حتیٰ کہ حضرت حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں رسی ڈال کر گھسیٹ کر ان کو مسجد میں لے گئے اور اعیانہ اللہ حضرت فاطمہ الزہراء کی پسلیاں توڑ دیں اور روزانہ گر کر ان کا حمل سافط کیا اور سیٹ میں جو بچہ تھا اور جن کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن رکھا تھا اس کو شہید کیا اور ۲ سال اپنے دور خلافت میں ان تین خلفاء نے اسلام کے خلاف نظام جاری کیا۔ اور جھوٹی احادیث کی اشاعت کرائی۔ اور اہل بیت پر مظالم توڑے تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ پھر سورۃ آل عمران میں جو اللہ تعالیٰ نے مومنین سے وعدہ فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ اس وعدہ کی بنا پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی المرتضیٰ ان تین خلفاء اور ان کی جماعت پر پھر کیا غالب آئے جو کہ اس بار سے میں شیعہ عقیدہ کو سپا مانا جائے تو لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت علی مومن ہی نہ تھے۔ ورنہ وہ مغلوب نہ ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کو غالب کرنے کا وعدہ فرمایا تھا جو عہد رسالت میں موجود تھے۔ کیا قرآن کی ان آیات کے بعد کوئی مومن یہ عقیدہ قائم کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو مومنین کو عہد عطا کرنے کا تھا لیکن حضرت ابو بکرؓ۔ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ نے اللہ کا یہ وعدہ پورا نہیں ہونے دیا اور ۲ سال تک

اسے شیعوں کا یہ عقیدہ بالکل قرآن کے خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ اعلان کرتا ہے کہ ان مومنین کے دلوں میں اس نے الفت و محبت ڈال دی لیکن اس کے برعکس شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ وغیرہ آپس میں محبت تھے اور اہل بیت پر یہ مظالم ان خلفاء نے عداوت کی بنا پر ہی کئے تھے کیا اس نظریہ کے بعد اس آیت پر ایمان باقی رہ سکتا ہے برگزیدہ نہیں۔

شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کو بالکل بے بس اور مجبور کر دیا۔ (۳) یہ صرف ملی فتوحات کی پیش گوئی نہیں بلکہ مومنین کو غلبہ دین عطا کرنے کی پیش گوئی ہے۔ اس لئے آپ کی بی تاویلی باطل ہے کہ اگر ان اصحاب و خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ نصیب ہو تو یہ دنیوی حکومت کا غلبہ تھا نہ کہ دینی خلافت کا۔ اور دعویٰ شیعہ کو آپ اسی اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو صرف ملی فتوحات ہیں جو کفار کو بھی نصیب ہو جاتی ہیں۔ غلبہ دین اور خلافت راشدہ کے متعلق ان شاء اللہ بعد میں کسی عنوان کے تحت مفصل مآل عرفی کیا جائے گا۔ (۴) آپ نے جو حدیث پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو ناسق آدمی سے بھی مدد پہنچا دیتا ہے تو اس کا غلبہ دین کی اس بیشک گوئی سے تعلق نہیں جو مذکورہ آیات میں بیان کی گئی ہے رب! اس حدیث کا تعلق تو بعد کے زمانوں سے ہے کہ کبھی کوئی ایسا شخص بھی دین کے لئے قربانی دے دیتا ہے جو خود صالح نہیں ہوتا اور ناسق نہ کر دار رکھتا اور اس کی وجہ سے دین کا وقار قائم ہو جاتا لیکن آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس حدیث کا مصداق بھی نہیں مانتے کیونکہ آپ کا عقیدہ فوریہ ہے کہ نعوذ باللہ خلفائے ثلاثہ نے اپنے دور خلافت میں دین کو برباد کیا تھا۔ کیونکہ اگر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ گویہ خلفاء خود مومن صالح نہ تھے لیکن ان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو طاقت عطا فرمائی۔ تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان خلفاء نے اسلام نے دین حق ہی پھیلایا تھا۔ اور ان کے عہد خلافت سے لے کر اب تک حمزین شریفین کا معطر اور مدینہ منورہ میں اصولی طور پر مذہب اہل سنت والجماعت ہی موجود ہے اہل سنت کی اذان، اہل سنت کی نماز اور اہل سنت کی عبادات سب رائج ہیں اس لئے مذہب اہل سنت ہی برحق ہے۔ کیا آپ یہ نتیجہ تسلیم کر سکتے ہیں؟ درج، اس حدیث میں ناسق کے ذریعہ تائید دین کا ذکر ہے۔ اور ناسق وہ ہوتا ہے جو ایمان تو رکھتا ہو لیکن اس کا عمل خلاف شریعت ہو۔ لیکن آپ العیاذ باللہ ان خلفائے ثلاثہ اور ان کے ماننے والوں کو دوسرے سے مومن ہی نہیں سمجھتے۔ لہذا اس حدیث سے بھی آپ کا استدلال صحیح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے تو مذکورہ آیات کی روشنی میں ہی ان اصحاب ثلاثہ کی خلافت راشدہ پر کمال یقین حاصل ہو سکتا ہے

”خلافت کا چمن“

اس میں جو بکرہ و عمرہوں یا ہوں عثمان و علیؓ سب کی خوشبو سے مہکتا ہے خلافت کا چمن

گنبد خضراء شہادت دے رہا ہے آج تک پابندی ہے خواجہ کونین کی ان کا وطن

زندہ رہا تندرہ ہے وہ دل الی یوم التبار

جس میں ان چاروں کی الفت کا ہے رہا موجدن دہونا فخر علی حاق

ہم نے ردائم میں ایک یہ دلیل پیش کی تھی کہ حضرت موطیٰ بن عبد اللہ
اسلام کو ارتداد فرمایا لَا تَخْفُفُ وَلَا تَحْزَنُ پارہ ۲۰ سورہ العنکبوت

ردائم میں قرآنی آیت نمبر

ع ۱۴) نہ خوف کر اور نہ غم کھٹا اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح خوف کو دل سے نکالنا مطلوب ہے اسی طرح غم کو
دل سے نکالنا بھی پسندیدہ ہے۔ ”ردائم کیوں نہیں کرتے“ (۲۷)

اس کے جواب الجواب میں اتمی مصنف لکھتے ہیں۔ آیت کے سیاق و سباق کو ترک کر کے اپنا مطلب نکالنے
اور دوسروں کے عقائد کو ہدف طعن بنانے کے لئے آیت کے باقی حصہ کو چھوڑ کر صرف دو لفظ فعل کرنا کیا علمی جہالتی
نہیں ہے۔ ذیل میں ہم قرآن حکیم سے اصل واقعہ نقل کرتے ہیں۔ صاحبان دانش خود اندازہ لگائیں کہ مذکورہ آیت کا
حضرت امام حسین کی مجالس و اقام کے جائز و ناجائز ہونے سے کیا ربط حضرت موطیٰ بن عبد اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم
کو خلافت فطرت فعل سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ لیکن قوم نے آپ کے پسند و ناصیج پر کان نہ دھرا۔ آخر
جب ان کی بدکاری، سیاہ کاری حد سے تجاوز کر گئی تو آپ نے ان کے لئے بارگاہ رب العزت میں عذاب کی
درخواست کی۔ خدا کے فرستادہ فرشتے حسین و جمیل رطوکوں کی شکل میں بطور مہمان آپ کے پاس آئے ان کو دیکھ کر
ان کی قوم کو نامقول حرکت کا خیال آیا تو بے حد پریشان ہوئے۔ آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان فرشتوں نے
کہا (لَا تَخْفُفُ وَلَا تَحْزَنُ) اندیشہ نہ کریں اور رنجیدہ نہ ہوں ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ اس قوم پر عذاب
آنے کی خبر لے کر آئے ہیں۔ اِنَّا مُنْجِبُوکَ وَاَهْلَکَ الْاِصْلَکَ کَاَمْتُ مِنَ الْعَاثِرِیْنَ۔
ہم آپ کو اور خاص متعلقین کو بچالیں گے۔ سوائے آپ کی بیوی کے جو عذاب میں رہ جائے گی۔ بتائیے اس میں
گریہ و ماتم کے ناجائز ہونے سے کیا تعلق از کاف کا بی معلوم شد۔

الجواب: (۱) علمی بددیانتی تو وہ جوتی ہے جس میں ماقبل یا مابعد کی وہ عبارت چھوڑ دی جائے جو پیش کردہ عبارت
کے خلاف جو بتائیے کہ لا تحزن کا معنی ہے غم نہ کھا۔ کیا اس سے پہلے یا بعد کی عبارت میں کہیں یہ حکم ہے یا یہ

مقصود ہے کہ غم کھاتے رہو۔ پھر اس سے علمی بدریافتی کیونکر لازم آگئی۔ علمی بدریافتی تو وہ ہے جس کے آپ نزدیک
 رہتے رہتے سب سے میں اور متعدد مثالیں اس کی پیش کر چکا ہوں اور اس آیت کا ترجمہ مولانا اشرف علی صاحب خاں نے
 لکھا ہے: اور جب ہمارے وہ فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو لوط ان کے آنے کی وجہ سے غموم ہوئے
 ان کے سبب دل تنگ ہوئے۔ اور فرشتوں نے جب یہ حال دیکھا تو وہ فرشتے کہنے لگے آپ رکھی بات کا
 پیشہ نہ کریں اور نہ غموم ہوں ہم آپ کو اور آپ کے خاص متعلقین کو بھالیں گے۔ بجز آپ کی بی بی کے کہ وہ غدا
 رہ جائے والد میں ہوگی۔ اس میں لاخرن کا ترجمہ مولانا خاں نے ”غموم ہوں“ کیا ہے (دب) مولانا
 صاحب خاں صاحب بریلوی کا ترجمہ یہ ہے: اور انہوں نے کہا نہ ڈریئے اور نہ غم کیجئے (درج) حضرت شاہ جہاں قاد
 رت دیوی لکھتے ہیں۔ اور وہ بولے تو نہ ڈر اور نہ غم کھا۔ (درج) علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی لکھتے ہیں: یعنی اپنی قوم کی عزت
 کے ڈر یا مت۔ یہ کچھ نہیں کر سکتی اور ہمارے بچاؤ کے لئے ننگیں نہ رہو۔ (درج) مولوی مقبول احمد صاحب شعی لکھتے ہیں
 انہوں نے کہا کہ تم نہ ڈرو اور نہ غمیدہ ہو۔ (درج) مولوی امجد حسین صاحب کاشمی کا ترجمہ: اور وہ بولے تو مت ڈر اور نہ
 غمیدہ ہو۔ اس کے حاشیہ پر کاشمی صاحب موصوف لفظ سیٹی۔ ذرعاً اور مسومہ وغیرہ کے معانی کی تفصیل کرتے
 ہیں لکھتے ہیں: ضاق فلان یکذا۔ اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ وہ شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہو
 اور اس سے نکلنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ بحوالہ باب التاویل جلد ۲ ص ۱۹۸ (لغات القرآن لعانی جلد ۲ ص ۱۱۳)
 سام راجب اصفہانی کے حوالہ سے لکھتے ہیں: مسومہ وہ چیز ہے جو انسان کو غم میں ڈال دے خواہ درمیانی اور
 اس سے ہو یا اخروی امور سے۔ احوال نفسیہ میں سے ہو یا احوال بدنیہ میں سے یا ان حالات میں سے جو خواہ و دل
 کے چھوٹ جانے اور دست کے بچھڑ جانے سے پیدا ہوتے ہیں۔ لغوی معنی کی اس تفصیل اور علامہ شبیر احمد صاحب
 عثمانی کی تفسیر سے ثابت ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو جو غم لاحق ہوا وہ اس مصیبت کی وجہ سے تھا جو فرشتوں کے
 وجود و صورت و طوئ کی شکل میں آنے پر قوم لوط کی طرف سے حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے تھی جس پر فرشتوں نے
 فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ غم نہ کھائیں۔ اور موضوع بحث بھی یہی ہے کہ کسی مصیبت کی وجہ سے اگر غم لاحق
 ہو تو اس کو بڑھانا چاہیے یا گھٹانا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے ثابت ہوا کہ خواہ کیسی ہی مصیبت ہو
 نہ تو اس سے لڑنا چاہیئے۔ اور یہ واضح طور پر آپ کے قلم کی تردید ہے کیونکہ آپ کا ماتم علم حسین پر ہی مبنی ہے آپ

غم کو قیامت تک باقی رکھنا چاہتے ہیں اور غم کی مجالس اور غم کے جلوس نکالنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ غم کو قاتی نہ رکھنے کا حکم دیتا ہے کیا آپ کا نام اور اس کا فلسفہ اس ارشاد خداوندی کے خلاف ثابت ہو یا نہ؟ سخن شناس نہ دلدرا خطا این جا است :

روایتم کی آیت نمبر ۶ ہم نے رسالہ ہم نام کیوں نہیں کرتے "میں لکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا۔ **فَاِذَا اخِغِثَ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اِنَّا لَاَدُوْهُ اِلَيْكَ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ** ۵ رب ۲۰ سورۃ القصص ۱۲) پس جب تجھ کو اپنے بچے کا ڈر ہو تو اس کو دریا میں ڈال دے اور نہ خوف کر اور نہ غم کھا ہم پھر دیں گے اس کو تیری طرف اور کریں گے اس کو پیغمبروں سے یعنی جو نیکو نیز اچھے پیغمبر ہونے والا ہے اسی لئے کسی قسم کا غم کھانا مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے جنوں کی سرداری ملنے والی ہے اس لئے ان کے بارے میں کسی قسم کا غم کرنا ان کی شان کے لائق نہیں ہے (ص ۷۰) اس کے جواب الجواب میں مانگی مصنف لکھتے ہیں ۱۰ اس دلیل میں پورا قصہ نقل کرنے سے احتراز کیا گیا ہے اور صرف اپنے موقف یعنی غم نہ کرنے کو ثابت کرنے کے لئے آیت کا غلط ترجمہ کر کے کہہ دیا گیا۔ نیز اچھے پیغمبر ہونے والا ہے اس لئے کسی قسم کا غم کھانا مناسب نہیں۔ واہ و! حضرت امام حسین علیہ السلام کے ماتم مجلس کی مسافت کی کیا خوب قرآنی دلیل ہے اب یہ پورا واقعہ سنئے تاکہ آپ حضرات جان سکیں کہ مادر موسیٰ کو وہ کون سا خوف اور غم تھا جس کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے وحی کی؟ اس کے بعد مصنف موصوف سورۃ القصص کی دوسری آیات سے فرعون کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ کو یہ خوف لاحق ہوا اگر اس بچے کی خبر فرعون کو ہو گئی تو وہ اس کو قتل کر دے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اُدھینا اِلٰی اُمِّ مُوسٰی موسیٰ کی ماں کو وحی کی۔ **اِنَّ اَرْضِيْهِ**۔ تم اس کو روک دو۔ **فَاِذَا اخِغِثَ عَلَيْهِ**۔ پھر جب تم کو فرعون کے جاسوسوں کے مطلع ہونے کا اندیشہ ہو تو **فَاَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ**۔ اس کو دریا کے بہرہ کر دو۔ **وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي** پھر اس کے مدغم ہونے کا اندیشہ کرنا۔ اس کی مفارقت پر غم کرنا۔ کیونکہ **اِنَّا لَاَدُوْهُ اِلَيْكَ** ہم ضرور اس کو تمہارے پاس پہنچا دیں گے **وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ**۔ اور اس کو اپنا رسول بنا دیں گے۔ آیت میں حضرت موسیٰ کی والدہ

حضرت موسیٰ کی سلامتی کی بشارت دی گئی ہے تاکہ مادر موسیٰ کو حضرت موسیٰ کے قتل یا غرق ہونے کا جو خوف ہے وہ دور ہو جائے۔ جب وہ خوف جس سے مادر موسیٰ رنجیدہ تھیں دور ہو گیا تو پھر کیا خوف اور کیا غم۔ اس کے برعکس حضرت امام حسین علیہ السلام تو شہید کرنے گئے ہاں اگر موسیٰ شہید ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو غم کرنے سے منع فرمائے تو آپ کہہ سکتے تھے جیسن کے نام درو۔ دیکھو موسیٰ اللہ کے رسول تھے وہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا غم کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ لہذا تم بھی حسین کا غم نہ منایا کرو افسوس

سخن شناس نہ دلیہ خطا اینجاست

الجواب (۱) آپ اور سخن شناسی۔ یہ دونوں مشکل جمع ہو سکتے ہیں اتنی لمبی چوڑی تقریر سے آپ کو کیا نامہ پہنچا اور مرے استدلال کا آپ نے کیا جواب دیا۔ آپ نے جو یہ لکھ دیا۔ مادر موسیٰ کو وہ کونسا خوف اور غم تھا جس کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے وحی کی یہی آپ کے خوف ہے کیونکہ اس سے صراحتاً ثابت ہوا اور آپ نے بھی مان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا غم دور کرنے کے لئے وحی بھیجی تھی۔ اور یہی ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی قسم کا بنی غم لاحق ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غم کا باقی رکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور اس کے خلاف آپ کا من گھڑت تلمیحی فلسفہ یہ ہے کہ غم کو باقی رکھنا چاہیے اور انسان ساری عمر رونے دھونے کے لئے ہی آیا ہے لیکن آپ کا یہ فلسفہ اس حکیم خداوندی کے تحت مردود ہے (ب) کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے بچے کا غم معمولی تھا۔ ایک تو آپ کو اس کے قتل کا خوف تھا۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافی۔ کہ خوف نہ کرنا اور پھر دیکھیں ڈولنے کے بعد بچے کے ڈوبنے وغیرہ کی مصیبت کا غم لاحق ہونے والا تھا۔ اس لئے مسنون میں ہند کر کے دیکھا ہے۔ اس لئے کا حکم دینے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کا غم بھی دکھانا۔ تو کسی مصیبت پر غم کھانا اگر پسند نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے منع کیوں فرماتے۔ رح آپ کا آخری نکتہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دینا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو غم کھانے سے منع فرما دیا اور امام حسین جو نہ شہید ہوئے ہیں اس لئے ان کا غم منوع نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کوئی جلی نکتہ نہیں بلکہ آپ کے غزوات میں سے ایک غیبی ہے جس کو آپ گاہے بگاہے تاریخین کی حیاقت طبع کے لئے پیش فرمایا کرتے ہیں۔ کیا آپ اتنا نہیں سمجھتے کہ اس وقت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ایک مصیبت طاری تھی اور اپنے ہاتھ سے انہوں

نے اپنے پیارے بچے کو دریا میں ڈالنا تھا۔ لیکن آئندہ چونکہ یہ مصیبت دور ہونے والی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ مکرّمہ کے پاس واپس آنے کے بعد منصب رسالت پر فائز ہونا تھا۔ اور یہ سب امور باعث مسرت ہیں اس لئے ان کے تصور کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غم نہ کھانے کا حکم دے دیا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصیبت تو ہم نے دیکھی ہی نہیں۔ شہادت حسین پر صیلا گذر چکی ہیں۔ مگر ہمارا عقیدہ آیات قرآنہ کی روشنی میں یہ ہے کہ حضرت حسینؑ مقام شہادت پر فائز ہو کر جنت کا رزق کھا رہے ہیں اور وہاں آپ کی روح مبارک کو کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ بھی تکلیف نہیں۔ اور صدیوں سے وہ جنت کی لذت سے بہرہ اندوز ہو رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰؑ کی والدہ کو آئندہ کی متوقع خوشی کی بنا پر غم نہ کھانے سے منع فرما دیا۔ تو حضرت حسینؑ کی یقینی خوشی اور راحت کی بنا پر ہمارے لئے اب غم و اہم کا کیا سونڈ ہو سکتا ہے۔ جب دوران مصیبت غم نہ کھانے کا حکم خداوندی ثابت ہے تو مصیبت ختم ہونے کے بعد ہمارے لئے غم کھانا کیونکر جائز ہو جائے گا۔ اسی بنا پر تو میں نے آپ کے مائی دلائل کی بحث فراہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے تذکرہ میں یہ سوال پیش کیا تھا کہ مصر کے تخت سے جنت کا مقام تو اعلیٰ درجہ ہو گا ہے۔ کیا امتیوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خشتی ہونے اور وہاں خوشیاں منانے کا یقین نہیں آتا۔ اور اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جنت میں بھی وہ مصیبت میں ہیں؛ (ہم ماتم کیوں نہیں کرتے ص ۷) (و) آپ کا بارک کلمہ کہ ہاں اگر موسیٰؑ شہید ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو غم کرنے سے منع فرماتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ حسینؑ کے ماتم داروۃ نہیں تو یقین نہیں آتا کہ آپ اس صورت میں بھی اپنے ماتم سے باز آ جاتے کیونکہ جب سورۃ آل عمران کی مذکورہ آیت کی بحث کے سلسلہ میں سورۃ النحل پارہ ۴ کی آخری آیت ولا تحزن علیہم سے یہ ثابت کر چکا ہوں کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہدائے احد کا غم کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور آپ کے شیعہ مفسر مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی کا حسب ذیل ترجمہ بھی بطور اتمام حجت پیش کر دیا اور ان شہدائے احد کے متعلق نسخ ذکر و لیکن پھر بھی آپ اس حکم خداوندی کے خلاف اپنے ماتم پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کو نہ صرف جائز بلکہ عبادت سمجھتے ہیں تو کیا آپ کا موجودہ قرآن پر ایمان بھی ہے یا کہ نہیں؟ کسی شاعر نے آپ جیسوں کے سمجھانے کے لئے کیا خوب کہا ہے۔

حسینؑ زندہ ہیں جنت میں چلن کرتے ہیں، حسد ہے ان سے جنہیں شورشیں کرتے ہیں خوشی سے ان کی خوشی ہیں وہ غم سے ہیں آزاد ہو اس سے جلتے ہیں۔ دن رات بین کرتے ہیں

دائم کی قرآنی آیت نمبر ۱ | مامی ٹریکٹ کے جواب میں ایک آیت بھی پیش کی گئی تھی: - **اَلَا اِنَّ**

اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یخزّون۔
 برادر۔ اولیاء اللہ کی شان ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ ٹمکین ہوں گے۔ عبادت تو اولیاء اللہ کی روحانی نذا ہوتی ہے۔ اگر غم و ماتم بھی عبادت ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی شان میں ولا ہم یخزّون نہ فرماتے بلکہ فرماتے اولیاء اللہ ہیں جو غم کی یاد گاریں منانے والے ہیں (ہم کیوں نہیں کرتے ص ۲۸)

اس کے جواب الجواب میں نکتہ شناس مصنف لکھتے ہیں: مذکورہ بالا آیت سے مابعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ**۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ **يَوْمَ نَبْشُرُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ**۔ بشارت ہے ان لوگوں کے لئے دنیا و آخرت آخرت میں ان آیات سے معلوم ہوا کہ یہ بشارت ہے اولیاء اللہ کے لئے کہ قیامت کے دن ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ محزون رہیں گے۔ بتائیے۔ اس آیت میں حضرت امام حسینؑ کی یادگار غم منانے کی ممانعت کہاں ہے۔ یہ تو وہی بات ہے کہ ماروں گھٹنا چھوٹے آنکھ۔

سماع وعظ کیا نفسہ بہاب کجا بیس تفادات راہ از کجاست تا کجا

الجواب (۱) چونکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ماتم کرنا عبادت ہے اس کا مبینی غم مصیبت حسینؑ ہے اس لئے میں نے اس آیت سے غم و ماتم کے عبادت نہ ہونے پر استدلال کیا ہے اور میں نے تصریح کر دی ہے کہ اگر غم و ماتم بھی عبادت ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی شان میں ولا ہم یخزّون نہ فرماتے بلکہ یہ فرماتے کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو غم کی یاد گاریں منانے والے ہیں لیکن اس کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ بلکہ آپ نے تو صرف یہ لکھا ہے کہ اس بشارت کا تعلق قیامت سے ہے کہ اس دن ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے۔ (۲) مجھے اس پر اصرار نہیں ہے کہ اس آیت میں نفی حزن کا تعلق دنیوی زندگی سے ہے۔ لیکن اس کی مراد میں مفسرین کا اختلاف پایا جاتا ہے اور بعض کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی اولیاء اللہ کو خوف و غم نہیں ہوتا۔

چنانچہ مولانا محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی بریلوی لکھتے ہیں: بعض نے فرمایا ہے کہ ولایت نام سے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے۔ (مخزن العرفان فی تفسیر القرآن)

(ب) مولانا اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی فرماتے ہیں: "خوف سے خوف حق اور غم سے غم آخرت مراد نہیں ہے بلکہ دنیوی خوف و غم کی نفی مراد ہے جس کا احتمال مخالفت اعداء سے ہو سکتا ہے وہ مومنین کا ملین کو نہیں ہوتا۔ ہر وقت ان کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے۔ ہر واقعہ کی حکمت کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اسی میں مصلحت سمجھتے ہیں۔" نیز لکھتے ہیں: "اور خوف و حزن سے ان کے محفوظ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لئے دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی منہاج اللہ خوف و حزن سے بچنے کی خوشخبری ہے۔" (تفسیر بیان القرآن)

(ج) علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں: بعض مفسرین نے آیت کو کچھ عام رکھا ہے۔ یعنی ان پر اندیشہ ناک حوادث کا وقوع نہ دنیا میں ہو گا نہ آخرت میں اور نہ کسی مطلوب کے فوت ہونے پر وہ مضطرب ہوتے ہیں۔ گویا خوف سے خوف حق یا غم سے غم آخرت مراد نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ غم کی نفی کا تعلق دنیوی زندگی سے ہو یا اخروی زندگی سے، اولیاً اللہ کی اس صفت خاصہ سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ ان پر اس دنیوی زندگی میں بھی مخلوق کا خوف اور حزن غالب نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ایک بہادر شخص پر دشمن کا خوف غالب نہیں ہو سکتا۔ گو بشری تقاضا کے تحت وقتی طور پر اس کو کچھ اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے جیسا کہ انبیائے کرام علیہم السلام کے متعلق ان کی شان کے مطابق قرآن میں بھی خوف کا لفظ نہ کر رہا ہے۔ اس طرح صابر شخص پر بھی کسی عزیز و بزرگ کی جدائی یا قتل کی مصیبت کا غم غالب نہیں ہوتا۔ گو طبی طور پر اس کو غم لاحق ہو جاتا ہے لیکن خوف و حزن دونوں حالتوں میں عوام و خواص ایک جیسے نہیں ہوتے۔ غلام کے دلوں پر پریشانی کا غلبہ ہو جاتا ہے لیکن خواص یعنی اولیاء اللہ کے قلوب مطمئن رہتے ہیں گو جسمانی تکلیف و لذت ان کو بھی پہنچتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (جو لوگ ایمان لائے اور ان

کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ خبردار! آگاہ رہو) کہ اللہ کے ذکر سے ہی قلوب کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔) اور جب کہ خارجی اسباب کا اثر اولیاء اللہ کے دلوں پر غالب نہیں ہوتا تو پھر مصائب کے بارے میں بھی ان کی یہی خصوصیت

ہوگی کہ ان پر پنج وعلم غالب نہ ہو۔ لیکن مانتی فلسفہ تو ہے کہ مصائب کی وجہ سے جتنا مومنین پر پنج وعلم غالب ہو اور پھر وہ اس کے تقاضے سے دیواروں کے ساتھ ٹکریں ماریں تو وہ صابریں اور کاہلین میں سے ہیں۔ حالانکہ

امام الانبیاء المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بھی علم غالب نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی آپؐ نے منہ پٹیا اور نہ سینہ کو بلی کی۔

لہذا مومنین کا کمال یہی ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و کمالات سے ان کو زیادہ مناسبت و مشابہت نصیب ہو جائے۔ اَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ جُلَّ رَشِيدٌ اکیا مائیوں میں کوئی شخص بھی عقل و فہم رکھنے والا نہیں ہے؟ (د) اور اگر انبیاء و اولیاء کو صبیحہ پر کسی موت پر خوف و حزن لاحق ہوا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کرنے

کا حکم فرمایا ہے۔ (۱) فرعون کے جادو گروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا

لَا تَحْزَنْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی (آپ مت ڈریں۔ آپ ہی غالب ہونے والے ہیں) (۲) حضرت ہریمہ رضی اللہ

عہ وسلم کو بھی فرمایا لَا تَحْزَنْ (آپ خوف نہ کریں) (۳) حضرت لوط علیہ السلام کو ارشاد ہوا لَا تَحْزَنْ

وَلَا تَحْزَنْ (آپ خوف بھی نہ کریں اور علم بھی نہ کریں) (۴) امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے

خطاب فرمایا لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ (آپ ان (شہداء) پر غم نہ کھائیں)۔ ۵۱، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم

کو اچھا دیا اللہ سے افضل ہیں) فرمایا لَا تَهْمِسُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا (اور سست مت ہو اور نہ غم کرو،

ان آیات میں انبیائے عظام اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوف یا غم نہ کرنے کے ارشاد سے ہر

صاحب عقل و انصاف یہی نتیجہ نکالے گا کہ خوف و حزن گر طبعی حالتیں ہیں لیکن ان کا باقی رکھنا مطلوب اور

مستحب نہیں ہے اور اگر آپ یا دوسرے مانتی لوگ اپنے خود ساختہ نظریہ قائم سے بلند تر ہو کر غور فرمائیں تو آپ

یہی اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں اور کچھ نہیں ترستا تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوف و حزن دونوں سے نبی فرمائی

ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ علم کے بلوں نکالتے ہیں اور مجالس علم قائم کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ مجالس

خوف بھی قائم کریں اور ڈر اور خوف کے بلوں بھی نکالیں

رد ماتم کی قسم آیت نمبر

ہم نے رسالہ ہم ماتم کیوں نہیں کرتے میں یہ بھی دلیل پیش کی تھی کہ :- حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلو ثور

میں دشمنوں کی وجہ سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علم لاحق ہوا تو رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار سے فرمایا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (نہم کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے) سورہ توبہ ۶۴۔ اس کے جواب الجواب میں اتنی مصنف لکھتے ہیں: حضرت رسول اکرمؐ جیسے نورانی بزرگ کا شبہ ہجرت، ایسی سے دور غارتوں میں پوشیدہ ہونا۔ ایسی حفاظتی تدبیر ہے جس کو آنجلی (سول ڈیفنس) کی اصطلاح میں ۱۹۷۱ء میں ۲۰۰۴ء پناہ گاہ کہتے ہیں۔ ایسی پناہ گاہ میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی نا اہل دشمنوں سے گھبرا جائے، جان کے خوف سے حزن و غللا کا شکار ہو جائے، جی ہار بیٹھے، دل چھوڑ دے، دامن سوائے لَا تَحْزَنْ کے اور کہا بھی کیا جاسکتا ہے۔ گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں، جان کے خوف سے بٹنے والے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لَا تَحْزَنْ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گریہ و ماتم کے ناجائز اور حرام ہونے کی دلیل کیسے بن گیا؟

ط نہ سوچو گے تو پھر سوچو گے تم یہ چستان کب تک
 رِخاں الکونین صلا

الجواب (۱) آپ نے لَا تَحْزَنْ کے تحت جو کچھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لکھا ہے اس سے توانیت ہو گیا کہ آپ کو بغض حضرت ابوبکرؓ سے نہیں بلکہ دراصل قرآن عظیم سے ہے، اور آپ اس طریق سے کتاب اللہ سے عوام کا اعتماد اٹھانا چاہتے ہیں اور نہ صرف حضرت صدیقؓ بلکہ ان انبیائے کرام علیہم السلام سے بھی لوگوں کو بدظن کرنا چاہتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لَا تَحْزَنْ فرمایا ہے۔ اس لئے کہ (۱) لَا تَحْزَنْ کے معنی ہیں ”نہ علم کر“ اور ان الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکرؓ کو مخاطب فرمایا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل فرمایا ہے تو اگر ان الفاظ کا مستویا ہے جو حضرت ابوبکرؓ کے متعلق آپ لکھ رہے ہیں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی لَا تَحْزَنْ فرمایا ہے اس کا حال وہی تھا جو حضرت ابوبکرؓ کا تھا۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونسؑ پر بغیر علیہ السلام سے بھی فرمایا کہ لَا تَحْزَنْ وَ لَا تَحْزَنْ (نہ خوف کرو اور نہ غم کھا) حضرت یعقوب علیہ السلام کے لئے بھی حزن کا لفظ ہی مذکور ہے وَ ابْنَيْتُمْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ (اور آپ کی آنکھیں حزن و غم کی وجہ سے سفید ہو گئیں)۔ بلکہ خود نبی کریمؐ کو بھی فرمایا لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِ (پارہ ۳۴۸ کو دیکھو آخری) آپ ان یعنی شہدائے اللہ پر غم نہ کھائیں) اور جنگ احد

کے بعد تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا لَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا (نہ سستی کرو اور نہ غم کرو) تو اگر آپ کے نزدیک حضرت ابو بکرؓ کو لَا تَحْزَنُوا فرمانے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو انتہائی خوف لاحق تھا، جی اریٹھے اور دل چھوڑ بیٹھے تھے تو حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہود، صحابہ کرامؓ حتیٰ کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آپ کا یہی خیال ہو گا کہ نعوذ باللہ جی اریٹھے اور دل چھوڑ بیٹھے تھے وغیرہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی لاتحزن سے خطاب فرمایا ہے اور آپ کے باطن میں تو یہی مرض پوشیدہ ہو گا لیکن بظاہر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نشانہ بنا کر دشمنانِ قرآن کو ایک واسطہ بتلادیا ہے کہ جس کو بھی لاتحزن کہا جائے اس کو حضرت ابو بکرؓ کی طرح عیب وار سمجھو اور ایسے شخص کو کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کا مقبول و محبوب باکمال بندہ نہ سمجھو اب حضرت ابو بکرؓ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ گاہ میں تھے لیکن انبیائے کرام اور بالخصوص رسول کریم رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی پناہ گاہ میں تھے پھر ان کو کیوں خوف لاحق ہوا جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھی لاتحزن فرمایا (حج) آپ نے علمی بددیانتی کی بنا پر حضرت صدیقؓ پر بہتان تراشی کی ہے کیونکہ آیت میں کیونکہ آیت میں تو لاتحزن کے الفاظ ہیں جن کا معنی ہے غم نہ کر لیکن آپ نے اس کا مطلب یہ نکال دیا کہ ڈر مت فرمائیے کیا غم اور خوف ایک ہی حالت کا نام ہے اگر کوئی آدمی کسی سے ڈرتا ہو تو کیا اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ غم مت کر ڈرنا اور غم کرنا تو دو جدا جدا حالتیں ہیں۔ اگر صدیق اکبرؓ کے دل میں دشمنوں کا خوف ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی لَا تَخَفْ فرمانے کو آپ خوف نہ کریں کیا اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت ابو بکرؓ کے دل کا حال معلوم نہ ہوا تھا یا اللہ تعالیٰ کو فقط خوف کا استعمال کرنا آتا تھا کہ بجائے لَا تَخَفْ کے لاتحزن فرمادیا۔ ہرگز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابو بکرؓ کے دل کی حالت غم کو لَا تَحْزَنُوا ہی سے بیان فرمایا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکرؓ کے غم کا ادراک کر کے لَا تَحْزَنُوا ہی فرمایا۔ لیکن آپ ایسے ماتی ہیں کہ رب العالمین اور رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے خلاف حضرت ابو بکر صدیقؓ پر فرد جرم لگا رہے ہیں کہ ان کو غم محبوب نہ تھا بلکہ دشمنوں کی وجہ سے اپنی جان کا خوف لاحق تھا۔ کیا محبت امام حسین اور غمِ شہادت حسین کا یہی تقاضا ہے کہ کلام اللہ کی معنوی تحریف کی جائے اور مقبولانِ خداوندی پر بہتان تراشیاں کی جائیں؟ کیا ایمان بالقرآن اسی کا نام ہے کہ آپ ان آیات کا مصداق نہیں۔ فِی قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَكَسَبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ہما

کافروں بکذبوں وہاں کے دلوں میں پھیلنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری اور بھی بڑھادی ہے اور ان کیلئے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ بھٹوٹ بولا کرتے تھے، لیکن آپ کا جواب آسان ہے

کیا جو بھٹوٹ کا شکوہ تو یہ جواب ملا تفسیر بسم لے کیا تھا ہمیں ثواب ملا

زیر بحث پوری آیت ہے **لَا تَحْزَنْ كَافِرُونَ** اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَشْهَدُ اَنَّكَ لَا تَحْزَنْ

بِسْمِ اللّٰهِ مَعْنَا اسْمُہٗ مذکورہ ۱۶، ۱۷ کا ترجمہ مولوی مقبول احمد صاحب شیعہ مفسر نے یہ لکھا ہے:

اگر تم رسول خدا کی مدد نہ کر گئے تو کچھ پرواہ نہیں اللہ نے تو اس دردناک وقت کی بھی حیرت کران لوگوں نے جو کافر ہو گئے تھے اسے ایسی حالت میں نکالا تھا کہ وہ درمیں کا وہ رہا تھا جس وقت کہ وہ دونوں ناراض تھے

ان وقت ہمارا رسول اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ انوس نہ کہ بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے پس اللہ

نے اپنے رسول پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ایسے شکر دلوں سے ان کو مدد پہنچائی جن کو تم نے نہیں دیکھا اور

کافروں کی بات کو اس نے پست کر دیا اور اللہ ہی کا بول بالا رہا۔ اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔

ترجمہ مقبول املا مولوی امجد حسین صاحب کاظمی مفسر شیعہ نے لا تحزن کا ترجمہ غم نہ کر کیا ہے رس مولانا

اشرف علی صاحب تھانوی کا ترجمہ یہ ہے: ”تم کچھ غم نہ کرو اور تفسیر میں فرماتے ہیں کہ: اس میں قصہ ہجرت

کی طرف اشارہ ہے یہ غار مکہ معظمہ سے قریب ہے اس میں آپ اور حضرت صدیق تین روز تک رہے کفار آپ

کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک تاجر یعنی ننان شناس کے بتلانے سے اس غار تک پہنچے اس وقت حضرت

صدیقؓ کو آپ کی وجہ سے فکر ہوئی آپ نے ان کی تسلی کی لا تحزن ان اللہ سَعَنَّا چو کہ دین غار پر تکبوت

یعنی کڑی آنے جلا بنا رکھا تھا اس لئے کفار کو شبہ نہیں ہوا۔ سب لوٹ گئے اور اس قافلہ کو بے وقت

بنایا پھر آپ وہاں سے نکل کر مدینہ طیبہ روانہ ہوئے الخ تفسیر بیان القرآن دم حضرت شاہ عبد القادر

صاحب محدث دہلوی کا ترجمہ یہ ہے: جب کہنے لگا اپنے رفیق کو تو غم نہ کیا، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی

اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: یہ غار پہاڑ کی بلندی پر ایک بھاری محوٹ چٹان ہے جس میں داخل ہونے

کا راستہ صریح تھا وہ بھی ایسا تنگ کہ انسان کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اس میں گھس نہیں سکتا صرف لیٹ کر داخل

بونا مکن تھا۔ اول حضرت ابو بکر نے اندر جا کر اسے صاف کیا۔ سب سوراخ کپڑے سے بند کئے کہ کوئی ٹیڑھا کاٹنا نہ نہہنچا سکے۔ ایک سوراخ باقی تھا اس میں اپنا پاؤں اٹھایا۔ سب استقام کر کے حضور سے اندر تشریف لانے کو کہا۔ آپ حدیث کے زانو پر مبارک رکھ کر استراحت فرما رہے تھے کہ سانپ نے ابو بکر کا پاؤں ڈس لیا۔ مگر حدیثی پاؤں کو حرکت نہ دیتے تھے۔ میاں اور حضور کی استراحت میں خلل پڑے۔ جب آپ کی آنکھ کھلی اور قصہ معلوم ہوا تو آپ نے لعاب مبارک حدیث کے پاؤں کو لگا دیا۔ جس سے فوراً شفا ہو گئی۔ اور ہر کفار تائف کو براہ لے کر جو نشان ہانے قدم کی شناخت میں مابین حضور کی تلاش میں نکلے۔ اس نے غارِ فز تک نشان قدم کی شناخت کی مگر خدا کی قدرت کہ غار کے دروازہ پر کڑی نے ہلاکت دیا اور جنگی کبوتر نے اندھے دے دینے یہ دیکھ کر سب نے تائف کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ یہ کڑی کا جالا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے کا معلوم ہوتا ہے اگر اند کوئی داخل ہوتا تو یہ جالا اور اندھے کیسے صحیح و سالم رہ سکتے تھے۔ ابو بکر حدیثی کو اندر سے کفار کے پاؤں نظر پڑتے تھے۔ مانہیں نکلی کہ جان سے زیادہ محبوب جس کے لئے سب کچھ خدا کر چکے ہیں۔ دشمنوں کو نظر نہ پڑ جائیں گھر کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! کان لوگوں نے زنا جبک کر اپنے قدموں کی طرف نظر کی تو ہم کو دیکھ پائیں گے حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان دو کی نسبت جن کا قیصر اللہ ہے یعنی جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کس کا ڈر ہے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی کیفیت سکون و اطمینان حضور کے قلب مبارک پر اور آپ کی برکت سے ابو بکر کے قلب مقدس پر نازل فرمائی اور فرشتوں کی فوج سے حفاظت و نائید کی اعزاز حاصل ہوا۔ احمد رضا خاں صاحب بریلوی نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھدو بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں صریح اتنا ہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا۔ لا تحزن۔ اور اس کا معنی مفسرین نے یہی بیان کیا کہ غم نہ کھا، افسوس نہ کر۔ اور حزن کا لغوی معنی غم ہی ہے۔ لیکن مامی مصنف اس سے رونانا دھونا مراد لیتے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں۔ مگر حزن کے معنی غم و اندوہ رونانا۔ دھونا نہیں تو پھر آپ بتائیں کہ آپ نے یہ دلیل گریہ و بکا کی ممانعت میں کیوں پیش کی۔ و نوح الکونین ص ۱۲۳ آپ کی یہ کتنی بڑی جمالت یا تکلیف ہے کہ حزن کا معنی تو کرتے ہیں غم و اندوہ۔ لیکن بریکٹ میں اس سے مراد لیتے ہیں (رونانا۔ دھونا) حالانکہ رونانے کے لئے لفظ بکا

مامی مصنف کی کج فہمی

ہے۔ نہ کہ حزن۔ حزن صرف غم کو کہتے ہیں جو دل میں ہوتا ہے۔ اور رونادھونا اس کے لئے لازماً بھی نہیں
 بسا اذات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے دل میں غم داندہ آتا ہے لیکن وہ روتا نہیں اس سے قرآن
 مجید کے الفاظ لاتحزن سے حضرت ابو بکر کا رد نامائت نہیں ہوتا رہا۔ میں نے یہ آیت مائتہ کی تریبہ
 کے لئے اس لئے پیش کی تھی کہ آپ کے ماتم کی بنیاد ہے شہادت حسین کی مصیبت کا غم داندہ تو جب
 اللہ تعالیٰ غم باقی رکھنے سے ہی منع فرما رہے ہیں جو بنیاد ماتم ہے تو ماتم کی ممانعت بھی اس سے ثابت ہو گئی۔
 کیا کوئی عبادت بغیر بنیاد کے کھڑی ہو سکتی ہے جب قرآن عظیم نے ماتم کی بنیاد ہی گلائی تو پھر قاتی عمل خود بخود
 برباد ہو گیا رہا آپ نے حجاب الحجاب میں حضرت ابو بکر صدیق کے رونے کے ثبوت میں مدارج النبوت کی
 عبارت کا ایک حصہ پیش کیا ہے یہاں ہم اس کے علاوہ باقی عبارت بھی پیش کرتے ہیں:- غرضیکہ حضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق راتوں رات اس نشیبی کھڑکی ماہ سے نکلے جو حضرت ابو بکر کے گھر میں
 تھی اور اب تک وہ مکان اور کھڑکی قائم ہے جس کی لوگ زیارت کرتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں طرف
 روانہ ہو گئے مسیہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے نہایت سرعت اور جلدی میں سلمان سفر اور زاد ماہ تیار کیا
 تھا ہمارے پاس اس وقت ایسی کوئی ڈوری نہ تھی جس سے زاد راہ کو باندھتے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ
 عنہا نے اپنا کمر بند کھولا۔ عرب کی عورتوں کی عادت ہے کہ وہ تہبند کے اوپر کمر بند باندھتی ہیں پھر اس کمر بند کے
 دو ٹکڑے کئے ایک سے توشہ دان کا دبا باندھا اور دوسرے ٹکڑے سے کمر باندھی۔ اس بنا پر ان کو
 اب سلطان بن یعنی دو کمر بند والی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکرؓ کو جو حوان اور عقلمند و ہوشیار تھے اس
 پر مقرر کیا کہ وہ دن تو تشریف کے پاس گزاریں اور رات کے وقت غار ثور میں آکر کفار کی خبریں پہنچا یا کریں۔ اب باب
 سیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں پانچ ہزار درہم رکھا کرتے تھے جن کو انہوں نے
 ساتھ لے لیا اور ماہ میں جانے پناہ کے مقام تک کبھی آگے چلتے اور کبھی پیچھے چلتے تھے مشغول ہے کہ وہ
 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے اقدس مجروح ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کو اپنے
 کا دھول پراٹھا لیا اور غار ثور کے دہانہ تک لائے۔ غار ثور میں حضرت صدیق پہلے داخل ہوئے تاکہ کوئی آفت
 اور تکلیف حضور کو نہ پہنچے کیونکہ حشرات الارض اس غار میں رہا کرتے ہیں اس کے بعد حضرت صدیق نے

احتیاط کے ساتھ اپنی قیمتی چادر مبارک پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا غار میں اندھیرا تھا صرف ایک سوراخ رہ گیا اور چادر کا کپڑا ختم ہو گیا تو انہوں نے اپنے پاؤں کی اچھی مضبوطی سے لگا دی اور عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تشریف لے آئے حضور اندر تشریف لے آئے اور اپنا سر مبارک حضرت صدیق کے زانو پر رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ سانپ اور بچھوؤں نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے پاؤں پر ڈنسا شروع کر دیا لیکن انہوں نے نہ آف کی اور نہ جھنش کی مبادا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائیں اور نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے مگر شدت تکلیف سے آنکھوں سے آنسو نکل کر حضور کے چہرہ انور پر گرے جس سے حضور بیدار ہو گئے۔

حضور نے فرمایا: لَا حُزْنَ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اسے ابو بکرؓ غم نہ کر بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کے بعد حق تعالیٰ نے سیکندر نازل فرمایا اور ان کے دل میں آرام و قرار پیدا ہوا اور پھر سانپ اور بچھوؤں نے کچھ نقصان پہنچایا حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا غار میں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آندس کی طرف دیکھا کہ اس سے خون بر رہا ہے تو مجھے رونا آ گیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ حضور کو اتنی محنت و مشقت کی عمارت نہیں ہے (مدارج النبوة حصہ دوم ص ۹۰ مصنف شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ) اس عبارت میں سے آپ نے صرف یہ کھڑا پیش کیا ہے۔ سانپ اور بچھوؤں نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں پر ڈنسا شروع کر دیا..... مَا أَبَا بَكْرٍ لَا تَحْزَن إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اس پر آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو سانپ کے کاٹنے اور بچھو کے ڈسنے کی بنا پر مجالس قائم قائم کرتے تو قرآن کریم کی آیت لَا تَحْزَن کی رو سے یہ مجالس قائم ناجائز ہوتیں..... ایسی تکلیف پر رونا تو بچوں کا کام ہے بڑے بوڑھوں کو اگر اس طرح کی کوئی تکلیف پیش آجائے تو ان کے لئے صبر کرنا لازم ہے (مدارج النبوة ص ۱۱۱) جواب ۱۱۱ اس سانپ اور بچھو کا ٹرے تھے اور حضرت ابو بکرؓ نے نہ آف کی اور نہ حرکت کی اور مبادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائیں کیا بچوں کا سبب و ضبط ایسا ہی ہو گا اگر آپ جیسے موتے تو قائم کرتے ہوئے غار سے باہر بھاگ جاتے رہے آپ نے یہ بھی مان لیا کہ بڑوں بوڑھوں کو اس موقع پر صبر لازم ہے یعنی صبر کا تقاضا یہ ہے کہ رویا بھی نہ جائے لہذا منہ پٹیا اور سیر کوٹنا تو یقیناً صبر کے خلاف ہو گا پھر آپ کے بڑے بڑے کیوں قائم کرتے ہیں رنج و حسرت صدیق کی آنکھوں سے سانپ بچھوؤں کے ڈسنے کی وجہ سے

آنسو نکلتا ہے بے صبری کی بالکل دلیل نہیں ہے صبری ہوتی تو پھر اُن اور حرکت تک نہ کرنے کا مطلب کیا ہے اس طرح اتنی شدید تکلیف میں آنسو نکلتا ایک غیر اعتدالی طبی شے ہے جو کمال صبر کے بھی خلاف نہیں۔ یہ تپ جلتے ہیں کہ پیاز کاٹنے سے بھی آدمی کے آنسو نکل آتے ہیں کیا یہ بھی بے صبری کا قیصر ہوتا ہے (دو بعد میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حضرت صدیق کے رونے کی بحوالہ حدیث یہ وجہ بھی لکھ دی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی پاؤں مبارک سے خون بہتا دیکھ کر حضرت ابو بکرؓ کو رونا آگیا۔ لہذا ان دونوں جہوں کی بنا پر آپ کا یہ نظریہ تو باطل ہو گیا کہ حضرت ابو بکرؓ دشمنوں کے خوف سے رونے تھے جیسا کہ آپ نے شروع میں بطور تعین پیش کیا، (۲) مارج النبوۃ کی پوری عبادت سے تو حضرت صدیقؓ کا انتہائی عشق ثابت ہوتا ہے (دو) حضرت ابو بکرؓ کے گھر کی کھڑکی سے ہی رسول اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اب حضرت عائشہؓ اور ان کی بڑی بہن حضرت اسماءؓ نے فوراً زاد سفر تیار کیا اور حضرت اسماءؓ نے اپنا کرند بھاڑ کر استعمال کیا۔ اور ان کے بھائی حضرت عبداللہؓ بھی راز دارانہ طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا کھارے کفار کی خبریں پہنچاتے تھے۔ تو یہ سارا کتبہ رحمۃ للعالمین کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ کیا خوب دشمنی ہے۔ (رح) راہ میں حضرت ابو بکرؓ نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کانہ سے پراٹھا دیا۔ اور یہ باتوں کے نظریہ میں سخت عداوت ہے۔ (دو) غار میں پہلے خود گئے تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گوند سے محفوظ رہیں (دو) اپنا کپڑا بھاڑ کر سوراخ بند کرنے اور ایک سوراخ میں اپنی ایڑی رکھ دی تاکہ کوئی سانپ کچھو آئے تو پہلے ان کو کاٹے۔ کیا یہی بغض و عناد کا مظاہرہ ہے؟ (دس) آخر سانپوں اور بچھوؤں نے حضرت ابو بکرؓ کو ڈنبا شروع کر دیا اور آپ نے آف تک نہ کی، کتنی کمزوری اور بے سہی ہے کیا اتنی ساجان بھی اپنے کسی مذہبی دشمن کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔۔۔ جو واقعہ غار حضرت صدیق کے کمال عشق و محبت پر قطعی دلیل تھا اور اسی بنا پر رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ اللہَ مَعَنَا فَمَا يَزِيدُنَا حَتّٰى اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے اس واقعہ کو اراں قائم نے حضرت ابو بکرؓ کی دشمنی اور بے صبری کی دلیل بنا دیا۔ آخر اس کچھ نہیں اور یہی بغض و عناد کا کیا علاج؟

یار غار خواجہ فرید الدین عطار کی نظر میں

ثانی اثنین اذ صحتی انار است

خواجه اول کہ اول یار است

چوں سیکند شہزاد حق منزل برد
گشت مشکہا نے عالم صل برد

مولانا خضر علی خاں مرحوم نے واقعہ غار کے متعلق کیا خوب لکھا ہے :- فرزند ان اسلام جن کی سیکھی کچھ جوش
کی سیجی سر نہ بین پر سر چھپانے پر مجبور ہوئی تھی۔ اب کفر کی آنکھ بچا کر دارالاسلام مدینے کا عزم کرتے ہیں اور آخر
میں ان کا سردار ملائکہ مقربین کی مدد سے دشمنان دین سے قاتلانہ منصوبوں کو ترک دے کر رات کی تادیبی میں اپنے نئے
وطن کی طرف ہجرت کر جاتا ہے۔ اس سفر میں اس کے صرف دو رفیق ہیں ایک صدیقی اکبر دوسرا رب اکبر ۵

شان نزول ۱

یہ ایت غزوہ تبوک کے کس موقعہ پر نازل ہوئی ہے اس کے متعلق مولانا اشرف علی صاحب تھانوی
صاحب فرماتے ہیں کہ تبوک ایک مقام ہے ملک شام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ وغزوہ حنین وغیرہ سے فارغ
ہوئے آپ کو خبر معلوم کہ روم کا نصرانی بادشاہ مدینہ پر فوج بھیجنا چاہتا ہے۔ اور فوج تبوک میں کہ اس کی عملداری کے حدود میں
ہے حج کی جاوے گی۔ آپ نے خود ہی قصد سفر کے مقابلہ کے لئے فرمایا اور مسلمانوں میں اس کا اعلان عام کر دیا۔

اچونکہ وہ زمانہ گرمی کی شدت کا تھا مسلمانوں کے پاس سامان بہت کم تھا اور سفر بھی
دور واز کا تھا اس لئے اس غزوہ میں جانا بڑی ہمت کا کام تھا اس لئے ان آیات میں اس کی بہت ترغیب
دی گئی ہے اور چونکہ منافقین بوجہ عدم ایمان و عدم اخلاص کے اس میں طرح طرح کے بہانے پیش لائے
اور ان کی طرح طرح کی خباثتیں ظاہر ہوئیں اس لئے ان آیات میں ان پر بھی بہت تشفیع ہوئی ہے غرض آپ
اس مقام تبوک تک تشریف لے جا کر لشکر انصاری کے منتظر رہے مگر وہ ایسے مرغوب ہوئے کہ ان کا حوصلہ نہ
چڑھا اور آپ وہاں ایک عرصہ تک مقیم رہے خبر و منافیت کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہ واقعہ عرب
سے جمع ہوا۔ (تفسیر بیان القرآن) ۱۲۱) مولوی مقبول احمد صاحب شیعہ مفسر لکھتے ہیں: تفسیر قمی میں ہے
کہ اس غزوہ کے موقعہ پر لوگوں کی کسمپرسی کا باعث یہ تھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سفر اس
سے زیادہ طویل اور اس سے زیادہ سخت نہیں کیا تھا اور وہ اس غزوہ کی یہ تھی کہ موسم گرما میں شام کی طرف
سے مدینہ منورہ میں محفوظ النسل لوگوں کا ایک تانہ بفرس تجارت آیا کرتا تھا۔ اس سال میں لوگوں نے یہ خبر
چھپائی کہ اہل روم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لئے بہت بڑا لشکر جمع کر رہے ہیں

اور ان کے بادشاہ ہرقل نے اپنے بہت سے لشکر اور اپنے ماتحت قبائلی ممالک بقائیں بھیج دیئیں اور خود حمص میں آگیا ہے پس جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب کو جنگ تبوک کی تیاری کے لئے حکم دیا (حاشیہ ترجمہ مقبول)

آیت غار سے فضائل صدیق کا ثبوت

مذکورہ آیت کے ترجمہ اور شان نزول سے حسب ذیل امور ثابت ہوئے۔

(۱) اللہ تعالیٰ منافقین کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کرو گے تو اس کا وبال تم پر ہی آنے لگا۔ ورنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے وہ جیسا کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مدد فرمائی تھی جبکہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا (۳) جب کافروں کی شدید مخالفت کی بنا پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خداوندی کو چھوڑا اور مدائن میں پناہ لی تو اس وقت آپ کے ساتھ ایک دوست بھی تھا اور غار میں صرف یہی دو فوسا تھی تھے اور گویاں نام نہیں ہے لیکن مخالفین بھی یہ حقیقت تسلیم کرتے ہیں کہ غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکرؓ بھی تھے۔ اور خود مصنف فلاح الکونین نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے اس سے اہل انصاف یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ غار کے ساتھی یعنی حضرت ابوبکر صدیق یقیناً مومن ہیں کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے کافر ہی نکالیں اور پھر نفوذ باللہ حضور کفار کی پارٹی میں سے ہی ایک مخالف شخص کو اس مشکل ترین اور رازدارانہ سفر میں اپنا رفیق بنالیں اور حضرت ابوبکرؓ کو ساتھ لینے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت ابوبکرؓ انتہائی وداد۔ بھی تھے اور قوی القلب بہادر بھی۔ ورنہ ایسے نازک موقع پر کوئی سمجھ دار آدمی ایسے شخص کو ساتھ نہیں رکھتا جو ہر بدل بھی ہو اور اس کی وفاداری بھی مشکوک ہو۔ (۴) چونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے علم ازلی کی بنا پر یہ معلوم تھا کہ سفر ہجرت میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رفیق خاص کو بھی مخالفین اپنے بغض و عناد کی بنیادیں طعون کریں گے اس لئے آیت میں بصاحبہ فرمایا یعنی حضرت ابوبکر صاحب رسول ہیں نہ کہ دشمن رسول۔ اس کا مخالفین یہ جواب دیتے ہیں کہ نار میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے سے حضرت ابوبکرؓ کا مومن بننا ثابت

نہیں ہوتا جس طرح ان دو قیدیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانہ میں رہنے کی وجہ سے جن
 دُشمنوں کی تعبیر بتائی تھی مومن لازم نہیں آتا۔ حالانکہ وہاں بھی لفظ صاحب سے ذکر ہے۔ صاحبزادہ شیخ
 سے میرے قید خانے کے ساتھیو! یا جدا جدا پروردگار! اچھے ہیں یا خدائے کینا! درجہ ہر مومن مقبول احمد
 مولوی فرمان علی صاحب شیعہ کا ترجمہ یہ ہے :- اے میرے قید خانہ کے (دو رفیقو!) اور مولوی امداد حسین صاحب
 کانٹھی لکھتے ہیں :- اے میرے قید خانہ کے دو ساتھیو! اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگر حضرت یوسف
 علیہ السلام کے قید خانہ کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کا ساتھی نہیں فرمایا بلکہ قید خانہ کے ساتھی فرمایا۔
 کیونکہ صاحبی دراصل صاحبین ہے جو اسجن کی طرف مضاف ہے اور اس اصناف کی وجہ سے صاحبین کا فون
 ساٹھ ہو کر صاحبی رہ گیا یعنی دو ساتھی قید خانہ کے۔ اور برعکس اس کے آیت خاتم میں بصاحب میں لفظ صاحب
 کی اصناف نمبر کی طرف ہے اور نمبر کا مرجع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لہذا صاحب کا معنی ہے صاحب
 الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ (ب) ان دو قیدیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام گھر سے ساتھی بنا کر نہیں لے گئے تھے بلکہ
 وہ تو اپنے اپنے جرم کی بنا پر قید خانہ میں ڈالے گئے تھے۔ لیکن حضرت ابو بکر کو تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 گھر سے بلا کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے ہمراہ لائے تھے اور حضرت صدیق نے اپنے عشق و محبت کی بنا پر
 اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا کر ایک دُشمن اور دُشمنی پہاڑی کو لے کر کے مارشور میں پہنچایا تھا
 چنانچہ شیعوں نے مصنف "حملہ حیدری" میں بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔

چنیں گفت راوی کہ سالار ہیں	چوں سالم بحفظ جہاں آفریں
از نزدیک آن قوم پُر کمر رشت	بسوئے سراٹھ ابوبکر رفت
پئے ہجرت او نیز استادہ بود	کہ سابق رسولش خبر دادہ بود
نبی بردر حسانہ اش چوں رسید	بگوشش ندائے سفر در رسید
چوں بو بکثر ازاں حال آگاہ شد	زخانہ بروں رفت و ہمراہ شد
چوں رفتند چندیں بدامان دشت	قدم فلک سامع بدوح گشت
ابوبکر اُن گاہ بدوشش گرفت	وے زبیں حدیث است جائے گفت
کرد کس چنان قوت آمد پدید	کہ بار نبوت تواند کشید

ترجمہ:- راوی نے اس طرح روایت کی ہے کہ جب دین کے سردار اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے سلامتی کے ساتھ اس پر فریب قوم سے نکل کر حضرت ابوبکر کے گھر پہنچے۔ تو وہ ہجرت کے لئے تیار تھے کیوں کہ حضور نے ان کو پہلے سے خبر دی تھی جب نبی کریم حضرت ابوبکر کے گھر پہنچے تو انہوں نے سفر ہجرت کی آواز سنی اور اس حال سے آگاہ ہو کر اپنے گھر سے نکلے اور منور کے ہمراہ ہو گئے۔ جب آپ نے قنبرا سا سفر اس دشت کا طے کیا تو حضور کے قدم مبارک زخمی ہو گئے جو شب معراج میں آسمانوں پر پہنچے تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر نے حضور کو اپنے کندھے پر اٹھالیا اور یہ امر بہت ہی عجیب ہے کہ حضرت ابوبکر میں ایسی طاقت آگئی کہ آپ نے نبوت کا بوجھ اٹھالیا۔

(۵) جہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تشبیہ فرمائی جو اس غزوہ تبوک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے میں سستی کر رہے تھے وہاں یہ بھی بتا دیا کہ حضرت ابوبکر تو ہرگز ان لوگوں میں شمار نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ تو ساہا سال پہلے کے رفیق خاص ہیں اور آپ نے اس ٹھن ماحول پر صلہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جبکہ تمام کفار کہ حضور کی گرفتاری اور قتل کے لئے کوششیں کر رہے تھے۔ اور آپ نے تنہا مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صبر آزما سفر اختیار کیا۔ اور یہ وہ خصوصی فضیلت ہے جو تمام صحابہ کرام میں سے سفر ہجرت میں صرف حضرت ابوبکر صدیق کو ہی نصیب ہوئی۔ اسی لئے حق تعالیٰ نے یٰصاحبِ امان اور ثانی الشہین وغیرہ مبارک الفاظ سے یا رفا کی خصوصی فضیلت کا اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ (۶) گو شب ہجرت میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی حضرت علی المرتضیٰ کو شریف میں بستر نبوی پر سوئے تھے اور بیشک یہ بھی حضرت علی کی وفاداری اور شجاعت کی دلیل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے شب ہجرت میں حضرت علی کے بستر پر سونے کا ذکر قرآن حکیم میں بیان نہیں فرمایا کیونکہ یہ ایک وقتی ضرورت کے لئے تھا۔ علاوہ ازیں کفار کی امانتیں جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں وہ حضرت علی المرتضیٰ کے سپرد فرمائی گئیں تاکہ آپ وہ امانتیں ادا کر کے مدینہ منورہ کو ہجرت کریں لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت یعنی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو صدیق اکبر کے سپرد کیا۔ تاکہ حفاظت وہ اس امانت خداوندی کو مدینہ منورہ تک پہنچائیں اور گو کفار کی امانتوں کا جس کو امان بنایا گیا وہ بھی صدق و امانت میں متنازع ہے لیکن

جس کے ہر خود اللہ تعالیٰ کی امانت ہوئی دینی افضل است ہے اور دوسری افضل الخلفاء ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم
 (۷) اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برسرِ نبوی پر
 خلافت صدیقی میں روم و شام کی فتوحات

اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا شائبہ تھا تو یہ صحیح نہیں اور شاید اسی غلط فہمی کے ازالہ
 کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غزوہ تبوک میں مدینہ منورہ میں شہر کی حفاظت اور امانت کے لئے بھجو دیا گیا تھا
 لیکن رفیق ہجرت اور یارِ غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے اس تاریخی سفر پر
 اپنے ہمراہ لے گئے تھے۔ جہاں شاہ روم سے مقابلہ کی توقع تھی۔ تاکہ اس موقع پر بھی ثنائی انتہین کی خصوصیت حضرت
 ابوبکر صدیق کو ہی نصیب ہو۔ اور چونکہ حضرت صدیق نے ہی اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اول خلیفہ بنا تھا اس
 لئے آپ کو بھی اس سخت معرکہ میں لشکرِ اسلام کی قیادت کا تجربہ کرنا مقصود تھا۔ اور گویا اس موقع پر قیصر شاہ روم
 مرعوب ہو گیا اور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر نہ آیا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
 میں صدیقی اکبر کی وہ عظیم ثنائی انتہین کی شخصیت ہے جنہوں نے اپنے قلیل اڑھائی سالہ دورِ خلافت میں فتوحات
 عراق کے علاوہ ہر قریبی قیصر روم کی حدودِ سلطنت کو بھی پامال کرنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ شاہ روم نے مسلمانوں کے
 مقابلے میں لاکھوں کی تعداد میں فوج بھیج دی اور اس کا بھائی بھٹو دوس روئی افواج کا سپہ سالار اعظم تھا حضرت صدیق
 اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابلے میں مجاہدینِ اسلام کے مختلف لشکر بھیجے۔ ایک لشکر کے سالار حضرت
 یزید بن ابی سفیان تھے۔ دوسرا لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں تھا۔ تیسرے لشکر کے قائد حضرت
 عمرو بن العاص تھے اور چوتھے لشکر کے سالار حضرت شرجیل بن حسنہ تھے۔ ایک اسلامی لشکر حضرت عکرم بن ابی
 جہل کی قیادت میں بھی تھا۔ ان تمام لشکروں کی کل تعداد تقریباً بیس ہزار تھی۔ آخر میں حضرت صدیق اکبر کے حکم سے
 سیف اللہ حضرت خالد بن ولید سپہ سالار اعظم مقرر ہوئے۔ جو عراق کے عماد کو چھوڑ کر شام کے عماد پر تشریف لائے۔
 اور دوسری افواج کو شکست دے کر اجنادین کا عظیم معرکہ فتح کیا۔ اور بعض مورخین کے نزدیک رومیوں کے مقابلے میں
 یہ موکب کی عظیم فتح بھی حضرت صدیق کے بعد خلافت میں ہی ہوئی تھی۔ اور یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ حضرت صدیق
 نے جن اسلامی لشکروں کو رومیوں کے مقابلے میں ترسیب دیا تھا ان کو مختلف راستوں سے روانہ کیا گیا تھا۔

اور حضرت زید بن ابی سفیانؓ جو حضرت امیر مَدینہ کے بڑے بھائی ہیں، کو توک کے راستہ جانے کا حکم دیا تھا۔ اور یہ وہی مقام توک ہے جس کی نسبت سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ روم کے مقابلہ میں یہ سفر خودہ توک کے نام سے مشہور ہے۔ اور جس کا ذکر مشہور شیعی مفسر مروی مقبول احمد صاحب دہلوی نے بھی آیت غار کی شان نزول میں ان الفاظ سے کیا ہے: "اس سال میں لوگوں نے یہ خبر پھیلانی کہ اہل روم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لئے بہت بڑا لشکر جمع کر رہے ہیں اور ان کے بادشاہ ہرقل نے اپنے بہت سے لشکر اور اپنے ماتحت قبائل ممالک بلقائیں بھیج دیئے ہیں اور خود محض میں آگیا ہے۔ پس جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب کو جنگ توک کی تیاری کے لئے حکم دیا۔" حاشیہ ترجمہ مقبول نقیب سے بالاتر ہو کر مصنف فلاح الکونین بھی کچھ سوچیں کہ یہ جو افواہ پھیلی تھی کہ خود ہرقل شاہ روم محض میں آگیا ہے یہ محض وہی مقام ہے جہاں شام کی بہت بڑی چھاؤنی تھی اور حضرت صدیق اکبر کے اسلامی لشکروں کے مقابلہ میں رومیوں کے لشکروں کو ترتیب دیئے کے لئے ہرقل شاہ روم خود محض میں آگیا تھا اور اس نے وہاں سے نوے ہزار فوج صرف حضرت عمر بن العاص کے مقابلہ میں بھیجی تھی حالانکہ حضرت عمر بن العاص کے پاس اس وقت زیادہ سے زیادہ سات آٹھ ہزار کا لشکر تھا۔ جب آئندہ حضرت صدیق نے ہی ہرقل کے مقابلہ میں اسلامی لشکر بھیجے تھے۔ اور ملک شام کی حد درمیں پرچم اسلام لہرانا تھا تو پھر غیر آخر اور اہل مال صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی یا مارا کہ یہی اس خصوصی سفر میں اپنے ساتھ رکھنا تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول کی مینیت سے شاہ روم کا مقابلہ کرنا تھا اور پھر مکہ من جانب اللہ حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق اول خلیفہ ہونے کا فیصلہ نہ تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مطلوب نہ تھا کہ حضرت علی پہلے خلیفہ بنیں۔ اس لئے شاہ روم کے مقابلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو ہمراہ لیا اور حضرت علی المرتضیٰ کو شہر کی حفاظت کے لئے اپنا نائب بنادیا۔ اور اپنے ہونے والے جانشین اعظم کو اپنے ہمراہ لے گئے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ نانی رسول اور نائب مطلق ای ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما فار نہیں کرام انصاف کس کہ یہ وہی حضرت ابو بکر ہیں جن کو مصنف فلاح الکونین یہ لکھ رہے ہیں کہ غار میں دشمنوں کے خوف کی وجہ سے آپ دل چھوڑ گئے تھے اور جی پڑیٹھے تھے۔ یہ جملہ اصل ابو بکر پر نہیں اس ذات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے حضرت علی پر بھی ترجیح دے کر حضرت

ابو بکر صدیقؓ کو اس سفر ہجرت میں اپنا رفیق بنایا تھا۔ اور یہ وہی ابو بکر صدیقؓ ہیں جو ہجرت کے اس سارے طویل سفر میں اللہ تعالیٰ کی وحی کے امین تھے کیونکہ اس دوران میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی وحی نازل ہوئی تھی اس کے براہ راست سننے والے صرف صدیق اکبرؓ ہیں۔ اور اس خصوصیت میں بھی ان کے ساتھ اور کوئی صحابی شریک نہیں ہے۔

یارِ غار و یارِ مزار علامہ اقبالؒ کی نظر میں

من تھے صدیقِ مرادیمِ نخباب گلِ خاکِ راہِ او چیدمِ نخباب

آں اصقِ انساں بر مولائے ما آں کلیمِ اولِ سینائے ما

ہمتِ او کنت ملتِ راجواہر ثانیِ اسلام و غار و بدرِ قبر

گفتمش اے خاصۂ خالصانِ عشق عشق تو سرِ مطلعِ دیوانِ عشق

پختہ از دستِ اساس کار ما چارہ فرما از پیئے آزاد ما

گفت تاکہ در بوسِ گردیِ اسیر آبِ قناب از سورۂ اخلاص گیر (موزنِ بخودی)

(۱) یہ بھی عجیب فلسفہِ امامت و خلافت ہے۔ کہ جس نے غزوہ تبوک کی تکمیل کی۔ اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی جہرِ قتل شاہِ روم کے شکروں کو شکست دی جو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں آنا چاہتا تھا۔ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح جانشین اور امت کا امامِ اول تسلیم کیا جانے۔ بلکہ اس کے ایمان میں بھی شک کیا جائے۔ لیکن جس نے ۲۲ سالِ خلافتِ ثلاثہ کے بعد اپنے دورِ خلافت میں بھی ملکِ کفر میں سے کچھ بھی نہ فتح کیا جو۔ اور بزرگِ شیعہ اپنی خلافتِ بلا فصل بھی چھوٹی ہو اور ۲۲ سال کا طویل عرصہ یوں بے بسی اور

لے یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِنَّ اصْقِ انساں سانی فی حبیبہ وصالہ ابو بکرؓ (بجائے صحیح بخاری و مسلم) بیشک تمام لوگوں میں سے اپنی رفاقت اور اپنے مال کے ذریعہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکرؓ ہیں۔

بیگنی نہیں گذار آجو۔ کہ بظاہر دشمنان اسلام کے مذہب کا بھی پیروکار رہا۔ اور اپنا سچا مذہب ظاہر کرنے کی بھی توفیق نہ ملی ہو جس کو تقیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو ایسا شخص خواہ انفرادی علم و عمل اور زہد تقویٰ میں کتنا ہی عظیم سمجھا جائے رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اول اور خلیفہ فصل کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے بلکہ اس ماتی نظر پر کی بنا پر تو حضرت علی المرتضیٰ اپنے عہد خلافت میں بھی برحق خلیفہ تسلیم نہیں کئے جاسکے کیونکہ انہوں نے اپنے اقتدار میں بھی مذہب اہل سنت ہی پر عمل کیا اور وہ مذہب اہل بیت جس کو ماتی گردہ اپنا سچا مذہب تسلیم کرتا ہے اس کی تبلیغ کی اور اس پر عمل کر کے۔ مہیوں کے عقیدہ کے پیش نظر کیا اس سے زیادہ کمزور اور ناکام خلیفہ کی مثال اسلامی تاریخ پیش کر سکتی ہے حقیقت یہ ہے کہ حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ کی حکمت شان بھی اس وقت تسلیم کی جاسکتی ہے جبکہ ان کو مذہب اہل سنت کے مطابق خلیفہ چہارم تسلیم کیا جائے۔

دورِ خلافت کی سچی تصویر (از مولانا حالی)

اداکر چکی نسر خض اپنا رسالت	جب امت کو سب ل چکی حق کی نعمت
کردیا میں جس کی مثالیں ہیں ٹھوڑی	تو اسلام کی وارث اک قوم چھوڑی
قیموں کے رائیوں کے غم خوار بندے	خدا اور نبی کے وفد اور بندے
خدا کے لئے گھر لٹ لوینے والے	جہالت کی رسمیں مٹ دینے والے
تو بالکل مدار ان کا احتلاص پر ہوتا	اگر اختلاف ان میں باہم و گرتا
ہو گلہ کا جیسے نگہبان چوپاں	خلیفہ تھے امت کے ایسے نگہبان
زمانہ میں مائی جائے نہیں ہوں جیسی	کینئر اور بانو تھی آپس میں ایسی
ہوا جس سے اسلام کا بول بالا	کیا امیوں نے جہاں میں اجالا
گلی آنے گھر گھر سے آواز حق حق	زمانہ میں پھیلائی تو حمید مطلق
جنی نے کیا خلق سے قصد رحلت	رہی حق پر باقی نہ بندوں کی محبت
سب اسلامیوں کے مددگار بندے	سب اسلام کے حکم بردار بندے

وہ کفر و باطل سے بیزار سارے	نشر میں مئے حق کے سرشار سارے
مرآفت میں سینہ سپر کرنے والے	فقط ایک اللہ سے ڈرنے والے
جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شرفِ خفا	خلافِ آشتی سے خوش آئید تر خفا
بجھتے تھے ذمی و مسلم کو یکساں	نہ تھا عبد و حر میں تفاوتِ نایاں
رہ حق میں تھی دوڑا درجہِ پاکِ ان کی	شریعت کے قبضہ میں تھی باگِ ان کی
نہوں کو عرب اور عجم سے نکالا	ہر اک ڈوبتی ناؤ کو جہاں سنبھالا

(۹) آیت غار کے الفاظ **إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا** نے تو دشمنانِ مدینہ کے مخالفانہ پروپیگنڈہ کی جڑ ہی کاٹ دی۔ چنانچہ خود مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے۔ بیشک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے ترجمہ مقبول، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ عام معیت نہیں جو ہر انسان کو حاصل ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ہو **مَعَكُمْ** ایسا کہنتِ مدرّم جہاں بھی ہوائِ تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ یہ معیت (ساتھ ہونا) تو برجِ خاقی ہونے کے اللہ تعالیٰ کو اپنی ہر مخلوق کے ساتھ ہے۔ وہ ہر جگہ موجود ہے اور انسان کی شرِ رگ سے بہ نسبت اس کے زیادہ نزدیک ہے بلکہ یہاں معیت (ساتھ ہونے) سے مراد اس کی خاص رحمت و مدد کا حاصل ہونا ہے جیسا کہ فرمایا **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِينَ** (بے شک اللہ تعالیٰ پر سیزگاروں کے ساتھ ہے، اب، **إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا** کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ دونوں کے ساتھ ہے۔ تو اب اس معیت کا مطلب واضح ہو جاتا ہے یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اپنی خصوصی نصرت و رحمت کی وجہ سے اسی طرح حضور کے طفیل حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ بھی ہے اور چونکہ حضور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ معیت ہمیشہ کے لئے ہے اس لئے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ خاص معیت اللہ تعالیٰ کی حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہے۔ اور صدیقی خلافت کی کامیابی بھی اسی خداوندی معیت کی وجہ سے ہی ہوئی ہے اور معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اس خصوصی معیت میں بھی حضرت ابوبکرؓ ثانی اثنین میں اور آپ کو معیتِ ربانی کے کمالات میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درمساور جبر حاصل ہے۔ اور باقی امت کے اعتبار سے آپ اس میں اولیٰ درجہ پر فائز ہیں۔ اب قارئین غور فرمائیں کہ قرآنِ عظیم میں **إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا** کے اعلان کے بعد بھی کیا کوئی مومن حضرت

مفسرین شیعہ کی پریشانی

صدیق گمانیت و نداداری۔ صداقت و شجاعت میں شبہ کر سکتا ہے۔ نہ سوچو گے تو پھر سوچو گے تہذیب امت کی ایک شیعہ علماء کے لئے یہ آیت عارِ سخت پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے اس لئے اس میں طرح طرح کی تاویلیں کرتے ہیں چنانچہ اس سلسلہ میں

ان کے بیانات بھی متضاد ہیں (۱) مصنف فلاح الکونین تو یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ پر کفار کا خوف طاری ہو گیا تھا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحزن فرمایا۔ لیکن یہ ایک بہتان ہے جو افاضہ قرآن سے ثابت نہیں ہو سکتا جس کی تفصیل گند چکی ہے (۲) ابو موسیٰ امداد حسین صاحب کاغلی لکھتے ہیں کہ: خداوند تعالیٰ نے یہاں لا تحزن فرمایا لا تحزن نہیں فرمایا۔ حزن اس امر پر افسوس کرنے کو کہتے ہیں جو ہاتھ سے نکل گیا ہو اور غوت آنے والے واقعات کے متعلق ہوا کرتا ہے۔ دیکھو تفسیر بیضاوی اہل سنت۔

پس اگر حضرت ابو بکر کو رسول اللہ کے گرفتار یا قتل ہو جانے کے متعلق خوف ہوتا تو رسول لا تحزن فرماتے لا تحزن نہ ہوتے۔ آنحضرت کا لا تحزن فرمانا صاف بتلا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر کو کسی ہاتھ سے نکلے ہوئے واقعہ کا افسوس تھا۔ تفسیر نوار القرآن۔

تو کاغلی صاحب نے مصنف فلاح الکونین کے نظریہ کی تردید کر دی اور یہ مان لیا کہ حضرت ابو بکر کو کسی ہاتھ سے نکلے جانے واقعہ کا افسوس تھا۔ چونکہ مقصد حضرت صدیق کو صرف معلوم کرنا ہے۔ اس لئے حزن کا معنی کسی بات کا افسوس کرنے کے باوجود لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی یہ کیفیت تھی کہ انہیں پکی گل ہوئی تھی اور انہیں کسی طرح ممکن نہیں آتا تھا۔ لیکن کاغلی صاحب کو یہ ہوش نہ رہا کہ اگر حضرت ابو بکر کو کسی بات کا افسوس تھا۔ تو پھر آپ پر پکی طاری ہونے کا کیا مطلب کہیں تو آدمی کو کسی کے خوف کی وجہ سے ملتی ہے۔ غم اور افسوس میں تو پکی نہیں ملتی۔ اور یہ تو کاغلی صاحب ہی جانیں کہ حضرت ابو بکر کو کس واقعہ کے ہاتھ سے نکل جانے کا افسوس تھا۔ اگر وہ اس کو ظاہر کر دیتے تو اس کا جواب بھی ملے یا جاتا۔ لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ جس بات کا آپ کو غم ہو گیا ہے کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہ ہوا تھا۔ اگر اس بات کا علم تھا کہ حضرت ابو بکر کو کسی واقعہ کے ہاتھ سے نکل جانے کا افسوس لاحق تھا اور کاغلی صاحب کا دہم نہا یہی ہو کہ حضرت ابو بکر جو نقصان حضور کو پہنچا سکتے تھے وہ نہ پہنچا سکے۔ تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے یہ کیوں فرمایا لا تحزن (تو غم نہ کر) اس ارشاد نہ ہوئی کہ آپ کی اس نکتہ سنجی سے کیا جڑوئے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ سے فرمایا اِنَّ اللہَ مَعَنَا اور مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی نے یہ

تنبیہ کہ (اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے) تو اس ارشاد نبویؐ نے تو کا غمی ہوں یا مصنف فلاح الکونین سب کی رگ بہل کاٹ دی ہے

نزد اہی طان وصالِ صنم ۵ نہ ادر کے رہے نہ ادر کے ہے

کاش کہ آپ صاف دلی سے اس قرآن پر ایمان رکھتے تو سب شبہات ختم ہو جاتے۔ پھر اس اظہارِ عمل کے بعد کا غمی صاحب نے ایک اور بات کا بھی انکشاف فرمادیا چنانچہ بحوالہ کافی امام محمد باقرؑ سے نقل کرتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا (یعنی حضرت ابوبکر کا) حال دیکھا تو آپؐ نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ انصار میں سے جو میرے محتاج ہیں تمہیں ان کو مجلسوں میں بیٹھ کر باتیں کرتے دکھلا دوں اور حضرت جعفر طیار اور ان کے ساتھیوں کو سندر میں جاتے دیکھا دوں۔ انہوں نے عرض کی۔ ہاں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے چہرہ پر پھیرا تو انھیں بھی پنی مجلسوں میں باتیں کرتے نظر آنے لگے اور حضرت جعفر طیار بھی سندر میں ملتے ہوئے دکھائی دینے لگے (حاشیہ ترجمہ قرآن از مولوی امداد حسین کاظمی) فرمائیے۔ ادر تو حضرت ابوبکرؓ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رضیٰ ثابت کر رہے ہیں اور ادر یہ بھی نسیم کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ فرمایا کہ اسے ابوبکرؓ فوس نہ کر۔ بلکہ آپ کے چہرہ پر رحمت پانچ پھیر کر بطور کشف حضرت ابوبکرؓ کو انصار کا اپنے گھروں میں بیٹھ کر باتیں کرنا اور حضرت جعفر طیار اور ان کے ساتھیوں کا سندر میں جانا بھی دکھا دیا۔ اس سے توصات ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کے دل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو غم لاحق ہوا تھا۔ اس کا ازالہ حضور صلی نے نہ صرف لَا تَحْزَنْ کے ارشاد سے کیا بلکہ آپ کو بخشی مناظر دکھلا کر مکمل ہی غم کا ازالہ فرمادیا۔ زہے شان ابوبکرؓ۔ زہے نصیب ابوبکرؓ۔

(۱۰) اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا کے بعد آیت فار کے الفاظ یہ ہیں۔ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهٗ عَلَیْہِ وَاٰیٰتُہٗ بِمُؤَيَّدَتِہٖ تَوَّحَّاهَا۔ مولوی مقبول احمد متبع مجتہد نے اس کا یہ ترجمہ لکھا ہے۔ پس اللہ نے اپنے رسول پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکروں سے ان کو مدد پہنچائی جن کو تم نے نہیں دیکھا (ترجمہ مقبول) عام مفسرین نے علیہ کی خبر کو مرجع حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی سکینت نازل فرمائی۔ لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کے برعکس علیہ کی خبر کا مرجع حضرت ابوبکر صدیقؓ کی ذات کو قرار دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت حضرت ابوبکرؓ پر نازل فرمائی۔ اور اس کی وجہ حسب ذیل بیان فرماتے

ہیں (۱) علیہ کی خیر سے پہلے مصاحبہ میں حضرت ابو بکرؓ ہی کا ذکر ہے اس لئے تفسیر انبی کی ہر تاجح ہونی چاہیے (۲) غم و راندیشہ حضرت ابو بکرؓ کی گواہی بخاندہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ حضور کو پہلے ہی سکون قلب حاصل تھا اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت اور خصوصی قسمی حضرت ابو بکرؓ پر ہی نازل ہونی چاہئے (۳) اگر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت کا نازل ہونا مراد ہو تو اس سے لازم آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم اور پریشانی لاحق ہوتی تھی۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکرؓ کو لاخبرن فرما اس بات کی دلیل ہے کہ حضور خود مطمئن اقلب تھے ورنہ جو آدمی خود پریشانی میں مبتلا ہو وہ دوسرے کو کیا تسلی دے سکتا ہے اور امام رازی کے نزدیک واثق و یجوز دلخیز و ہا کا تعلق جنگ بدر سے ہے جس کا ذکر ان آیات سے پہلے ہے۔ بہر حال امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے حوزہ جہات و مش کی ہیں ان سے یہی راجع معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طرف سے سکینت صدیق اکبرؓ کے قلب پر ہی نازل کی تھی ہو۔ و لہذا علم (ب) اور اگر آیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہی سکینت کا نزول سو تو پھر بھی حضرت ابو بکرؓ اس سکینت سے محروم ہیں وہ سکتے کیونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل وہ خاص سکینت ابی حضرت صدیق کے قلب پر بھی نازل کی گئی اور حضور کے لاخبرن اور ان اللہ معاف فرمائے سے بھی اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کیونکہ جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تسلی دے رہے ہیں اور اپنے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی معیت ہے اسی میں حضرت ابو بکرؓ کو بھی شامل فرمایا ہے میں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سکینت نازل ہو وہ حضرت صدیق کو نصیب نہ ہو ورنہ جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پریشان ہو رہے ہیں ان کو طینان قلب دے ملا کیا جاسے۔

(ج) اور شیعوں کے شیخ جبرسی فائز اللہ بکنہ علیہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ: معنی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ تعالیٰ فی قلبہ ما سکین بہ و علوا انہم غیر واصلین الیہ۔ (یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جس کی وجہ سے آپ کو سکون حاصل ہو گیا اور آپ نے جان لیا کہ کفار آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے) اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیخ طبری کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو بھی اس سے پہلے سکون حاصل نہ تھا۔ ثواب معصت فلاح الکوین میں بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات نے پریشانی اور بے چینی تھی جس کو نازل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل فرمائی۔

حضرت ابوبکرؓ کی صحابیت کا منکر کافر ہے

زیر بحث آیت میں لکھا ہے کہ چونکہ صراحتاً حضرت ابوبکر صدیقؓ کا صاحب رسول ہونا ثابت ہے

اس لئے علمائے اہل سنت کے نزدیک جو شخص حضرت ابوبکرؓ کے صحابی ہونے کا انکار کرے وہ اس آیت کے منکر کافر ہے۔

مولانا احمد رضا خاں بریلوی کا فتویٰ | مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلویؒ

بعض ما علم من الدین ضرورۃ کفر بها لقولہ ان اللہ تعالیٰ جسم کا اجسام اور انکے صحبۃ الصدیق اگر ضروریات دین سے کسی چیز کا منکر ہے تو کافر ہے۔ مثلاً یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اجسام کے مانند جسم ہے یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا منکر ہونا۔ (رسالہ رد الزنہ ص ۷)

۷۔ مولانا مفتی نعیم الدین صاحب مراد آبادی بریلوی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں: حضرت ابوبکرؓ کی صحابیت اس آیت سے ثابت ہے حسن بن فضل نے فرمایا جو شخص حضرت صدیق اکبرؓ کی صحابیت کا انکار کرے وہ نص قرآنی کا منکر ہو کر کافر ہے۔ (تفسیر خزائن العرفان)

کتب شیعہ حضرت ابوبکرؓ کی فضیلت | (۱) شیخ طبریؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: ان اقل من اسلم بعد خدیجۃ ابوبکرؓ (حضرت

خدیجہ کے بعد جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے وہ ابوبکرؓ ہیں) (تفسیر مجمع البیان ج ۳)

حضرت ابوبکرؓ کو حضرت علیؓ نے صدیق فرمایا | (۲) حضرت علیؓ فرماتے ہیں: وہاں افضلکم فی الاسلام کما زعمتوا وتصحبکم اللہ

ورسولہ الخلیفۃ الصدیق و خلیفۃ الخلیفۃ الفاروق ولعسری ان مکاتھما فی الاسلام عظیمہ۔ ان المصاب بہما الجرح فی الاسلام شدید یرحمہما اللہ وجزاھما باحسن ما عملتا (حضرت ابوبکرؓ ان سب سے افضل تھے جیسا کہ تمہارا خیال ہے۔ اور ان سب میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ عزیز خوا، خلیفہ ابوبکر صدیقؓ تھے اور ان کے خلیفہ عمرؓ، فاروق

کی دلیل ہے۔ مطلب صرف اس قدر ہے کہ دنیا کا مال و منال حاصل ہو جائے تو اس پر اتنا مانا نہیں چاہیے اور اگر کچھ مال دولت ضائع ہو جائے تو اس پر حزن و غم نہ کرنا چاہیے۔ آیت غیر ذوی العقول کے لئے ہے ہم باقر ذوی العقول کا کرتے ہیں۔ لہذا ہمارے ماتم سے اس آیت کا کیا ربط اور کیا تعلق۔ اللہ بس۔ باقی برس۔ (فلاح الکونین ص ۵۸)

الحجاب (۱) آپ اپنے ارباب و دوسروں کو علم سمجھنے لگ جاتے ہیں

ماتمی مصنف کی ایک اور حیات

آپ نے یہاں عربی قاعدہ سے اپنی واقفیت کے متعلق لاف زنی کر دی اور غشی میں چھوٹے نہ سماتے ہوئے مجھ پر طعن بھی کر دیا لیکن آپ کو خوشی نصیب ہی کیا ہو سکتی ہے جبکہ ماتم ہی آپ کا اور حنا چھوٹا ہے آخر میر آپ کو مغرم و مظلوم بنا پڑنا ہے۔ کاش کہ آپ کسی عربیت سے واقف شیعوں سے سی دریافت کر لیتے تو یہ آپ کی حیات نمایاں نہ ہوتی۔ آپ نے جو قاعدہ بیان کیا ہے کہ باقر ذوی العقول کے لئے اور من ذوی العقول کے لئے آتا ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ نہیں بلکہ اکثر یہ ہے کہ اگر بعض دفعہ باقر ذوی العقول کے لئے بھی آتا ہے۔

چنانچہ علم شریک مشہور کتاب شرح جامی میں ہے۔ "وما بمعنی الذی فیما لا یعقل غالباً نحو معرفت ما عرفته رجاء فیما یعقل نحو السماء وما بنہا یعنی ما جو الہی کے معنی میں آتا ہے وہ غالباً یعنی اکثر تو ان ہی چیزوں کے لئے آتا ہے جن میں عقل نہیں ہے (یعنی غیر ذوی العقول کے لئے) مثلاً معرفت ما عرفته اور ان چیزوں کے لئے بھی آتا ہے جو عقل رکھتی ہیں مثلاً السماء وما بنہا۔ مطلب یہ ہے کہ آیت السماء وما بنہا میں جو آیا ہے یہ غیر ذوی العقول کے لئے نہیں بلکہ الانسانی کے لئے ہے چنانچہ مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی شیعہ مفسر اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے بنایا۔ (ترجمہ مقبول) (ب) مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے یہ ترجمہ لکھا ہے۔ اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا (سورۃ الشمس) فرمائیے جس ذات نے آسمان بنایا اس کے لئے قرآن مجید میں آیا ہے اور اگر آپ کا قاعدہ مانا جائے کہ باقر ذوی العقول ہی کے لئے آتا ہے تو کیا آپ کے نزدیک اس آیت کا یہ مطلب ہو گا کہ جس نے آسمان کو بنایا ہے وہ غیر ذوی العقول میں سے ہے۔ کیا آپ کا خدا ایسا ہی ہے؟ خدا جانے آپ کی یہ حالت آپ کو کس مقام پر پہنچائے گی؟ تو بہرہ کو موت ہے سر پہ کھڑی ہوئی

یہ تو قرآن مجید کی اس آیت میں ما موصولہ کا استعمال ہے جو شرح جامی میں بطور مثال پیش کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں قرآن۔ فَاَنْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ مَتْنِ وَتِلْكَ ذَرْبٌ اَب۔ سورۃ النساء، مولانا ترمذی

صاحب نے اس نیت کا یہ ترجمہ لکھا ہے۔ اور اگر تم کو اس بات کا احتمال ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہوں نکاح کرو۔ دو عورتوں سے اور تین تین عورتوں سے اور چار چار عورتوں سے ب مولوی مقبول احمد دہلوی شیعہ فخر کا ترجمہ یہ ہے۔ اور اگر تم کو یہ خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو (اور) عورتوں میں سے جو تم کو پسند آجائیں دو دو تین تین چار چار سے نکاح کرو اس آیت میں ما طلب کم من النساء میں مائے مراد عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنے کا حکم ہے۔ لہذا قرآن مجید سے مآذی العقول کے لیے ثابت ہو گیا۔ فرمائیے کیا آپ کے نزدیک عورتیں غیر ذوی العقول میں شامل ہیں۔ انسان نہیں ہیں بکریت اور بقرہ ہیں جن سے اہل ایمان کو نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عقل پڑی یا بھینس

یہ ہے آپ کا مبلغ علم جس کے بھروسہ پر آپ نے ایک دینی علمی موضوع پر طبع آزمائی کی ہے۔ انجمن حیدری پکڑال نے آل پاکستان شیعہ علماء میں سے مصنف فلاح الکونین کا بھی خوب انتخاب کیا ہے۔

(۳) تیسری آیت یہ ہے۔ فَاثَابَكُمْ غَنًّا بِغَفٍّ لِّكَيْلًا تَحْنُ فَوَ اَعْلٰی مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ (سورۃ ال عمران رکوع ۱۶) مولانا اشرف علی صاحب کا ترجمہ یہ ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے تم کو پاداش میں غم دیا بسبب غم لینے کے تاکہ تم مغرم نہ ہوا کہ نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس پر جو تم پر مصیبت پڑے (ب) مولوی مقبول احمد صاحب نے یہ ترجمہ لکھا ہے۔ پھر خدا نے تم کو رنج پر رنج پہنچایا تاکہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے اس پر جو مصیبتیں تم پر پڑی ہیں ان پر اس کی نذر نہ کرے۔ (ج) مولوی ادا حسین صاحب کاظمی لکھتے ہیں: پھر خدا نے تمہیں رنج پر رنج پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے پاس سے جاتی رہی اور جو مصیبتیں تم پر پڑی اس پر غم نہ کرے۔ اس کی تفسیر میں کاظمی صاحب لکھتے ہیں: غنما بغفتم۔ تفسیر صافی ص ۱۹ پر بحوالہ تفسیر قمی جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ پہلا غم تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ان میں سے بعض قتل ہو گئے اور دوسرا غم یہ تھا کہ خالد بن ولید نے ہزار سواروں سے ان کو پیچھے سے گھیر لیا (تفسیر المتقین) (د) آپ کے قدیم ترین مفسر شیخ قمی رحمہ اللہ حسن عسکری کے شاگرد ہیں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: لِّكَيْلًا تَحْنُ فَوَ اَعْلٰی مَا فَاتَكُمْ؛ مِنَ الْغَنِيَةِ (وَلَا مَا اَصَابَكُمْ یعنی قتل انہم) (تفسیر قمی جلد اول۔ مطبوعہ نجف اشرف)

اس آیت میں دو جگہ مَا اَیْلَیْہُ۔ شیخ قمی نے پہلے مائے مراد ان غنیمت لیا ہے۔ اور دوسرے مائے مراد جنگ

احد میں مومنین کا قتل ہونا مراد لیا جائے۔ یعنی ناسا صاحبکم سے مراد شہداء کے احد کا قتل ہے۔ تو جب قرآن مجید میں یہ فرما دیا کہ جنگ احد میں تم کو اپنے مومن بھائیوں کے قتل و شہادت کی جو مصیبت پہنچی ہے تم اس پر غم اور افسوس مت کرو۔ تو کیا آپ یہاں بھی یہ فرمائیں گے کہ ناسا صاحبکم سے مراد غیر ذوی العقول کی مصیبت ہے۔ کیا جنگ احد کے شہداء آپ کے نزدیک غیر ذوی العقول ہیں جن میں سید الشہداء حضرت حمزہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم؟ ہمیں یہی مطلب زیر بحث سورۃ الحدید کی آیت کا ہے جس میں فرمایا گیا کہ لَکِیلاً تَأْسَوْا عَلٰی مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَعْنُوا بِمَا نَکَثَ اس آیت کا ترجمہ (و) مولوی مقبول احمد صاحب نے یہ لکھا ہے، تاکہ جو کہ تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے اس پر تم افسوس نہ کرو اور جو کچھ اس نے تم کو عطا کیا ہے اس پر آپ سے باہر نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چھوڑے شے کی باز اور دست نہیں رکھتا۔

(ب) مولوی امداد حسین صاحب کاظمی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر صافی ص ۴۹ پر بحوالہ منہج البلاغۃ منقول ہے کہ تمام زہد قرآن مجید کے ان دو کلموں میں آگیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَکِیلاً تَأْسَوْا . . . بھائو تاکم۔ پس جو شخص گزشتہ کافسوس ذکرے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس پر غور نہ کرے تو گویا زہد کے دو پہلو اس کے ہاتھ آگئے۔ (تفسیر المتعین)

(۴) اُر آپ اس آیت کے ابتدائی الفاظ قرآنی دیکھ لیتے تو اپنی باطل تاویل کی وجہ سے شرمندگی نہ اُٹھانی پڑتی چنانچہ پوری آیت یہ ہے۔ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِیْبَةٍ فِی الْأَرْضِ وَلَا فِی الْفِسْکِ الْأَفِیْ کتاب من قبل ان ننبأها و ان ذلك علی اللہ یسیر ۵ لَکِیلاً تَأْسَوْا عَلٰی مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَعْنُوا بِمَا نَکَثَ وَاللّٰهُ لَا یُحِبُّ مَنِی غَتَالَ فُجُور ۶ مولانا خانزادی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ یہ ہے۔ کوئی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے اور نہ خاص تمہاری جانوں میں گروہ ایک خاص کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں لکھی ہے قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں۔ یہ اللہ کے نزدیک آسان کام ہے یہ بات بتلا اس واسطے دی ہے تاکہ جو چیز تم سے جاتی ہے

۵ منہج بلاغۃ کی عبارت یہ ہے، قَالَ الزَّهْدُ کَلِمَۃٌ بَیْنَ کَلِمَتَیْنِ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ لَکِیلاً تَأْسَوْا عَلٰی مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَعْنُوا بِمَا نَکَثَ مِنْ لَیْسَ عَلٰی الْمَاضِیِّ وَلَمْ یَفْرَحْ بِالْآتِیِّ فَقَدْ اَحْذَرَ الزَّهْدَ لِبَطْرِیْهِ (منہج بلاغۃ ص ۴۹)

تم اس پر رنج (انا) نہ کرو اور نہ تا کہ جو چیز تم کو عطا فرمائی ہے اس پر براؤ نہیں اور اللہ تعالیٰ کسی اترا نے دلے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا (پ ۲۷ - ۱ - محمدیہ ۳)

اس آیت میں ما اصحابکم من مصیبت کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو آگاہ کر دیا ہے کہ جو مصیبت بھی تم پر آئے وہ مقدر رہے تمہاری پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں بھی اس کو لکھ دیا ہے اس لئے وہ مصیبت ضرور آکر رہے گی۔ اس طرح جو نعمت بھی ہمارے لئے مقدر رہے وہ ضرور تمہیں ملے گی۔ لہذا اگر مصیبت آئے تو اس پر افسوس نہ کرو اور اگر کوئی نعمت ملے تو اس پر شہنی نہ لگنا اور اور سبحانہ سبحانہ سبحانہ ثابت ہو کہ اس آیت سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے زہد کے دو پہلو بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ گزشتہ پر افسوس نہ کرو۔ اور دوسرا یہ کہ انیوالی پر اتراؤ نہیں۔ اب مصنف فلاح الکونین فرماتیں کہ کیا شہادت حضرت حسین قرآن مجید کے ارشاد و احکام من مصیبت کی مصیبتوں میں شامل نہیں۔ یہ مصیبت کیا تقدیر خداوندی کے خلاف ہے۔ اگر دوسری مصیبتوں کی طرح حضرت حسین کی یہ مصیبت بھی یقیناً مقدر ہے جس نے ضرور واقع ہونا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہی ہے کہ کسی مصیبت پر بھی افسوس نہ کرو خدا وہ جناب احد کے شہیدوں کی مصیبت ہو یا کر بلاواں کی۔ لیکن اس آیت کے خلاف آپ کا مشن تو یہ ہے کہ شہادت حسین کا غم افسوس قیامت تک منائیں گے اور اس سے زائد منہ اور سینہ بھی ہمیشہ پیٹنے اور کوٹنے رہیں گے بلکہ یہ ماتی گرد اللہ تعالیٰ نے پیٹنے کو ٹٹنے کے لئے ہی بنایا ہے۔ تو کیا یہ قرآن دشمنی کا مظاہرہ نہیں جس کو محبت حسین کی آڑ میں آپ ہزار ہا ہزار روپیہ خرچ کر کے پاکستان میں پھیلا رہے ہیں۔ نہ قرآن و حدیث کا لحاظ۔ نہ حضرت علی المرتضیٰ کے ارشاد کا پاس۔ نہ مقام صبر و شہادت کی فضیلتوں کا احساس۔ آخر یہ مذہب کہاں سے نکلا اور کس مقصد کے تحت اس خلاف اسلام نظریہ کی تحریر و تقریر کے ذریعہ اشاعت کی جا رہی ہے۔ لانا کہ عوام جذباتی طور پر اور کم علمی کی بنا پر افعال ماتم میں شریک ہو جاتے ہیں نیک شیعہ علماء و مجتہدین کیا اس آیت کو نہیں جانتے اور کیا نہج البلاغہ میں حضرت علی المرتضیٰ کا یہ ارشاد ان کو

لے جلا العیون مزہم میں لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا۔ میری پادشہ پر درکار عالم نے مجھے ارشاد فرمایا میرے حبیب ہم ایک قوم پیدا کریں گے جن کے جوان تیری اہل بیت کے جوانوں کو دیکھیں گے جن کے بچے تیری اہل بیت کے بچوں کو جن کے اورے تیری اہل بیت کے بدنوں کو جن کی عمریں تیری اہل بیت کی عورتوں کو دیکھیں گی و راجعہ دوم ص ۱۱۱ مقدمہ شیعہ علماء و مجتہدین

معلوم نہیں ہے اور کیا تفسیر فی ان کے مطالعہ سے نہیں گذری۔ یا الکافی۔ اور من و بحضرۃ الفقہ کی احادیث سے وہ ناواقف ہیں۔ پھر وہ اس خلاف شریعت ماتم کی کیوں تصدیق و تائید کرتے ہیں؟ کیا اس معرکہ کوئی اسلامی حل ہے؟

چار لاکھ روپیہ انعام | ماتمی ٹریکٹ حصہ دوم یعنی کھلی چھٹی بنام سید حسین مولوی چودھویں صدی میں ملک غلام عباس صاحب بی اسے ساکن جوگنگ نے مجھے یہ لکھا تھا کہ ہری صاحب۔ آپ کے خلاصہ جوابات میں تحریر ہے کہ اگر رسول اکرم امام حسین کا ماتم اور مجلس بپا کرتے تو آج ماتم کرنا جائز ہوتا۔ عقل کے ناخن لیں۔ نبی پاک نے واقعہ کربلا سے پہلے رحلت فرمائی تو واقعہ سے پہلے ہی کیسے مجلس اور ماتم کیا جاتا؟ اس کے جواب میں بعنوان ”ملک صاحب کی بدحواسی“ میں نے لکھا تھا کہ، ملک صاحب آپ نے خواب میں میری یہ تحریر پڑھی ہے یا بیداری میں۔ اگر آپ پر ثابت کر دیں کہ میں نے یہ لکھا ہے کہ، اگر رسول اکرم

امام حسین کا ماتم اور مجلس بپا کرتے تو آج ماتم کرنا جائز ہوتا۔ تو آپ کو دو لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا۔ ایک مہینہ تک آپ کے لئے بہت ہے۔ (رسالہ ہم ماتم کیوں نہیں کرتے صفحہ ۴۳) اب چاہیے تو یہ تھا کہ ملک صاحب موصوف یا فلاح الکونین کے ماتمی مصنف صاحب اپنا الزام ثابت کر کے مجھ سے دو لاکھ روپیہ انعام لیتے یا اپنے اس الزام سے توبہ کرتے لیکن بجائے اس کے ماتمی مصنف لکھتے ہیں، آپ دو لاکھ کیا دس لاکھ روپیہ بھی، انعام دیں تو بھی ملک صاحب آپ کی تحریر سے ایسا فقرہ کہ ”اگر رسول اکرم امام حسین کا ماتم اور مجلس بپا کرتے تو آج ماتم کرنا جائز ہوتا“ نہیں دکھا سکتے۔ یہ ملک صاحب کی غلط فہمی ہے۔ ہم تو آپ کی تحریر کو پڑھنے کے بغیر ہی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے قلم سے ایسا حقیقت پر مبنی فقرہ صفحہ قرطاس پر ضبط تحریر میں آنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ چاہے وہ اگر گھر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو کیونکہ آثار و قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ اگر رسول اکرم کربلا کے واقعہ کربلا کے وقت موجود بھی ہوتے حسین کا ماتم بھی کرتے اور مجلسیں بھی بپا کرتے۔ پھر بھی آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر ہرگز عمل نہ کرتے۔ (فلاح الکونین ص ۱۱۱)

آپ نے جواب الجواب میں جو کچھ لکھا ہے اس میں آپ کی ماتمی مصنف کی بوکھلاہٹ | بوکھلاہٹ کا اظہار تو ہے لیکن میرے چیلنج کا جواب نہیں۔ اور

آپ کو حق گوئی کی اتنی بھی توفیق نہیں ملی کہ یہی کہہ دیتے کہ ملک صاحب سے غلطی ہو گئی ہے۔ کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلا کہ آپ کے لئے اعتراف حق صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے اور اس کی توفیق آپ سے اس لئے سلب کر لی گئی ہے کہ آپ نے اہل بیت پر یہ افتراء باذہا ہے کہ ان کا دین حق کو چھپا، اور خلافت حق کا ظاہر کرنا تھا۔

شیعہ مذہب کئی اہل مکروفریب نے ظاہر کیا ہے | چنانچہ شیعہ مذہب کی حدیث ہے کہ، عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال قال لی ما زال

سرنا مکتوما حتی صار فی یدی ولد کیسان فتعد ثوابہ فی الطریق وقری السواد را اصول کافی کتاب الایمان و الکفر) اس کا ترجمہ آپ کے ادیب اعظم لکھتے ہیں:۔ فرمایا ابو عبد اللہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ ہمارا معاملہ ہمیشہ پوشیدگی کے ساتھ رہا ہے لیکن اہل مکروفریب نے شیعیت کو لیا تو گی کوچوں میں اور گاؤں گاؤں اعلان کر دیا۔ (ولد کیسان سے مراد بعض نے اولاد مختار علیہ الرحمۃ لی ہے) جنہوں نے شیعیت کا اعلان باگ و تل کیا۔ ثانی ترجمہ اصول کافی جلد دوم ص ۲۳۷) اور دین چھپانا ہی یہی وہ افضل عبادت ہے جس کا نام مذہب شیعہ میں تقیہ ہے۔ اب غور فرمائیں کہ امام جعفر صادق کے فرمان کے تحت آپ کس شمار میں ہیں۔ آپ ہی اپنے زراطرز عمل کو دیکھیں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی

رسول خدا پر افتراء | آپ نے لکھا ہے کہ، اگر رسول اکرم کر بلا کے واقعہ ہائے وقت موجود ہوتے تو حسین کا ماتم بھی کرتے الخ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کا افتراء ہے۔ کیونکہ جوع فرج کرنا ہی صبر کے خلاف ہے جیسا کہ لغت۔ قرآن اور حدیث شیعہ کی بنا پر ثابت کیا جا چکا ہے کہ صبر اور جوع آپس میں ضدیں ہیں۔ صبر کرنے والا جوع فرج نہیں کرنا جو آپ کے ماتم کی ایک جڑ ہے اور جو جوع کرے وہ صابر نہیں ہوتا۔ اور مذکورہ زیر بحث آیت لکیلا تا سوا علی ماذا شکوہ کی روشنی میں حضرت علی المرتضیٰ کا یہ ارشاد بھی بیخ ابلاغ سے نقل کر چکا ہوں کہ گذشتہ معصیت پر افسوس نہ کرنا زہد کی ایک صفت ہے۔ تو پھر امام الصابریں۔ سید الزاہدین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسینؑ کی شہادت پر خلاف قرآن ایسی مجالس ماتم کیوں قائم فرماتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے ان شہید اہل

شال ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اند کی راہ میں شہید ہوئے اور حضرت حمزہؓ کے شہید ہونے کے بعد ہند نے آپؐ کا سینہ چیرا اور کیونکر نکال کر دانتوں میں چبا یا۔ اور آپؐ کے ناک کان وغیرہ اعضا کاٹ دیئے گئے تھے حتیٰ کہ آپؐ کی لعش بچانی نہیں جاتی تھی۔ کیا یہ واقعہ ہاؤ نہ تھا۔ لیکن باوجود اس کے کہ رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ المناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے چچا حضرت حمزہؓ کو سید الشہداء کا لقب بھی عطا فرمایا لیکن زندہ بیٹا نہ سینہ کر لیا۔ اور نہ زنجیر زنی ہوئی نہ سیاہ کپڑے پہنے گئے مگر ضحکہ یہ مجلس ماتم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہؓ کی ایک دفعہ بھی قائم نہیں کی چہ جائیکہ حماس ماتم کا سلسلہ قائم کیا جاتا۔ اور سیرت النبیؐ کے جس حوالہ سے آپؐ نے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے طور پر مجلس غم کا استدلال کیا تھا۔ اس میں بھی خود شریک نہیں ہوئے بلکہ حور زوں کو آئندہ کے لئے فوج کرنے سے بھی منع فرمادیا۔ جیسا کہ ابن ہشام اور مدارج النبوة کے حوالہ سے اس کا ثبوت پہلے پیش کر دیا گیا ہے۔

تر فرمائیے اپنی اتنی حقیقت کی بنا پر مجرب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان تراشی کرنا کیا محبت بڑی پر مبنی ہے یا سنت مطہر کی نقیصہ تو وہیں پر ہے ہاں ایک راستہ نفیہ کا آپؐ کے لئے کھلا ہوا ہے۔ جس کو ہم کیونکر بند کر سکتے ہیں۔

یارب زدہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات

ہوے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو نہ ہاں اور

ماتم میں جان دینا | آپؐ نے فخر سے لکھا ہے کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں۔ اور اب پھر آپؐ کی یاد دہانی کے لئے اپنی اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر سال ماتم کرتے

ہوئے کئی ماتمی جان سے گزر جاتے ہیں۔ دو رکیوں جائیں پچھلے سال ہی کی بات ہے آپؐ نے بھی یقیناً سنا ہوگا کہ دھندیل تحصیل چکوال میں ایک ماتمی مظلوم کو بلا سید الشہداء حضرت امام خمین علیہ السلام کا ماتم کرتے ہوئے جان بحق ہو گیا تھا ایمان سے کہیں اتنی بناوٹ بھی کبھی ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے کہ انسان بناوٹ بناتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

(فلاح الکونین ص ۱۳۵)

الجواب (۱) ڈھو ڈھال میں ہو یا کسی اور جگہ۔ اگر کوئی ماتمی

زنجیر زنی کرتے ہوئے یا اپنے بدن پر پھیراں مالتے

مجتہدین شیعہ کے نزدیک زنجیر زنی ناجائز ہے

ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے تو یہ سب گناہ آپؐ جیسے ماتمی علماء و ذاکرین پر ہے جو جمہور شیعہ کو اس قسم

کے ماتم کرنے کا عظیم ثواب بتلاتے ہیں۔ حالانکہ منہ پیننا اور سینہ کرنا ہی جب امام جعفر صادق کے فتویٰ کے مطابق حرام اور خلاف ایمان ہے تو زنجیر زنی وغیرہ کیونکر جائز ہوگی چنانچہ اخبار دینہ نجف سیالکوٹ کے ایڈیٹر سید عنایت علی شاہ صاحب نے فتویٰ بخاری ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں (سوال) ایام عشرہ محرم پر جو عثمان، ابی عبا، کثیر زنجیر، زنی وغیرہ کرتے ہیں اس پر عام اعتراض ہے از روئے شریعت اس کی وضاحت کریں شکوہ ہوگا؟

(الجواب) زنجیر زنی سے مجتہدین منع فرماتے ہیں۔ باقی سینہ زنی، پیننا، کوٹنا، فودہ کھنا، وارہ لانا، کپڑے بھانڈنا، پیرا بن چاک کرنا، بال فوجنا، خاک اڑانا وغیرہ وغیرہ افعال مردہ کے لئے از روئے شریعت اسلامیہ ناجائز اور حرام ہیں اور یہ کفار و مشرکین کی جالاندہ رسوم ہیں ان سے ہر مسلمان کو اجتناب لازم ہے کیونکہ یہ جملہ امور دنیا کی غرض مطلب اور مفاد کے معقود ہونے پر ظاہر کئے جاتے ہیں۔ لیکن شعائر اللہ کے نقصان پر کسی نبی کی وفات یا قتل پر۔ بیت اللہ کے انہدام پر۔ کتاب خدا کی توہین پر ہے۔ مساجد اللہ کی بربادی پر ہتک و تباہی اسلام پر انقطاع وحی پر۔ قتل امام پر وغیرہ وغیرہ کہ جن کی حرمت و حرمان کا مظاہرہ محض روحانیت سے متعلق ہو اور اس میں کوئی دینی غرض اور شکایت نقصان یا نہ ہو سب کچھ جائز بلکہ ثواب عظیم ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کرام کے نو حقہ مرثیے۔ ان کی تباہ حالی۔ کپڑوں کا بھانڈنا۔ بالوں کا فوجنا۔ خاک اڑانا۔ بعض کا لنگ بوجھنا۔ بعض کا بھنڈ بونا۔ دنیائے اسلام کا داؤد لانا۔ یہ سب کچھ شعائر اللہ کی محبت میں اور نقصان روحانیت روحی کا مظاہرہ تھا جو جائز ہے۔

(ضمیمۃ المسائل جلد اول ص ۱۳۱)

(۷) زنجیر زنی سے جب مجتہدین شیعہ منع کرتے ہیں تو یہ اس بنا پر ہوگا کہ شرعاً یہ حرام ہے۔ اور ممکن ہے کہ جو مجتہدین ہاتھوں سے منہ اور سینہ کوٹنے کو جائز بلکہ عبادت سمجھتے ہیں انہوں نے زنجیر زنی اس لئے ناجائز قرار دی ہو کہ اس میں کوئی ایسا زخم لگ جائے جو جان لیوا ثابت ہو اور یہ خود کشی کے حکم میں آجائے۔ اور بعض جذباتی جو اس طرح کی موت کو نہادرت کی موت سمجھتے ہیں وہ اپنے شیعہ مجتہدین کے اس فتویٰ سے عبرت حاصل کریں کہ زنجیر زنی منع ہے جب زنجیر کا مارنا منع ہے تو پھر پاؤں مارنا کیونکر جائز ہوگا۔ تاگر کوئی اتنی زنجیر یا پھری سے ماتم کرتے ہوئے مر گیا تو یہ گناہ کی موت ہوگی کیونکہ اس نے ناجائز طریقے سے ماتم کیا ہے۔

رب، اللہ تعالیٰ نے شبہ کے متعلق فرمایا، لَا تَقُولُوا لِمَنْ يَ قَتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَمْوَاتٌ

ولکن لا تشعرون ۵ (پ ۳۷۲) اس کا ترجمہ مولوی مقبول احمد صاحب نے یہ لکھا ہے۔ اور جو لوگ راہ خدا میں قتل کئے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ لیکن تم نہیں سمجھتے۔ (ترجمہ مقبول) اس میں فی سبیل اللہ کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ جس کام میں وہ مارا گیا ہے وہ شریعت کے مطابق اور اللہ کے لئے ہو۔ اور قتل رقتل کیا جائے ہے معلوم ہوا کہ اس کو کوئی دوسرا آدمی قتل کرے۔ کیونکہ وہ تو مقتول ہے اس کا قاتل کوئی اور ہے۔ لیکن تم میں مرنے والا خود ہی قاتل ہے اور خود ہی مقتول ہے۔ اس لئے یہ شہید کے حکم میں نہیں آتا بلکہ خود کشی کرنے والے کے حکم میں شمار ہوتا ہے اور نجف کے ایڈیٹر صاحب موصوف نے نام حسین کے کا ثواب ہونے میں بھی عجیب علمی حیرت دکھایا ہے

شرک کا ہاٹیت کے کام کیوں کا ثواب میں

پہلے تو فرما رہے ہیں کہ:۔ سینئر زنی۔ پینٹا۔ کوٹنا۔ نوہ کبنا۔ داویدا کرنا۔ کپڑے پھاڑنا۔ پیراہن چاک کرنا۔ بان بٹنا۔ خاک ڈالنا وغیرہ افعال مردہ کے لئے از روئے شریعت اسلامیہ ناجائز اور حرام ہیں اور یہ کفار و مشرکین کی جاہلانہ رسوم ہیں۔ در پھر اپنی ناجائز اور حرام افعال کو جو کفار و مشرکین کی جاہلانہ رسوم ہیں۔ شعائر اللہ اور انبیاء و اولیاء کی موت و شہادت وغیرہ کے لئے نہ صرف جائز بلکہ ثواب عظیم کا باعث بننا رہے ہیں۔ یہ بھی عجیب عقیدہ ہے۔ جب یہ افعال نام نہاد مشرک کی رسموں میں سے ہیں تو انبیاء و اولیاء کے لئے یہ جائز کیسے ہو جائیں گے۔ حرام اور کا ثواب؟ اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ ختم نبوت اور مہار حرام ہے لیکن قرآن میں اس کو بھی خطاری موت میں جائز قرار دیا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ حرام کھانے کا جواز تو اس شخص کے لئے ہے جس کو محال چیز نہیں مل سکی تو حرام چیز صرف اتنی کھا سکتا ہے جس سے جان بچ سکے کیا اس خطاری صورت سے کوئی مائتہ یہ دلیل قائم کر سکتا ہے کہ حرام خوری کی جاس بھی جائے گی جائیں اور جوس بھی نکالے جائیں۔

اب، اگر آپ نے ان افعال مائتہ کا حرام ہونا کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصود سے ثابت کیے نہ تو کیا قرآن و حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ عام مردوں کے لئے تو یہ ناجائز ہیں لیکن انبیاء و اولیاء اور شہداء وغیرہ کے لئے عبادت ہیں۔

(ج) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کرام کی جو حالتیں آپ نے کبھی ہیں ان میں ٹھک بننا یا جھینوں ہونا تو اس عظیم صدمہ کے اثر سے نئے نہ کہ مائتہ کی وجہ سے کیا اصحاب و اہل بیت نے مردہ کا کائنات

صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی ایسی مجلس قائم بھی باہمی تھی جس میں منہ پٹنا اور سینہ کوٹنا ہو۔

- (د) اگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ کفر و شرک کے افعال جائز ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو ان سے کیوں منع فرماتے (ملاحظہ ہو۔ فروغ کافی اور جلاۃ العیون وغیرہ)
- (ه) بیعت البلاغت میں حضرت علی کا یہ ارشاد ہے کہ اگر آپ نے ہمیں صبر کا نہ حکم دیا ہوتا اور جزیع سے منع کیا ہوتا تو ہم دور و کر آنکھوں کا ہانی خشک کر دیتے۔ اور اگر حضور کے لئے یہ قائم ہائز ہوتا تو حضرت علی ایسا کیوں فرماتے بلکہ آپ کے فتویٰ کے مطابق تو حضرت علیؑ بھی کپڑے پھاڑتے سینہ کوٹتے۔ خاک اڑاتے وغیرہ۔ کیا ان افعال میں سے کوئی ایک فعل بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صادر ہوا۔ اگر یہ ثواب عظیم ہوتا تو حضرت علیؑ اس سے کیوں محروم رہتے۔

ماتمی علماء و مجتہدین سے ایک سوال

اس حقیقت سے آپ بھی انکار نہیں کر سکتے کہ مرد و جہا افعال قائم یعنی منہ پٹنا۔ اور سینہ کوٹنا وغیرہ اسلام سے پہلے کفار و مشرکین کی رسمیں تھیں اور کسی کی موت و قتل پر یہاں افعال کا مظاہرہ کرتے تھے۔ تو آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ کفر و شرک کے تمام عقائد و اعمال کی اصلاح فرمائی۔ شرک کی جگہ توحید اور کفر کی جگہ ایمان کو اسلام کی بنیاد قرار دیا۔ عبادات۔ اخلاق۔ معاشیات۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی۔ جنگ و قتال سیاست ملکی وغیرہ انسانی زندگی کے تمام اہم شعبوں کی شریعت اسلامیہ نے بذریعہ وحی اصلاح فرمائی اور اسلام قیامت تک انسان کے لئے مکمل دین اور جامع ضابطہ حیات قرار دیا گیا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ کفر و جاہلیت کے مذکورہ افعال منہ پٹنے اور سینہ کوٹنے کی اپنے قول اور عمل سے کیا اصلاح فرمائی۔ تاکہ مسلمان کتاب و سنت کی ان خصوصیات کی روشنی میں اپنے کسی عزیز کی موت و قتل یا کسی دوسرے بزرگ و ولی کی موت و شہادت کے موقع پر کوئی ایسا عمل پیش کر سکیں جو قرآن کریم کے ارشاد **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا فِي مَوْتِكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا** (ان اللہ مع الصّٰلِحین۔ ب ۲۔ ع ۳) اے ایمان والو۔ صبر اور صلوة کے ذریعہ سے مرد و مانگو بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ (ترجمہ مقبول) کے خلاف نہ ہو۔ **وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُونَ** (ترجمہ مقبول) کے خلاف نہ ہو۔

ایک اصفہانی شیعہ مجتہد کا فتویٰ

”ایک اصفہانی شیعہ مجتہد کا فتویٰ“ بہت عرصہ ہوا کہ مصر
 نام حسین میں سینہ کر بی بھی حرام ہے کے ایک شیعہ اخبار ”چہرہ نما“ مورخہ ۱۵ ذیقعدہ ۱۳۷۶ء
 مطابق ۱۹۲۵ء میں ایک شیعہ مجتہد شیخ عروقی اصفہانی کا ایک فتویٰ ردِ ماتم مروجہ میں شائع ہوا تھا جس کو دائرۃ
 الاصلاح لاہور نے تقسیم کیا تھا۔ اس کے چند اقتباسات کا اردو ترجمہ حسبِ ذیل ہے مجتہد کو صرف تہید کے بعد ایک
 سائل کے جواب میں لکھے ہیں۔ اب اپنے سوالات کا جواب سنئے سینہ کو بی اور بدن کو زنجیروں قفلوں آہنی سلاخوں
 سے زخمی کرنا اور سر کو توار سے مجروح کرنا ہر سب وحشیانہ حرکات خلافِ شریعت اسلام و خلافِ قرآن و حدیث
 عرف عام ہیں۔ حسین ابن علی نے صرف اعلا کلمتہ اللہ کے لئے یزید کی بیعت نہ کی اور خود شہید ہو گئے۔ بھلا ایسی وحشیانہ
 حرکات پر کب راضی ہوتے ہیں۔ جن کا نام عزاداری رکھ لیا گیا ہے (فارسی اصل عبارت یہ ہے) جگو ذرا رضی است
 بر این نوع دشت گری کہ نام اور اعزاز داری گذاشتہ اند اگر ہم قرآن کی درق گردانی کریں تو ہمیں اس سے سینہ کو بی کئے
 کی بھی اجازت نہیں مل سکتی چہ جائیکہ زنجیر۔ قفل۔ توار سے بدن کو زخمی کرنا جائز ثابت ہو۔ خدا کا فرما ہے۔ اپنے
 بولہاکت میں ذوالو رولا تلقوا با یٰدیکہ اتی انتہککۃ اخبار و احادیث میں درود ہے کہ عزیز ترین
 خویش و اقربا کی وفات پر بھی ایسی حرکات نہیں کرنی چاہئیں۔ اگر ایسی حرکات سے بدن پر تھوڑی سی خواش
 بھی آجائے تو انسان گناہگار اور خلافِ شرع جرم کا مرتکب ثابت ہوتا ہے حتیٰ کہ پورا چاک کر کے بھی اجازت نہیں
 ہے۔ خود حضرت سید الشہداءؑ نے آخری دم جب اہل بیت کو اوداع کیا اپنی ہمشیرہ حضرت زینب سے مخاطب
 ہو کر فرمایا۔ ہمشیرہ جان۔ زمین و آسمان اور ما بینا سب فنا ہو جائیں۔ سوائے خدائے حی و قیوم کوئی باقی نہ رہیگا
 ایسا نہ ہو کہ میری وفات کے بعد تو اپنے منہ پر ٹاپکے مارے یا چہرہ کو زخمی کرے۔“ ملاحظہ کیجئے ایسی ہدایت اہم
 کے باوجود ایسے وحشیانہ افعال کب روا ہو سکتے ہیں۔ حضرت امام کاظمؑ سن چکے پھر جو شخص اس کے خلاف کرے
 وہ گناہگار اور جواب دہ ہے۔ یہ لوگ ایسی حرکات کے مرتکب ہو کر دین اسلام میں رخنہ ڈالتے ہیں جہاں کی
 ان حرکات کے عکس لکھ کر یورپ والے یسٹما میں پیش کرنے اور دین اسلام کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ سب سے

اول علماء کا فرض ہے کہ ان افعال کے عدم جواز کا فتویٰ صادر کریں اور منبروں پر بیٹھ کر عوام کو سنائیں پھر حکومت سے ان وحشیانہ حرکات کے افساد کا تقاضا کریں۔ افسوس علماء چاہتے ہیں کہ لوگ گمراہ بنے رہیں اور سوارانہ دیتے رہیں۔ نذر نیا زمینی رہے ان حرکات شیعہ کا موجب صرف علماء ہیں جو اپنی دکانداری کے لئے ان کے سدراہ نہیں ہوتے۔ حرام چیز قیامت تک حرام ہے اور حلال چیز قیامت تک حلال

(ب) دوسرے ملک میں ایسی سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں جو حیوانات کی اذیت کو روکتی ہیں ان کو کوئی زخمی نہیں کر سکتا۔ مگر ایران میں دوپائے حیوان موجود ہیں جو زنجیر بزار شاخ لے کر اپنی پیٹھ اور سینہ کو زخمی کرتے ہیں مگر محافظان شریعت نہیں سکتے کہ جانی زنجیر لگے کر انہیں منع ہے پھر جی آدم کے لیے بکرب زیبا ہے کہ گمراہ کی طرح اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو زنجیر سے میٹا جائے۔ آخر اسلام کا کہاں حکم ہے کہ زنجیر مارو۔ تلوار مارو۔ چاقو مارو۔ خدا کی قسم بے عقل عقلمند ہو گئے ہیں اور ہم زیادہ بے عقل تر ہو رہے ہیں۔ دو گمراہ خود ہی سوچو یہ خود غرض علماء بہشت و جہنم کے ٹھیکہ دار بنے ہوئے ہیں ان کے کہنے پر دست چلو۔ چلم کے موقع پر لوگوں سے چندے بڑ کر لوگوں کو عورتوں کا لباس پہنانا۔ دلدل۔ نیزہ۔ خیمہ۔ تنور۔ شست۔ زنجیر وغیرہ کی نمائش کر کے واقعات کر بلا کی نقیص امانار اور اس طرح غریب لوگوں کے کاروبار بند رکھنا اور کئے بڑا نا اعلیٰ خلاف شریعت ہے۔ زیارت کو جانا اور مرثیہ خوانی کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ روضہ خوانی صرف اس حد تک جائز ہے کہ فلسفہ شہادت بیان کیا جائے کہ زور و ظلم اور باطل کے آگے جھکنا نہیں چاہیے اور میں۔ نزدیک ہر ایک مرثیہ خوان منبر پر بیٹھ کر یہود کوئی کر کے اعلیٰ حام کو خراب کرے اور گریو بکا کی گرم بازار دیکھنے کے لئے ایسی موضوع حدیثوں سے کام لے کہ جو روئے یاد دلے یا رونی صورت بنائے وہ قطعی جنتی ہے یعنی خواہ کتنے ہی نامہ کر۔ دو ایک فقرہ افسوس ہانے سے سب کچھ بھٹنا جائیگا اور یہ شخص جنت کا ٹھیکہ دار بن جائے گا۔ دیکھئے ایسے خرافات کس قدر اخلاق حام کو خراب کرنے والے ہیں حق سبح فرماتے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکتا ہے (من ذا الذی یشفع عندی الا باذنه) سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس ضمن میں فرماتے ہیں ۔

اگر خدا نے بنا شد زندہ اش خوشنود شفاعت سے بغیر ان غار و نمود

(اگر خدا نے اپنے بندہ سے راضی نہ ہو تو تمام پیغمبروں کی شفاعت کیا فوج پہنچا سکتی ہے، اپنی دکان زانی

بنے دلائل و ثبوت، ایک قطرہ انفس پر انسانی اخلاق کو تباہ کر دیتا ہے۔ (ج) خدا ہمارے تقدیر میں مصنفین اور
 مشیر خزانوں پر رحم فرمائے کہ انہوں نے جو کچھ کہیں سے سن لیا، کتابوں میں لکھ دیا۔ ایسی احادیث و اخبار و روایات
 نقل کو بڑے تعجب ہوتا ہے کہ ان کے راوی ایسا غیر محفوظ و ضعیف (رناؤ ٹی) لکھ لے جاتے ہیں اور ان کو قوم کا ہنر
 سونپا جاتا ہے اور منافق سے کام لے کر ان کو آسمان پر چڑھا یا جاتا ہے حالانکہ ان فرضی رہنماؤں کو خود منزل
 مقصود کا کچھ پتہ نہیں ایسے ہی اشخاص کے حق میں حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے شیعوں
 کے حق میں شکر یزید سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اگر حکومت کا دخل بھی نہ ہو تو معلوم نہیں کیا کچھ ناسمجھ روئے عاموں
 بخر نہایت انفس سے لکھا جاتا ہے کہ ہر ایک انقلاب سے آدمی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہم رشید سال میں
 نبین ماہ نقاب دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ (منقول از رسالتی ثلاثہ مصنفہ حضرت مولانا محمد کرم الدین صاحب
 مصنف نقاب جاہلیت)

اصنافی شیعہ مجتہد کا یہ فتویٰ تمام مامی علماء و مجتہدین کے لئے ایک عبرت کا تازیانہ ہے۔ مصنف فلاح الکفرین
 کے سارے استدلالات اور ان کے اختراعی مامی فلسفہ کا محقق رد اس میں موجود ہے۔ اور اگر مذہب غیہ کا تعلیم یافتہ
 محقق نہ صوب سے بالاتر ہو کر اس کو سمجھے تو اقم مروجہ کی حرمت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ واللہ اعادی۔

ملک غلام عباس صاحب نے مامی جوش کے غلبہ میں یہ چیلنج دیا تھا کہ: اگر
 تم قرآن مجید میں الحمد سے والہ اس تک ایک آیت بھی مام حسین یا کسی شہید

ملک صاحب کے چیلنج کا جواب

کے نام کا حرام ہونا یا ناجائز ہونا ثابت کر دو تو تمہیں ایک لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا۔ اس کے جواب میں ہم نے
 یہ لکھا تھا کہ: اگر ملک صاحب کا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں مام حرام کے الفاظ دکھائے جائیں تو یہ لغو سوال ہے
 کیونکہ اس طرح تو آپ قرآن مجید میں کتنا حرام ہونے کا بھی ثبوت پیش نہیں کر سکتے حالانکہ آپ کے نزدیک
 بھی کتنا حرام ہی ہوگا۔ اور اگر یہ مطالبہ ہے کہ قرآنی اصول کے تحت مروجہ مام کا ناجائز اور حرام ہونا ثابت کیا جائے
 تو اس کا ثبوت جس اپنے رسالہ میں دے چکا ہوں جس کا جواب آپ نہیں دے سکے۔ اور اب پھر پیش خدمت
 قرآن مجید "ہم مام کیوں نہیں کرتے" (صفحہ ۱۲) اس کے جواب الجواب میں مامی مصنف لکھتے ہیں، ملک صاحب
 سوال بقول آپ کے لغو ہو گا مگر جواب دینے میں آپ نے بھی کمال کر دیا۔ چنانچہ ملک صاحب کا سوال ہے

اس حسینؑ کے نام کا جو کہ بنص آیت تطہیر انما یرید اللہ لیسذہب عنکم الرجس اهل البیت یریطہرکم تطہیراً (پ ۲۲۔ سورہ الاحزاب۔ آیت ۳۳) تفصیل کے لئے تفسیر درمختور کی پانچویں جلد ملاحظہ کریں) الخ

الجواب (۱) آپ کا یہ الزام آپ کی بیچ فہمی پر مبنی ہے ہمارے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتنی شخصیت واجب الاحترام ہے۔ اور میں نے یہاں جواب میں حضرت حسینؑ کی ذات کے متعلق کچھ نہیں لکھا بلکہ میں نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ آپ کا فعل ماقم ہے۔ نہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر میں نے آپ کے اس فعل حرام کو بھی نکتے سے تشبیہ نہیں دی۔ بلکہ میں نے تو آپ سے ایک سوال کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سے اگر ان الفاظ کا ثبوت مطلوب ہے کہ ماقم حرام ہے تو یہ الفاظ تو نہیں ملیں گے۔ لیکن ان الفاظ پر ماقم کا حرام ہوا موقوف نہیں۔ ورنہ آپ قرآن مجید سے یہ الفاظ نہیں دکھلا سکتے کہ کتنا حرام ہے تو کیا پھر کتنا آپ کے نزدیک حرام نہیں رہ جائیگا۔ تو کتنا حرام ہونا ہی بس طرح ہم قرآن کے اصول سے ثابت کریں گے اسی طرح ماقم کا حرام ہونا بھی آپ نے لکھا ہے کہ ممکن ہے طلب صاحب کا یہ خیال درست ہو کہ قاضی صاحب کے جوابی رسالہ کی اشاعت کا اصل مقصد روپیہ کمانا ہے

حق تصنیف کا معاملہ

مگر ہمارے خیال میں حوالہ کار دانی کی غرض دغایت صرف دھن دولت کمانا نہیں۔ بلکہ اصل مطلب مسلمانوں میں چھوٹ ڈالنا اور خاص کر برہمنی حضرات کو شیعوں سے برگشتہ کرنا ہے۔ ر فلاح الکونین ص ۲۱

الجواب (۲) میں نے رسالہ "ہم ماقم کیوں نہیں کرتے" یا مودودی مذہب وغیرہ جو کتابیں سیف کی ہیں وہ جماعت کی طرف سے چھپوائی جاتی ہیں۔ اور میں نے ان میں ایک عیسے تک بھی بطور حق تصنیف نہیں یا حتیٰ کہ کتاب آفتاب ہدایت جو میرے والد ماجد حضرت مولانا ابوالفضل محمد کرم الدین صاحب مرحوم کی رحاب تصنیف ہے اس کے دواڈیشن میری اجازت سے مکتبہ رشیدیہ بنگالہ نے چھپوائے ہیں لیکن ان سے بھی میں نے اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ بلکہ ان سے خود بھی قسماً آفتاب ہدایت لیتا ہوں۔ اب آپ ہی بتلائیں کہ کیا کوئی کتاب آپ نے بلا معاوضہ لکھی ہے؟ میری دوسری عرض آپ نے کچھ سمجھ لی ہے کیونکہ میرا مقصد اس حوالہ رسالہ کی اشاعت سے وہی حق کہ دیوبندی ہوں یا برہمنی اہل سنت موم آپ کے ماقم کا حرام ہونا سمجھ لیں۔ اور الحمد للہ میں اس میں کامیاب رہا مزل

اور آپ کی پریشانی بھی اسی وجہ سے ہے۔

دولاکھ کا دوسرا انعام | میں نے کھا تھا کہ :- ملک صاحب اگر قرآن مجید کی کسی آیت سے یہ ثابت کر دیں کہ مصیبت اور قتل و شہادت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے منہ پہننے اور سینہ کوٹنے

کا حکم دیا ہے قرآن کو دو لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا (ہم ماتم کیوں نہیں کرتے ص ۳۸) اس کے جواب انجواب میں مامی مصنف لکھتے ہیں :- یوں معلوم ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ قاضی صاحب کی دولت کا کوئی شمار نہیں اس لئے ان کی طرف سے دو اور دو چار لاکھ روپیہ کے انعاموں کا اعلان کیا جا رہا ہے ۔ ۔ ۔ ہم آپ کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور قرآن حکیم سے اس کا جواب پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے۔
يَحِبُّ اللَّهُ الْجَاهِلَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ (فلاح المکونین ص ۱۸)

انجواب (۱) یہ دو دو لاکھ روپیہ کے انعام کا اعلان قرآن پہ دعوتی کی صداقت کی بناء پر کیا ہے۔ کیونکہ آپ کے لئے اس چیلنج کا جواب ناممکن ہے (۲) جو آیت آپ نے اپنے ماتم کے ثبوت میں پیش کی ہے اس کا مفصل و ہم آیت قرآنی کی روشنی میں ثابت کریں گے۔ اور پیش کردہ آیات سے اسی طرح ثابت کیا جا چکا ہے۔ گذشتہ مفصل بحث کو دوبارہ پڑھیں۔ کیا آپ کے پاس ان کا کوئی علمی صحیح جواب ہے۔ ہرگز نہیں۔

حرمت ماتم پر ایک ہی آیت کافی ہے | یہاں آپ کی خواہش کے مطابق میں صرف ایک ہی آیت پیش کرتا ہوں :- **وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا مَالَهُ وَلَا**

تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلٰقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۝ (سورۃ النحل - ع ۱۴ - پارہ ۱۳۰ آخری رکوع) آپ کے شیعہ مفسر موصی مقبول احمد صاحب دہلوی اس آیت کا یہ ترجمہ لکھتے ہیں :- اور (مے رسول) صبر کرو اور تم سے صبر نہ ہو گا مگر اللہ ہی کی مدد سے اور ان (شہیدانے احد) کے متعلق رنج نہ کرو اور (کافر) جو چاہے چلتے ہیں اس سے دل تنگ نہ ہو ترجمہ مقبول) فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے مشر شہیدوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا اور رنج کرنے سے منع فرمایا۔ لہذا اللہ خداوندی اس آیت سے شہیدوں کے متعلق صبر کا واجب ہونا اور رنج رکھنے کا ناجائز اور حرام ہونا ثابت ہو گیا۔ اور یہ بھی ملحوظ رہے کہ اس سے رنج کرنا صبر کے خلاف بھی ثابت ہو گیا۔ (صبر کرو اور رنج نہ کرو) یہ آیت ماتم کے مسئلہ میں مذہب اہل سنت

کے حق میں نص قطعی ہے۔ اور اگر ماقبوں کا مذہب ماتم کے مسئلے میں صحیح ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب غلام سید علیہ وسلم کو فرماتے: "صبر کرو اور ہمیشہ جزع فزع اور سبک کوئی کرتے رہو" العیاذ باللہ کیا اس ارشاد خداوندی کے بعد بھی آپ محبت اہل بیت کی آڑ میں ماتم کو سنت اور عبادت قرار دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ البتہ ایک راستہ خلاصی کا آپ کے لئے کھلا ہوا ہے اور وہ یہ کہ اصل قرآن میں تو آیت کے الفاظ یہ نہ تھے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ الفاظ بڑھا دیئے۔ اور اب تقیہ کی بنا پر شیعہ علماء بھی اس قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر لکھ رہے ہیں۔

اگر غفلت سے باز آیا جانا کی ۔ تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی

بہر حال ملک صاحب کے مطالب کے سخت ہم نے مذکورہ آیت سے ماتم اور جزع فزع کا حرام ہونا ثابت کر دیا ہے اور علم و دیانت کی روشنی میں شیعہ علماء ہمارے استدلال کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اس لئے حسب اعلان ایک لاکھ روپیہ کی ذمہ داری اب ملک صاحب پر عائد ہوتی ہے۔

مکمل جواب دلائل ماتم نمبر ۲۰ میں دے چکا ہوں۔ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں۔

میں نے لکھا تھا کہ ملک صاحب نے مجھ پر تفسیر بالرائے کرنے کا الزام لگایا ہے حالانکہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ حضرت امام جعفر صادق کی بیان فرمودہ

تفسیر بالرائے کا مطلب

صبر کی تعریف پیش کی تھی ملک صاحب بیچارے کیا جانیں تفسیر بالرائے کیا ہوتی ہے کم رسالہ ہم ماتم کیوں نہیں کرتے۔ (ص ۳۴) اس کے جواب ابجواب میں ماتمی مصنف لکھتے ہیں: آپ نے ملک صاحب کے غلط کردہ الزام کو تو کھ دیا ہے مگر ملک صاحب کے جواب میں تفسیر بالرائے کا مطلب بیان نہیں کیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تفسیر بالرائے کے مطلب کو آپ بھی نہیں جانتے اسی لئے آپ نے صرف اتنا لکھ کر کہ ملک صاحب بیچارے کیا جانیں کہ تفسیر بالرائے کیا ہوتی ہے۔ جواب کو گول کر دیا۔ لیجئے ہم آپ کو تفسیر بالرائے کا مطلب بتاتے ہیں خود سے پڑھیں اور خوب ذہن نشین کر لیں تاکہ بوقت ضرورت کھا گئے (تفسیر بالرائے کا مطلب) انسان کس مطلب پر دو طرح سے استدلال کرتا ہے ایک یہ کہ دلیل کی روشنی میں پہلے منزل کو تلاش کرتا ہے اور آخر کار کس نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن نتیجہ پر پہنچنے کے لئے جس کلام سے دلیل قائم کی جاتی ہے اس کے منطوق کی رائے کو معصوم کرنا لازمی ہے ورنہ نتیجہ اخذ کرنے والا اپنی منزل کو آخری اور یقینی منزل قرار نہیں دے سکتا۔ دوسرا پہلے مطلب

فائدہ کیا جائے پھر تلاش کرے اور آیات کا رخ اور پھرے مطلب یہ کہ بجائے دلیل سے نتیجہ نکالنے کے پہلے ہی نتیجہ فائدہ کیا جائے اور پھر دلیل تلاش کی جائے۔ یہیں پہنچ کر محسوس کو تفسیر بارائے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ مطلب فوت نہ ہو جائے۔ اب آپ دوسرے طریقہ استدلال کو پیش نظر رکھ کر ان آیات پر غور کریں جو آپ نے تہمتیں کے ناجائز اور حرام ہونے کی دلیل بنائی ہیں۔ آپ کو صاف معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی تفسیر بارائے ہے خیر بھی اگر آپ نہ سمجھیں تو ہم سے رجوع کریں ہم آپ کو با تفصیل سمجھا دیں گے (فلاح الکونین ص ۱۹)

انجواب ۱۰ تفسیر بارائے کا مطلب بیان کرنے میں بھی آپ نے اپنی روایتی حیات سے کام لیا ہے۔ سب لکھتے ہیں: لیکن نتیجہ پر پہنچنے کے لئے جس کلام سے دلیل قائم کی جاتی ہے اس کے حکم کی رائے کو معلوم کرنا لازمی ہے۔ اس میں تو بحث ہی نہیں کہ مکالم کی رائے یعنی مراد معلوم کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ بلکہ بحث اس میں ہے کہ مکالم کی مراد کسے معلوم کی جائے۔ یعنی قرآن مجید کی صحیح تفسیر معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ لیکن آپ نے خود بھی تفسیر قرآن کا صحیح طریقہ پیش نہیں کیا نہ کہ جو اس کے خلاف ہو اس کو تفسیر بارائے پر محمول کیا جائے۔ اگر آپ تفسیر بارائے کا مطلب خود سمجھتے تھے تو ایسی لامین عبارت نہ پیش کرتے۔ اب سمجھئے۔ چونکہ قرآن مجید عربی لغت اور محاورات کے مطابق نازل ہوا ہے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا۔ غلبا لغتکھ قعلولون ۵ (سورۃ يوسف ص ۱) مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے یہ ترجمہ لکھا ہے۔ ہم نے اس کو انار ہے قرآن عربی (زبان کا) تاکہ تم سمجھو اور مولوی مقبول احمد صاحب شیعہ مفسر کا ترجمہ یہ ہے۔ بیشک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل ہے تاکہ تم لوگ سمجھو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ الحاصل میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عربی سکھو کیونکہ یہ وہ زبان ہے جس میں اللہ نے اپنی مخلوق سے باتیں کی ہیں (ترجمہ مقبول) اس نے سب سے پہلے ضروری ہے کہ الفاظ قرآنی کا مطلب عربی لغت اور محاورہ کے مطابق معلوم کیا جائے (رب) اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام الہی کی مراد کو بذریعہ وحی صحیح طور پر سمجھنے والے ہیں۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث

نہ چنانچہ قرآن مجید میں ہے۔ فَاَنْزَلْنَاهُ الْكِتَابَ الْاَلْکُوْلَتِیْنِ لِنَاسٍ مَا نَزَّلْنَاهُ الْاَلْکُوْلَتِیْنِ لِنَاسٍ (سورۃ نمل ص ۱۶) اور آپ پر بھی قرآن نازل ہے تاکہ جو مضامین لوگوں کے پاس بھیجے گئے ان کو آپ اس سے ظاہر کریں اور ان کو وہ ٹکڑا کریں (ترجمہ مولانا تھانوی) اور ہماری طرف یہ قرآن نازل کیا کہ جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اسے تم لوگوں کے لئے مکمل کر بیان کرو کہ وہ موردِ ذکر کریں (ترجمہ مقبول)

سے قرآن مجید کا مطلب حاصل کیا جائے گا۔ اگر لغوی معانی مختلف ہوں تو صحیح حدیث کے مطابق جو معنی ہوگا اس کو ترجیح دی جائے گی۔ لہذا تفسیر بالرأے وہ ہوگی جو عربی قواعد کے خلاف ہو یا ان ضروریات دین کے خلاف ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بواسطہ حدیث قطعی طور پر ثابت ہیں۔ اس بنا پر اگر دلائل کا موازنہ کیا جائے تو میں نے حرمت ماتم پر جن آیات سے استدلال کیا ہے۔ وہ تفسیر بالرأے نہیں بلکہ لغوی معنی کے مطابق ہے اور احادیث صحیح کے مضامین کے موافق ہے۔ میں نے جو آیات صبر پیش کی ہیں۔ ان سے ماتم کا ناجائز ہونا ہی ثابت ہوتا ہے کیونکہ نعت اور قرآن سے پہلے تفصیلاً یہ ثابت کر چکا ہوں کہ جزع کا معنی بے صبری ہے ان جزع اور صبر دو حالتیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں قرآن کا لفظ صبر ہی آپ کے ماتم اور جزع فزع کی جز کاٹ دیتا ہے۔ علاوہ ازیں احادیث اہل سنت اور احادیث شیعہ دونوں سے جزع کا صبر کے خلاف ہونا ثابت کر دیا گیا ہے۔ پھر آپ اس کو تفسیر بالرأے کیسے قرار دے سکتے ہیں۔ البتہ آپ نے ماتم کے لئے جن آیات سے استدلال کیا ہے وہ

یقیناً آپ کی تفسیر بالرأے ہے۔ مثلاً قرآن مجید کی جن آیات میں حزن اور بکا کے الفاظ آئے ہیں۔ آپ نے لغوی معنی کے خلاف ان سے پٹینا مراد لیا ہے۔ اور احادیث مرویہ اہل بیت بھی آپ کی اس تفسیر کے خلاف ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ الزام بھر رہے ہیں۔ ع۔ وہ الزام ہم کو دینے سے قصور اٹھانے لگا۔

آپ اپنے علماء کی تفسیر میں پڑھیں جو غمزدگی سے بھری پڑی ہیں۔

تفسیر بالرأے اور مفسرین شیعہ

۱) سورۃ فاتحہ کی آیت اھدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں آپ کے شیخ قمی (جو امام حسن عسکری کے شاگرد ہیں۔ اور

صراط مستقیم سے مراد حضرت علی ہیں

شیخ عروین بقرب کہنی نے بھی الکافی میں ان سے روایات نقل کی ہیں، کہتے ہیں۔ عن ابی عبد اللہ علیہ السلام فی قولہ الصراط المستقیم قال هو امیر المؤمنین ومعرفتہ زمام جبر صادق سے روایت ہے کہ صراط مستقیم سے مراد حضرت علی اور ان کی معرفت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں۔ والدلیل علی انہ امیر المؤمنین قولہ وانہ فی ام الكتاب لَدَیْنَا عَلٰی حَکِیْم۔ اور اس بات کی دلیل کہ صراط سے مراد حضرت علی ہیں یہ آیت ہے وانہ فی ام الكتاب لَدَیْنَا عَلٰی حَکِیْم۔ (تفسیر قمی) یہ ہے تفسیر بالرأے کہ صراط سے علی مراد

لایا۔ حالانکہ صراط مستقیم کا معنی سے سیدھا راستہ۔ اور حضرت علیؓ خود صراط مستقیم نہیں بلکہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں چنانچہ اس کے بعد فرمایا: صراط الدین انصت علیہم زمینوں کے راستہ کی ہدایت کر جن پر تو نے انعام کیا ہے، تو سورہ فاتحہ کی آیت سے ہی معلوم ہو گیا کہ صراط مستقیم اور لہجہ اور اس پر چلنے والے اور ہیں۔ (ب) اور اس پر جو سورہ الزلزال کی آیت سے دلیل قائم کی ہے وہ بھی نکل غلط ہے چنانچہ آیات حسب ذیل ہیں:

حَمْدٌ ۝ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ وَاِذَا فِي الْاٰتِ الْكِتَابِ
لَذِيْنَا الْعَلٰی حٰکِمِیْنِ ۝ (پ ۲۵۔ سورۃ الزلزال ۱) مولانا خاں نے اس کا ترجمہ یہ لکھتے ہیں۔ حم۔ قسم ہے
اس کتاب واضح کی کہ ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنا دیا ہے، کہ اسے عرب، تم (آسانی سے) سمجھ لو۔ اور وہ
ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑے رتبہ کی اور حکمت بھری کتاب ہے، رب، مولوی مقبول احمد صاحب کا
ترجمہ یہ ہے۔ حم۔ قسم ہے واضح کتاب کی، بیشک ہم نے اس کو عربی قرآن مقرر کیا تاکہ تم سمجھو۔ اور بیشک وہ
ہمارے پاس وہ کتاب میں ضرور عالی شان راہ، حکمت والا ہے۔ اس کے حاشیہ پر لکھتے ہیں۔

حاشیہ الانبار میں جناب امام جعفر صادقؑ سے نیز تفسیر قمی میں منقول ہے کہ جس کا ذکر ام الكتاب یعنی سورۃ فاتحہ
میں ہے وہ جناب امیر المومنینؑ ہیں کیونکہ اس میں خدا تعالیٰ کا یہ قول درج ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ
اور الصراط المستقیم سے خود جناب امیر المومنینؑ اور ان کی معرفت مراد ہے۔ (ترجمہ مقبول، مولوی مقبول احمد
صاحب نے بھی شیخ قمی کی پیروی میں معنی حکیم سے مراد علی بن ابی طالب ہی بتایا۔ حالانکہ ان آیات میں حضرت
علیؑ کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ مگر قرآن مجید کی یہاں صفتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ شروع میں وَالْكِتَابِ الْمُبِیْنِ فرمایا کہ
کتاب مبین یعنی قرآن مجید کی قسم۔ اور اس کا ترجمہ مولوی مقبول احمد صاحب نے بھی یہی کہا ہے، قسم ہے واضح کتاب کی
اور اس کے بعد کی ساری ضمیریں اسی کتاب کی طرف راجع ہوتی ہیں۔ اور لَعَلَّی حٰکِمِیْنِ بھی کتاب اللہ کی صفتیں ہیں
یعنی بڑے رتبہ والی اور حکمت والی کتاب ہے۔ لَٰذَا لَعَلَّی حٰکِمِیْنِ سے حضرت علیؑ مراد لیتا تفسیر بالرائے
اور تحریف معنوی ہے۔

ذٰلِكَ الْكِتَابُ بِمُرَادِ هٰذَا عَلٰی ہِیْں | (۲) سورۃ البقرہ کی پہلی آیت ہے۔ اَلَمْ ۝ ذٰلِكَ الْكِتَابُ
لَا رَیْبَ فِیْہِ۔ اس کا ترجمہ مولوی مقبول احمد صاحب یہ

کہتے ہیں۔ الم۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں لیکن اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں: تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ اس سے مراد علی بن ابی طالب ہیں (درجہ مقبول)۔

الشجرة سے مراد محمد و آل محمد کا درخت ہے (۳) قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو فرمایا: وَلَا تَقْرُبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ۔

اس کا ترجمہ مومئی مقبول احمد صاحب موصوف یہ لکھتے ہیں: مگر اس درخت کے پاس نہ جانا، لیکن اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں: الشجرة۔ محمد و آل محمد کے علم کا درخت مراد ہے جو انہی حضرات کے لئے مخصوص تھا اور یتیم و مسکین و اسیر کو کھانا کھلانے کے بعد محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام کے لئے خدا نے اس درخت سے ٹخنہ بھیجا تھا یہ درخت جنت کے اور درختوں سے اس بات میں ممتاز تھا کہ اس میں گیہوں۔ انگور۔ انجیر۔ عنب اور سرسہ کے تمام۔ میوے اور پھل گتے تھے۔ اسی وجہ سے جب درخت کا ذکر کیا ہے تو کسی نے گیہوں مراد لی ہے۔ کسی نے انجیر۔ کسی نے انگور اور کسی نے عنب فرمایا ہے کیا عجیب تفسیر ہے۔ پہلے تو کہتے ہیں کہ اس درخت سے مراد محمد و آل محمد کے علم کا درخت ہے اور پھر اسی کو گیہوں اور انجیر وغیرہ والا درخت بنالیا۔ جس درخت پر یہ گوناگوں پھل گتے ہوں کیا اس کو علم کا درخت بھی کہہ سکتے ہیں کیا گیہوں۔ بھر کسی طرح کے نام ہیں یہ بے فائدہ تفسیر تفاسیر کا۔ اس کو ہم تفسیر بارائے کا نام دیں یا کوئی اور۔ بہر حال عجیب مضحکہ خیز تفاسیر ہیں کیا ائمہ اہل بیت کے فضائل قرآن حکیم کی معنوی تحریف کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتے؟

غزوہ حنین اور حضرات صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ماقم مصنف نے آیت لا تحزن کے تحت جو طعنہ زنی کی تھی اس کا مفصل جواب

گذر چکا ہے ماقم ترکیٹ کے مصنف ملک غلام عباس صاحب کے ایک طعن کے جواب میں ہم نے یہ لکھا کہ: ملک صاحب یہ تو بتائیں کہ اگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگ جانے والے ہوئے تو آپ کے عقیدہ کے مطابق کیا ان بھاگنے والوں نے ہی نعرہ زبانی شہر خدا حسرت علی کی خلافت چھین لی تھی اور ان کی موجودگی میں خاندان رسالت پر ظلم کیا تھا اور حضرت علی نے باوجود اس کے صبر کیا تھا اور کیا یہی وہ بھاگنے والے اصحاب تھے جنہوں نے فیصلہ دیا کہ حضرت علی نے تخت پر قبضہ کر لیا تھا (مقام کیوں نہیں کرتے) اس کے جواب

الکافورین ۵ شہیدتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء ۶ ف اللہ غفور رحیم ۷ (التوبہ ص ۳)

ان آیات کا ترجمہ مولانا شرف علی قنوی نے یہ لکھا ہے ۔۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور دوسرے مومنین پر اپنی تسلی نازل فرمائی اور ایسے فکرائوں فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کو سزا دی اور یہ کافروں کی سزا ہے پھر خدا تعالیٰ جس کو چاہیں توبہ نصیب کر دیں ، واللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے بڑے رحمت کرنے والے ہیں ، اور آپ کے شیخ فخر مولاوی مقبول احمد صاحب یہ ترجمہ لکھتے ہیں :- پھر اللہ نے اپنی تسکین اپنے رسول اور مومنین پر نازل کی اور ایسے فکرائے جن کو تم نے کبھی نہ دیکھا تھا اور کافروں کو عذاب دیا اور کافروں کی سزا (جہنم) یہی ہے ۔ پھر اس کے بعد اور جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے اور اللہ بڑا بخشنے والا (اور) رحم کرنے والا ہے ۔ (ترجمہ مقبول) ان آیات سے ثابت ہوا کہ (۱) اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نصیب فرمائی تھی (لقد نصرتکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویدوم حنین) فرمائیے اللہ تعالیٰ کی نصرت مومنین کو ہوتی ہے یا کافروں اور منافقین کو ۔ (ب) قرآن مجید میں بھاگنے والوں کا نام نہیں لیکن یہ فرمادیا کہ ان پر اللہ نے اپنی تسلی نازل فرمائی جس کے بعد ان کے قدم جم گئے یہ بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے (ج) اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی فرشتوں کے شکوے سے مدد فرمائی کیا کفار اور منافقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعہ مدد مانگتے تھے (د) اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مقابلہ میں رٹنے والے کافروں کو سزا دی کہ ان میں سے کئی قتل ہوئے اور کئی گرفتار کر لئے گئے ۔ ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اللہ تعالیٰ کی مقبول اور پسندیدہ تھی اگر ان میں سے وقتی طور پر کسی سے ملٹی بھی ہوگئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمادی ۔ اس کے بعد بھی اگر آپ اس جماعت صحابہ سے جڑیں در بیک در بیک نہ کھٹکے تو کون کونسا آپ کا مذہبی متن ہے تو پھر آپ کو اس قرآن مقدس کے کلام الہی ہونے میں شبہ ہے اور آپ کا موجودہ قرآن پر ہرگز ایمان نہیں ہے ۔ یہی وہ مقدس جماعت صحابہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کفار کے مقابلہ میں غلبہ عطا فرمایا اور قرآنی پیغمبروں کے تحت ان کے ذریعہ اسلام و شریعت کا نور اطراف عام میں پھیل گیا

حنین مکہ و علاقہ کے دو مقامات ایک وادی کا نام ہے ۔ مولانا شبلی نعمانی سیرت جنگ حنین کی نوعیت بنی میں لکھتے ہیں کہ ۔۔ سوال شہد مطابق جنوری و فروری ۱۲۳۵ھ میں اسلامی فوجیں جن کی تعداد بارہ ہزار تھی اس مشرمان سے حنین پر بڑھیں کہ (بعض) صحابہ کی زبان سے بے اختیار یہ لفظ نکل

گیا کہ آج ہم پر کون غالب آسکتا ہے لیکن ہارچہ ایزدی میں یہ نازش رند مقلیٰ۔ (ص ۳۳) آیت سے معلوم ہوتا ہے
 کہ جن سے یہ الفاظ نکل گئے تھے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے۔ اہل مسلمانوں کی فتح کو سست سے بدل دیا گیا۔ اور یہ ان کی
 صلح کے لئے تھا۔ لیکن باب کے تحت مولانا سلی نعمانی لکھتے ہیں کہ شکست کے مختلف اسباب تھے۔ مقدمۃ البعش ہی
 جو حضرت خالد کی فہری میں تھا زیادہ تر فتح مکہ کے جدید الاسلام خون تھے وہ جوانی کے غرور میں اسلام جنگ میں کر بھی
 نہیں آئے تھے البغاری باب بھاد، فوج میں دوہرہ حلقا، یعنی وہ لوگ تھے جو اب تک اسلام نہیں لائے تھے جوڑ
 نہ اندازی میں تمام عرب میں پناہ جو ب نہیں رکھتے تھے۔ میدان جنگ میں ان کا ایک تیسر ہی خالی نہیں جاتا تھا۔ کفار نے
 جو کچھ میں پہلے پہنچ کر مناسب مقامات پر قبضہ کر لیا تھا اور تیرہ زونوں کے دستے سپاہی کی کمانوں۔ کھدوں در دروں میں
 چاہا جو دستے تھے۔ فوج اسلام نے صبح کے وقت جب خوب جا بھی نہیں ہوا تھا حمد کی۔ میدان جنگ میں تدر نسب
 میں ٹخا کا باؤں جم میں بکسے تھے۔ حملہ آوروں کا بڑھا تھا کہ سامنے سے ہزاروں دوجین ٹوٹ پڑیں۔ ادھر کینا سوں
 سے تھاندروں کے دستے نکل آئے اور تیروں کا میدہ مرادوا۔ مقدمۃ البعش، بتری کے ساتھ بے قاعدہ جو کچھ شا
 :۔ تار فوج کے پاؤں اکٹھے گئے۔ صبح البغاری میں نے خادبروا حسنہ حتی بقی وحدہ یعنی سب
 لوگ ل کے در آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رہ گئے۔ "سیرت ابنی ہ اول ص ۳۲" موسیٰ سید علی صاحب ندوی
 حاشیہ میں س۔ روایت کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: "مسند احمد ج ۱ ص ۳۲" و حاکم میں حضرت عبداللہ بن
 مسعود سے مروی ہے کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اسی آدمی باقی رہ گئے تھے رفیع الباری ج ۱
 ص ۳۳ بیہقی نے حارث بن نعمان سے روایت کیا ہے کہ سو آدمی باقی رہ گئے تھے (نزد قانی ج ۲ ص ۲۲) ابو نعیم
 نے دار کمال میں تنوکی تفصیل بتلائی کہ تیس آئے کچھ زائد مہاجرین تھے بقید انصار تھے (فتح الباری ج ۱ ص ۳۳)
 میں اسنو کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت مہاجرین انصار اور اہل بیت۔ میں سے
 سب وہیں صحابہ موجود تھے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت
 سفیان بن عمار، حضرت جعفر بن ابی سفیان بن حارث، حضرت فضل بن عباس، حضرت ربیعہ بن حارث
 حضرت اسامہ بن زید، حضرت امین بن امیہ، اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ حضرت انس کے الفاظ یعنی وجود
 جنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے تھے، اپنے ظاہری معنی پر باقی نہیں رہ سکتے۔ حافظ ابن حجر نے اس کی یہ توجہ

کی ہے کہ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ حضور آگے اور بقیہ لوگ پیچھے تھے لیکن اس کی صاف توجیہ یہ ہے کہ ان الفاظ سے ثابت قدم رہنے والوں کی کمی کا ظاہر کرنا مقصود ہے ورنہ حقیقت یہ نہ تھی دوسری روایات میں ثابت قدم رہنے والوں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کی مختلف توجیہیں کی گئی ہیں (ملاحظہ ہو نزہۃ الخلق ج ۳ ص ۱۷) لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ حضور سرور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور تموڑی تھوڑی تعداد میں حضور کے پاس پہنچنے لگے۔ یہاں تک کہ خاصی جماعت حضور کے گرد جمع ہو گئی۔ اس وجہ سے مختلف لوگوں نے مختلف تعداد بتلائی ہے۔ حاشیہ سیرت النبی جلد اول ص ۱۷۷ اور تاریخ ابن خلدون میں غزوہ حنین کے سلسلے میں لکھتے ہیں: ۱۔ رثبت معد ابو بکر وعمر وعلی والعباس وابو سفیان بن الحارث وابنه جعفر والفضل وقسرا بن العباس وجعاعة سواهم اجمع راو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت رہنے والے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت علی حضرت عباس حضرت ابو سفیان اور جعفر بن ابی سفیان اور حضرت عباس کے دونوں صاحبزادے فضل اور قثم کے علاوہ اور جماعت بھی تھی اور طبقات ابن سعد جلد اول میں لکھا ہے کہ: ۱۔ اس روز آپ کے ہمراہ عباس بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب، فضل بن عباس، ابوسعیان بن الحارث، ابن عبد المطلب، ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب، ابو بکر و عمر اور اسامہ بن زید اپنے چند گھروالوں اور ساتھیوں کے ہمراہ ثابت قدم رہے۔ (ص ۱۷۸) فرمائیے ثابت قدم رہنے والوں میں جب حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی کے ناموں کی تصریح پائی جاتی ہے پھر آپ کو کیا اعتراض ہے۔ پھر اس موقع پر جس نے جو کچھ دیکھا وہ بیان کر دیا ہے اس لئے صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکتا کہ کون کون ساتھ تھے اور کون کون نہ تھے۔ علاوہ ازیں جس طرح کفار کے حیرانزدوں نے سخت حملہ کیا تھا اور مومنین نشیب میں بھی تھے اور مقدمہ الجیش میں فوسلم جو شیعہ و جہان تھے جن کے ہاؤں پہلے اکھڑے اور ان کی وجہ سے سارے لشکر کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ ایسا جھگڑا تھا کہ بالکل ہی میدان چھوڑ کر کہیں دور نکل گئے ہوں۔ اسی لئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس نے پکا ناو سب لشکر جمع ہو گیا۔ چنانچہ علامہ شبلی مرحوم لکھتے ہیں: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنی جانب دیکھا اور پکارا یا معشر الانصار۔ آواز کے ساتھ صدائی: ہم حاضر ہیں۔ پھر آپ نے بائیں جانب مڑ کر پکارا: اب بھی وہی آواز آئی آپ سواری سے اتر پڑے اور جلال نبوت

کے لہجہ میں فرمایا۔ میں خدا کا بندہ اور اس کا پیغمبر ہوں (صحیح بخاری جلد دوم، بخاری کی دوسری روایت میں ہے
 'ما الیٰہ الا کذب'۔ انا بن عبد المطلب۔ امیں پیغمبر ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے۔ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں
 حضرت عباس نہایت بلند آواز تھے آپ نے ان کو حکم دیا کہ مہاجرین اور انصار کو آواز دو۔ انہوں نے نعرہ مارا۔
 یا بشر الانصار۔ یا اصحاب الشجرہ (اگر وہ انصار۔ او اصحاب الشجرہ) ربیعہ رضوان والے اس پر اثر آواز کا
 کانوں میں پڑا تھا کہ تمام فوج دفعۃً پلٹ پڑی۔ جن لوگوں کے گھوڑے کشمکش اور گھسان کی وجہ سے مڑنے لگے
 انہوں نے زور میں پھینک دیں اور گھوڑوں سے کود پڑے۔ دفعۃً لڑائی کا رنگ بدل گیا۔ کفار بھاگ نکلے اور جو رہ
 گئے ان کے ہاتھوں میں منہ کڑیاں تھیں الخ (سیرت النبی ص ۳۹) تو جب حسب ارشاد ربانی تمام اصحاب کمل
 صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت اور تسلی نازل ہوئی اور پھرتی کی مدد کے لئے ملائکہ بھی نازل ہوئے تو جن کے قدم اکھڑ چکے
 تھے وہ بھی جم گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے کفار سے میدان خالی ہو گیا۔ اور صحابہ کرام کو فتح کا جہل نصیب ہو گئی تو پھر طعن
 کی کیا گنجائش ہے۔ دراصل دکھ تو آپ کو صحابہ اکرام کی ان فتوحات کا ہے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل
 حق تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھیں۔ لیکن ان غازیانہ اسلام سے بدظن کرنے سے اگر کوئی لفظ ایسا ہے جس سے
 نادانف لوگوں کو شبہ ڈالا جاسکے تو اسی کو لے کر اس مقدس جماعت کے خلاف زبان درازی شروع کر دیتے ہیں۔
 از روئے ایمان و انصاف اگر دیکھا جائے تو یہی آیات صحابہ کرام کی مقبولیت پر دلالت کرتی ہیں۔

میں نے ماقی ٹریکٹ کے مصنف ملک غلام عباس صاحب کے جواب میں لکھا تھا کہ : ملک صاحب آپ نے سوائے اپنے فرقہ کے باقی تمام مسلم فرقوں کے خلاف یہ ٹریکٹ لکھا تھا کیونکہ سوئے آپ کے قلیل فرقہ کے اور کوئی فرقہ آپ کے مزوجہ ماتم کو عبادت نہیں سمجھتا حتیٰ کہ مسلمانان اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر و خواہ حنفی ہوں یا شافعی۔ در بند ی ہوں یا بریلوی) اس مزوجہ ماتم کو شرعاً ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں چنانچہ بریلوی علماء کے امام مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم نے اس سوال کے جواب میں کہ ”جلس مرثیہ خوانی اہل شیعہ میں اہل سنت کو شریک ہونا ناجائز ہے یا نہیں“ لکھا ہے کہ : ”حرام ہے ۔۔۔۔ کچھ نہ ہو تو روایات موضوعہ و کلمات شنیعہ و نام حرام سے خالی نہیں ہوتی اور یہ دیکھیں گے سنیں گے اور منع نہ کر سکیں گے۔ ایسی جگہ ناجائز حرام ہے در سال تقزیہ واری اور ملک صاحب یہ خوب جانتے ہیں کہ پاکستان، هندوستان، افغانستان، اور تمام دنات اسلام میں مسلمانان اہل سنت والجماعت کی اکثریت کے نزدیک یہ ماتم ناجائز ہے۔ باقی رہا ملک صاحب کا یہ لکھنا کہ ”ہند میں ہندو بھی امام حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ تو کیا ملک صاحب کے نزدیک ہندوؤں کا نفل اسلامی عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کیا ہندو اسلام اور قرآن کو بھی مانتے ہیں کہ امام حسین نے ساتھ تھان کو مذہبی عقیدت ہو۔ کیا ہندوستان کے ہندو وہی تو نہیں جنہوں نے اسلام دشمنی میں مشرقی پاکستان پر فتنہ رباست؟ ملک صاحب کی پریشانی کی اصلی وجہ یہ ہے کہ اتحاد کے پردے میں انہوں نے جو گردش اہل سنت کو ماتمی بنانے میں شروع کر رکھی تھی اس پر ملک صاحب جتنا ماتم کریں وہ معذور ہیں“ (دسم ماتم کیوں نہیں کرتے ص ۱۲) اس کے جواب الجواب میں ماقی مصنف لکھتے ہیں : یہ بات بھی قابل تسلیم نہیں کہ یہ ٹریکٹ تمام اسلامی فرقوں کے خلاف ہے کیونکہ ہزاروں اہل سنت والجماعت دریلوی، عباس ابنے حسین میں شریک ہوتے ہیں اور مصائب حسین کو کُن کر اپنی آنکھوں سے قطرات اشک بہاتے اور اس عظیم حسن اسلام کو ذرا نہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ علم اور تعزیہ پر پندریں چڑھاتے ہیں بلکہ کئی مقام کے اہل سنت حضرات بانی مجالس اور تعزیہ دار بھی ہیں۔ دُور جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے علاقے میں ایسی مثالیں موجود ملے جاتے علاقے سے مراد اگر کچال کا علاقہ ہے تو ہم سے علم میں یہاں کہیں بھی ایسے اہل سنت نہیں جو خود تعزیہ داغی۔ کاش مصنف اس کی کوئی مثال پیش کر دیتے تا کہ روشنی طور پر ملتے علاقے کے الفاظ لکھے گئے ہیں۔ تو ماقی مصنف جس ملکہ میں ملنے سے کہاں لیے اہل سنت موجود ہوں۔ واللہ اعلم۔

میں، ملتان میں تو اہل سنت تعزیر داروں کی اکثریت ہے۔ اگر آپ اہل سنت کو ماتم (زنجیر زنی) کرتے دیکھنا چاہیں تو ماتم حرم اعرام میں پیشاور تشریف لے جائیں اور یکشتم خود ملاحظہ کر کے یقین کریں۔ کیا واقعی ماتم کرنے اور مجالس سے دالوں میں اکثریت اہل سنت والجماعت کی ہے یا نہیں الخ (فلاح الکونین ص ۱۲)

الجواب (۷) تعجب ہے کہ میرے رسالہ ہم ماتم کیوں نہیں کرتے " میں بریلوی مسلک کے پیشوا مولانا نذر خان صاحب کے درج شدہ حرمت ماتم کے فتویٰ کے بعد بھی آپ بریلوی عوام کے ماتمی مجالس میں شریک ہونے کو جواز ماتم کی تائید میں پیش کر رہے ہیں کیا عوام کا یہ فعل شرعی حجت سے وہ (کیا سنی عوام سینماؤں تھیٹروں و ملاقات شرع میلوں میں شریک نہیں ہوتے تو ان کی وجہ سے یہ خلاف شرع امور مذہب اہل سنت میں جائز ہو جائیں گے۔ درج عموماً سنی عوام اپنے مذاہب سے ناواقفیت کی بنا پر ماتم میں شریک ہوتے ہیں اور ان کو سمجھانے کے لئے ہی تو حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے "کوردہ فتویٰ میں یہ لکھا ہے کہ: شیعوں کی مجلس مشربہ خانی میں اہل سنت کا جانا حرام ہے" تو پشاور کے سنی مسلمانوں یا ملتان کے ان کی نادانی اور جہالت کی وجہ سے آپ کے ماتم حرام کو مصلال کی سند تو نہیں مل سکتی رد، آپ ماتم میں زنجیر زنی کے تماشہ کو بطور فخر بیان کر رہے ہیں حالانکہ دُرُغف کے ایڈیٹر صاحب کی کتاب خزینۃ المسائل کا حوالہ پڑھ لیں کیا چکاسے کہ شیعہ مجتہدین کے نزدیک زنجیر زنی منع ہے۔ اور شیخ محمد تقی اعظمی کا فتویٰ بھی درج کیا گیا ہے کہ زنجیر زنی تو کجا سینہ کون بھی خلاف شریعت ہے۔ اور نزاع کافی۔ تفسیر قمی ص ۱۹۱ حضرت الفقیہ کی احادیث سے بھی ماتم مرتبہ کے افعال کا حرام ہونا بھی ثابت ہو چکا ہے۔ تو اس کے وجود بھی آپ جیسے شیعہ علماء جب ماتم حرام کے عبادت ہونے پر کتنا ہیں شائع کرتے ہیں تو اگر سنی عوام اپنی کم علمی کی وجہ ماتمی مجالس میں شریک ہو جائیں تو کیا محل تعجب ہے؟ (۷) سنی عوام ماتم کو عبادت سمجھ کر بھی شریک ہیں ہوتے بلکہ وہ ایک ماتمی تماشہ دیکھنے اور ذکر کریں کی مرثیہ خوانی سننے کے لئے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی تو دیکھیں کہ رسالہ ہم ماتم کیوں نہیں کرتے " کی وجہ سے کئی سنی عوام ماتمی مجالس سے توبہ بھی کر گئے ہیں۔ خصوصاً ننگ کے اہل سنت کیلئے وزیر سال ایک ایسا رہنما ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے ماتمی مجالس کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ ماتمی چندے بند کر دیئے ہیں جس کی وجہ سے ننگ کے ماتمی مجالس اور وہاں کے ماتمی جلوس بے رونق ہو گئے ہیں اور ماتمی مجالس کے مقابلہ میں اہل ہلال کے سنی مسلمان (دیوبندی ہوں یا بریلوی) مستحضر طور پر عظیم الشان سن کا نفرینیں منعقد کرتے ہیں۔ اور چکوال اڈاس

کے فواجی علاقوں میں بھی یہی حال ہے۔ خدام اہل سنت کی جدوجہد کے نتیجے میں دیہات کے نئی عوام اب بیدار ہو چکے ہیں۔ اور مذہب اہل سنت کا پرچم بلند ہو رہا ہے۔ حق چار یار کا غلط فہم ہے اور بریلوی علماء بھی اپنے جلسوں کے اشتہار پر "حق چار یار" سے مزین کر رہے ہیں۔ بلکہ اب تو پاکستان بھر میں خلفائے راشدین کی صداقت و حقانیت کا اعلان اور مذہب اہل سنت کا اعتباری نشان پھیل رہا ہے۔ اہل سنت اور رسول اور جہالت رسول یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے خبر و استقامت کے انوار پھیل رہے ہیں۔ اور ان شاء اللہ مذہب اہل سنت کا پرچم بلند ہو رہا ہے۔ اور ان شاء اللہ خدام اہل سنت کی سرگرمیوں کا اعتراف کرنے پر اب بھی ان الفاظ میں مجبور ہوئے ہیں کہ: اگر عقول قاضی صاحب: یہ سیر بھی کر لیا جائے کہ ٹریکٹ مذکور سولے فرستہ شیعہ کے باقی تمام مسلم مکاتب فکر کے خلاف نہیں ہے تو ہم قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی یہ سنی کا نفرتیں، تبلیغ جیسے اور ان میں ہونے والی دھوکے و حار تقریریں۔ آپ کے قلموں میں شائع ہونے والی کتابیں۔ رسائل، پمفلٹ اور اشتہار وغیرہم کیا دوسرے اسلامی فرقوں کے خلاف نہیں؟ (فلاح الکونین ص ۱۱۱) الجواب: ہمارے یہی جیسے اور سنی کا نفرتیں۔ کتابیں اور پمفلٹ بلکہ سنی کینیڈا سب مذہب اہل سنت کی حقانیت کی تبلیغ و تحفظ کے لئے ہیں جو ہمارا مذہب ہی فریضہ ہے۔ ہم خلاف راشد حق چار یار یا اصحاب رسول کے معیار حق ہوتے۔ ازواج مطہرات کے بنتی ہونے اور اہل بیت کے اہل سنت ہونے اور عقائد و مسائل کی تقریر یا تحریر یا تبلیغ کرتے ہیں اور اس کی زد کر پڑتی ہے تو اس فرقہ پر جہالت رسول یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا مخالف ہے۔ ہم ختم نبوت کے بنیادی عقیدہ کا بھی تحفظ کرتے ہیں جس نے ان مزاروں پر پڑتی ہے لیکن مزاروں کو ہم مسلم فرقوں میں شمار نہیں کرتے۔ پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟

دوبارہ میں سنی حنفی مسلمانوں کی عظیم اکثریت پائی ہے اور علماء اہل سنت کے بڑے بڑے دینی علماء اس کا

پشاور کے سنی مسلمانوں کی خدمت میں

ہیں جن سے ہر سال سینکڑوں علماء، حفاظ اور قراء فارغ التحصیل ہوتے ہیں اور حضرات علماء کرام میں دارالحدیث کے فضلاء بکثرت ہیں اور ان میں بھی زیادہ تر وہ حضرات ہیں جن کو شیخ العرب والعم حضرت مولانا سید حسین صاحب مدنی قدس سرہ سے شرف تلمذ اور شرف بیعت حاصل ہے لیکن افسوس ہے کہ عوام اہل سنت میں اہل سنت کے نام و عنوان سے تبلیغ کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی اور سنی مسلمانوں کی ناواقفیت اور غفلت کی وجہ سے

مشرقا۔ پھیل رہے ہیں۔ چنانچہ پشاور شہر میں ماہِ محرم میں متعدد ماحمی جلوس نکلائے جاتے ہیں اگر سنی عوام ماتم کی قیادت میں
تھے تو آج ماحمی مصنف کی طرف سے پشاور کے سنی عوام کے ماحمی مجلس میں شریک ہونے کا یوں طعنہ نہ دیا جاتا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ
پر ہر عارف ہر سنی مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائیں۔ آمین۔

خود نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا
اسی سلسلے میں انتہائی پریشانی کے عالم میں ماحمی مصنف لکھتے ہیں: بقول آپ کے پاکستان۔ ہندوستان اور افغانستان
کو نئے اسلام میں مسلمانان اہل سنت والجماعت کی عظیم اکثریت کے نزدیک یہ ماتم حرام ہے، لیکن ملک صاحب
یاسین۔ انہوں نے پاکستان سے باہر نہ ماحمیوں کو ماتم کرتے دیکھا اور نہ کسی اہل سنت کو نواسر رسول کی عزاداری اور
م کو ناجائز اور حرام کہتے سنا۔ انہوں نے تو صرف آپ کو ہی عزاداری کی مخالفت کرتے دیکھا اور آپ کو ہی ماتم کو ناجائز
اور حرام کہتے سنا۔ کیونکہ آپ ہی ایک ایسے سنی مسلمان ہیں جن کا رسالہ ”ہم ماتم کیوں کرتے ہیں“ کو دیکھ کر قصہ کا پارہ
خروج کیا اور اس کے جواب میں ”ہم ماتم کیوں نہیں کرتے“ لکھ مارا۔ اسی بنا پر جو تمام مسلمانان اہل سنت والجماعت
سے صرف آپ کو ہی عزاداری کا دشمن سمجھنے پر مجبور ہیں۔ اس آئنا، رنگین، اگر عیسائیت۔ یہودیت اور ہندویت
کی عظیم اکثریت باوجود ہزار کشتشوں کے اسلام کو حتم نہ کر سکی توجس اکثریت کا حصول آپ پیسے رہے ہیں وہاں
حسین کران شاہ اشاعرینہ کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ ”رد فح الجہنم“ (الجواب ۱۱) ہمارے چھوٹے سے
رسالہ ”ہم ماتم کیوں نہیں کرتے“ سے آئے گئے ہیں ”بشارت الدار بن الصبر علی تہات الحسین“
بشارت بدی تو خدا جلنے آپ کا کیا حال ہو گا۔ ماتم حسین ختم ہو یا نہ ہو۔ ہم نے تو اپنا مذہبی فریضہ ادا کرنا ہے، اور
حسینیت کا سات و شفاف چہرہ دکھانا ہے جن پر ماتم اور بغض صحابہ کے نہ برتر پرے پڑے ہوئے ہیں۔
سے اگر چہ بہت ہیں جماعت کی استیناد ہیں ہمیں ہے حکم اذال لا الہ الا اللہ
اوصاب آپ کا یہ حربہ کام نہیں دے سکتا کہ صرف دیرینہ علماء ماتم کے خلاف ہیں اور بریوی علماء اس کو ناجائز
نہیں کہتے کیونکہ صرف سنی عوام کی غفلت کی وجہ سے آپ اس پر دیکھنے سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں ورنہ دیوبندی
سوں یا بریوی۔ حنفی ہوں یا شافعی اہل سنت کے تمام علماء کے نزدیک آپ کا مروجہ ماتم حرام ہے۔
سنی مطالبات کی تحریک | تحریک خدام اہل سنت کی جدوجہد سے ہزار ہا کی تعداد میں ملک کے مختلف طبقوں

میں "سنی" مطابقت کی اشاعت نے شیعہ پروپیگنڈا کی خوب نلی کھول دی ہے۔ کیونکہ ان مطالبات پر دیوبندی نے کبھی علاوہ بریلوی مسلک کے ممتاز علماء کے دستخط بھی موجود ہیں۔ اور مسلکی اختلاف کے باوجود علماء اہل حدیث نے بھی ان مطالبات پر دستخط کر دیے ہیں۔ مگر قومی اسمبلی کے ساتھ علماء ارکان کے بھی ان سنی مطالبات پر دستخط و دستخط موجود ہیں جن میں مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی، مولانا عبدالحق صاحب شیخ الحدیث اکوڑ، خشک، مولانا سید الشہید صاحب بنوی مولانا عبدالحکیم صاحب (راولپنڈی)، مولانا نعمت اللہ صاحب کوٹلی، مولانا عبدالحق صاحب، بلوچستانی دیوبندی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور مولانا اشاع احمد صاحب نورانی صدر رعیت علماء پاکستان بریلوی مسلک کے رہنما ہیں علاوہ ازیں مذہبی اور سیاسی جماعتوں میں سے تنظیم اہل سنت، جمعیت علماء اسلام، ردو نگروپ، جمعیت علماء پاکستان، مجلس تحفظ ختم نبوت، مجلس احرار اسلام، انجمن تحفظ حقوق اہل سنت، بانک انٹرنیٹ، مرکز جمہیں صحابہ پاکستان سنی کانفرنس اور تحفظ ناموس صحابہ کے علاوہ وزراء کے بھی دستخط ہیں۔ پنجاب، سرحد سندھ اور بلوچستان چاروں صوبوں کے علماء نے اس سنی دستاویز پر دستخط کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سنیوں نے ایک قبل بلکہ اقل فرقہ شیعہ کے باقی تمام مسلم فرقوں اور جماعتوں کے نزدیک مردود نام حرام ہے اور باقی جوسوں پر پابندی لازمی ہے۔

دیوبندی بریلوی اختلاف البسنت کا داخلی معاملہ ہے

حرمت نام کے دلائل کی کتاب زلاک ماتی مصنف صاحب دیوبندی بریلوی اختلاف کے پسین نظر لکھتے ہیں کہ :-
اپنے بریلوی علماء کے امام حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا جو فتویٰ مجلس مرثیہ خوان اہل تشیعہ کے متعلق نقل کیا ہے ہم اس فتویٰ کے جواب میں قلم اٹھانے کو اس لئے تیار نہیں کہ فتویٰ دینے والے مفتی کا آپ کے فرقہ سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں کیونکہ یہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی وہی ہیں جنہوں نے آپ کے اکابرین سلف پر علماء حرمین شریفین سے کفر کے فتوے جاری کرانے اور ان فتویٰ کو جمع کر کے "حسام" طبع کرنے نام شائع فرمایا۔ ان سے چند ایک فتوے پیش خدمت ہیں الخ و نلاح الکوین ص ۱۸۱ اسی سلسلہ میں لکھتے ہیں :- اسباب آیت سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام کو حرام اور ناجائز ثابت کرنے کے لئے آپ کے خیرنے ایسے مفتی کے فتوے کو نقل کرنے کی کیے اجازت دی جس نے آپ کے مسلک کو فرقہ واپسہ کو ایسہ کہا "ص ۱۸۱

الجواب - ۱۱ میں نے بریلوی علماء کے پیشوا مولانا احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ رو قائم میں اس دعوئی کی تائید میں پیش کیا تھا کہ سب اہل سنت ماتم مرتوجہ کو حرام قرار دیتے ہیں۔ (ب) اس فتویٰ کو نقل کرنے سے آپ کے اس پروپیگنڈے کو باطل کیا کہ شیعہ اور بریلوی تو ایک ہی ہیں ان میں کوئی خاص اختلاف نہیں۔ اور اس فتوے کی اشاعت کے بعد آپ کا وہ جال تار تار ہو گیا جس سے آپ ناواقف بریلوی عوام کو شکار کیا کرتے تھے۔ اور الحمد للہ بہت سے بریلوی سنی پہلی بار اس حقیقت سے واقف ہوئے کہ ان کے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی شیعہ مجاہد اور ماتم کے اتنے سخت مخالف ہیں اور آپ کی اس ساری بوکھلاہٹ کی وجہ بھی یہی امر ہے۔ چنانچہ آپ نے بے اختیار جو کر یہ ظاہر کر دیا ہے کہ :- ممکن ہے ملک صاحب کا یہ خیال درست ہو کہ قاضی صاحب کے جوابی رسالہ کی اشاعت کا اصل مقصد روپیہ کمانا ہو مگر ہمارے خیال میں جوابی کارروائی کی غرض و غایت صرف دامن دولت کمانا نہیں بلکہ اصل مطلب مسلمانوں میں چھوٹ ڈالنا اور خاص کر بریلوی حضرات کو شیعوں سے برگشتہ کرنا ہے۔ "فلاح الکفرین مسئلہ میرے جوابی رسالہ کی پہلی وجہ جو ملک صاحب نے بیان کی ہے وہ تو بے بنیاد ہے جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میری تصانیف جماعتی ہیں اور ان پر میں کچھ معاوضہ نہیں لیتا۔ اور دوسری وجہ آپ نے کچھ سمجھ لی ہے کیونکہ اس رسالہ کی بنا پر بریلوی عوام و خواص میں ایک خاص احساس پیدا ہو گیا ہے اور مخالفین اصحاب و ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور منکرین خلافت راشدہ کو انہوں نے تار تار کیا ہے۔ اور آپ کی نگاہ میں میرا یہ قصور ہے تو مجھے اس پر ناز ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھ کو اس امر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور میری توبہ لاگاہ خداوندی میں یہ دعا ہے۔

توبہ خدام کو توفیق دے اپنی عسب و دستگی	رسول پاک کی عظمت محبت اور اطاعت کی
ہماری زندگی تیری رضا میں صرف ہو جائے	تیری راہ میں ہر اک سنی مسلمان وقف ہو جائے
تیری توفیق سے ہم اہل سنت کے رہیں منہ نام	بہیشہ دیں حق پر تیری رحمت سے رہیں قائم
نہیں مایوس تیری رحمتوں سے مظہر نادان	تیری نصرت ہو دنیا میں قیامت میں تیری دھواں

(۲) دیوبندیوں یا بریلوی علماء و شیعہ فرقہ کے تقابل میں حسب ذیل امور پر متفق ہیں۔ (۱) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مانا علیہ و اصحابی کے تحت امت کے ۷۲ فرقوں میں سے ناجی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے۔ (۲) کتاب اللہ کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرعاً حجت ہے (۳) اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم

معبود حق اور جنتی ہیں (۴) چاروں خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی و الخلیفہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی الخلیفہ میں اور برتر تہذیب خلافت ان کو باہمی نسبت حاصل ہے (۵) افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق ہیں (۶) انسانوں میں ذات انبیائے علیہم السلام کے اور کوئی معصوم نہیں ہے (۷) مقام نبوت سب کے بڑا مقام ہے۔ امامت و خلافت کا درجہ نبوت سے نیچے ہے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جو امامت علی وہ نبوت کی امامت تھی ذریعہ نبوت کی (۸) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ قطعی کافر ہے مثلاً مسیح کذاب، اور مرزا غلام احمد قادیانی۔ اور اس کو نبی یا مجدد ماننے والے بھی قطعی کافر ہیں (۹) قادیانیوں یا لاہوریوں، ۱۰) انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی خلیفہ اور امام انبیائے کرام علیہم السلام سے افضل نہیں ہو سکتا۔ (۱۱) رسول اکرم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ وغیرہ حق قطعی جنتی ہیں اور حسب ارشاد قرآن و ازواجہ امہاتہم تمام مومنین مومنات امت کی مائیں ہیں (۱۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں چار ہیں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہراء اور سب جنتی ہیں، البتہ ان سب میں بڑا بڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں ارشاد فرمایا ہے۔ سبۃ النساء۔ اهل الجنة۔ ارجت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہوں گی (۱۳) رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قائم، عیسیٰ، طاہر اور ابراہیم بچپن میں ہی وفات پا گئے یہ سب پیارے اور جنتی ہیں (۱۴) انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما سے حضرت امام حسن اور امام حسین قطعی جنتی ہیں اور حسب ارشاد نبوی جنت کے جہانوں کے سردار ہیں۔ سبدا شباب اهل الجنة الحسن والحسين (۱۵) حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلہ کے بعد بالاتفاق خلیفۃ اسلام اور قطعی جنتی ہیں۔

حضرت مولانا احمد رضا خان مدظلہ

مولانا بریلوی کے نزدیک امیر معاویہ پر طعن کرنے والا دوزخ کا گناہ ہے | بریلوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مخالفین کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی

تہا انہ عزوجل بتاتا ہے تو جو کسی بھی بی طعن کرس اللہ واحد تھا رکھ چکا ہے۔ سب اور ان کے بعض معاملات جن میں اس کا حکم آتا ہے اور شاواہی کے مقابلے میں سب سے زیادہ اسلام کا کام نہیں۔ رب عزوجل نے اسی آیت میں اس کا مدد میں ہمارا دیا ہے کہ دو فریق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھلائی کا وعدہ کر کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا: **وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ**۔ اور اللہ کو خوب خبر ہے جو کچھ تم کرو گے۔ یہاں ہمہ میں تم سب بھلائی کا وعدہ فرما چکا۔ اس کے بعد جو کوئی کچھ اپنا سر کھائے خود جہنم جائے۔ علامہ شہاب الدین حنفی، ہم الزین ترجمہ شفاء امام قاضی عیاض میں فرماتے ہیں: **وَمَنْ يَبْكُنْ يَطْعَنُ فِي مَعَاوِيَةَ فَقَدْ لَاقَ مِنْ كَلَابِ الْمُنَافِقَةِ**۔ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرے وہ جہنمی کتوں سے ایک گنا ہے۔ (احکام شریعت حصہ اول ص ۵۵)

ایک استفتاء کے جواب میں فرماتے ہیں: **مولانا بریلوی کے نزدیک صدیق و فاروق کا گستاخ کفر ہے** تحقیق مقام و تفصیل میں اس جیسے کراہتی تشریح فرماتے ہیں۔ صدیق و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان میں سے ایک کی شان میں گستاخ ہے اگر صرف ایک نہ کہ امام و خلیفہ بقی زمانے کے۔ معتبرہ فقہ حنفی کی تصریحات اور عامہ ترجمہ و تفسیر کی تصدیقات پر مطلقاً کافرت (رد المحتار ص ۵۵)

(ج) اسی رسالہ میں مولانا بریلوی لکھتے ہیں: **وہ رافضی اگر مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے افضل مانے تو بدعتی گمراہ ہے اور اگر خلافت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر ہو تو کافر ہے** ص ۱۰۰، ۱۰۱، اسی طرح خلافت فاروق اعظم کا منکر بھی صحیح نہ قول میں وہ کافر ہے (ص ۵۵) (۱) جو شخص، جو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا منکر ہو کافر ہے (ص ۵۵) (۲) اور جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہے باجماع مسلمان کافر ہے (ص ۵۵) (۳) اس رافضیوں تہذیبوں کے متعلق لکھتے ہیں: **کہ وہ علی الصلوٰۃ کفار مرتدین ہیں۔ ان کے ہاتھ ۱۰ بیچ مارے۔۔۔ ان کے مرد و عورت عام جاہل کسی سے میں جہل اسلام کلام سب سخت گیر۔ اللہ حرام۔ جو ان کے ان ملعون عقیدوں پر آکا۔ جو کچھ نہیں سمجھتے یا ان کے کافر ہونے میں شک کرے باجماع تمام اندہ دین خود کافر ہے دین ہے اور اس کے لئے بھی یہ سب کچھ ہیں جو ان کے لئے مذکور ہوئے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس فتویٰ کا گوش گوش شنیں اور اس پر عمل کر کے سچے کچھ کئی نہیں** (رد المحتار ص ۵۵) (۴) مطبوعہ نوری کتب خانہ بازار داتا صاحب لاہور۔ مولانا بریلوی مرحوم کے ان فتاویٰ

یہ بری ہیں اس سے صاف ثابت ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ کا حضرت معاویہ اور اہل شام سے دین و ایمان میں
 کوئی اختلاف نہ تھا۔ مرت جگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص لینے کی بنیاد پر نہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعد
 از حضرت امام حسینؑ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر کے ان کی بیعت کر لی۔ جیسا کہ رجال کشی کا حوالہ گز چکا ہے۔ لیکن آپ
 پر اپنی کتیب بھی حضرت علی کا ارشاد تسلیم کریں اور نہ ہی اہل سنت کی کتاب کو مانیں اور نہ ہی قرآن حکیم کا فرمان تسلیم کریں
 اس کا کیا علاج ہے؟ بہر حال علمائے دیوبند اور علمائے بریوی جس طرح خلفائے اصحاب ازواج مطہرات بنات
 جیسا اور اہل بیت کے متعلق ایک ہی عقیدہ رکھتے ہیں اسی طرح دونوں کے نزدیک فردی اور اجتماعی مسائل میں غیر مجتہد کلمے
 کسی مجتہد کی تقلید لازمی ہے اور ہر دو مسلک کے علماء کا اس امر پر بھی اتفاق ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ۔ امام شافعی۔
 امام مالک اور امام احمد بن حنبل چار ایسے مجتہدین ہیں جن کے فقہی مذاہب مدون و مرتب ہیں۔ اور یہ دونوں گروہ فقہ میں امام اعظم
 حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ چنانچہ عقائد اکابر علمائے دیوبند متفقہ دستاویز المہند علی المہند میں ہے
 ۱۔ اس زمانہ میں نہایت ضروری ہے کہ جہاں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کی جائے مگر واجب ہے کہ وہ نہ ہم نے
 قرب کر لیا ہے کہ اگر کسی کی تقلید چھوڑنے اور اپنے نفس و ہمارے اتباع کرنے کا انجام اٹھا دو زندگی کے گمراہی میں جا کر نہ ہے۔
 شریعت میں رکھے۔ اور باب وجہ ہم اور ہمارے مناسخ تمام اصول و فروع میں امام السعید ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
 مقلد ہیں۔ غلام اس پر ہماری موت ہو اور اسی ضرور میں ہمارا حشر ہو۔ اور اس بکت میں ہمارے مناسخ کی بہترین
 نفع دینا میں مشہور مناسخ ہو چکی ہیں" (صفحہ ۳)

اسی طرح دونوں فریق اولیاء اللہ کے سلسلہ بیعت و ارشاد کو

تسلیم کرتے ہیں اور چار مشہور سلاسل طریقت حضرت محبوب سبحانی

ولیک اللہ کے چاروں روحانی سلسلے

نوٹ الا اعظم سید عبدالقادر جیلانی۔ سید الاولیاء حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی۔ شیخ المشائخ حضرت خواجہ بابا ولد
 شہید اور ذوق السعید حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے نسبت رکھتے ہیں۔ اور ہمارے
 ناپر ویرند بھی ان روحانی سلسلوں سے فہمیا ہے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد شیخ العرب اعظم حضرت مولانا السید حسین احمد
 رضی قدس سرہ سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند جن کو اللہ تعالیٰ نے ۱۴ سال مسجد نبوی میں روضہ قدس کے سامنے
 بیٹھ کر درس قرآن و حدیث کی توفیق عطا فرمائی، نے سلاسل طیبہ کے نام سے ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے جس میں پانچوں

رسول ایت کے شجرے اردو فارسی نظم اور نثر میں موجود ہیں۔

حضرت پیر بزرگ شاہ صاحب گڑوٹی بشتی
پیر صاحب گڑوٹی نے حضرت گنگوہی کا مقتدائے زمان لکھا ہے اور مولانا عبدالحق صاحب صاحب مرحوم کا منہ

طعن میں تحریر کی مساحت ہو تھا جس میں حضرت پیر بزرگ شاہ صاحب کے موقف کا یہ میں حضرت مولانا رشید صاحب صاحب
مذہب کی تحقیق پیش کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ ۱۔ لہذا ہم نے مانعین میں اسوۃ السطورہ کو جناب زکریا رحمۃ اللہ
مستغنیہ داراؤہ تبدیل ہوا جواز خرچ از مقام اطاعین کا فتوہ دیا ہے جیسا کہ مقتدائے زمان حضرت مولانا رشید احمد صاحب
گنگوہی مرحوم و مولانا شیخ محمد عبدالغفار صاحب نے دوبارہ جواز خرچ فتویٰ دیا ہے جس کی اصل ذیل میں موجود ہے۔
واللہ تعالیٰ اعلم و علامہ امین العبد الملتجی الی اللہ المذبح بصر علی شاد علی عند ربہ بقدمہ و خود رسالہ اعلیٰ حضرت

حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب
مولانا اسماعیل شہید پر انکار شفاعت کا بہتان تقریباً دیدہ کی عبارت ”پر آپ نے دیا نمبر ۱ کی بحث میں

انرا معنی کیا وہی عبارت اب بھی آپ نے مش کی ہے تاکہ اس کا مفصل جواب وہاں دیا جاوے اور باجہ سے دوبارہ ملاحظہ
کر لیں۔ ملاوہ انہی آپ نے جو یہ لکھا ہے کہ وہ آپ جب انکار پر آتے ہیں تو انہی سے صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ اندلسین
اور شافعی مشرعوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں چنانچہ آپ کے ایک بزرگ عالم ربانی امام اسماعیل حضرت مولانا شافعی
اسماعیل شہید تقویۃ الایمان کے ص ۳ پر شفاعت کی حقیقت کے عنوان کے تحت شفاعت و سفارش کی قرینہ
کرتے ہوئے فرماتے ہیں ۱۰ اور جو کوئی نبی و ولی کو یا امام اللہ شہید کر یا کسی فرستہ کر یا من پیر کو اللہ جناب میں اس
قسم کا شیعی سمجھے تو وہ اصل مشرک اور بڑا باہل ہے۔۔۔۔۔ ۱۰ اس سے بڑھ کر شفاعت کا اور کیسے انکار کیا جائے۔
بہر حال جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کر دے اس کے لئے چودھویں صدی کے علمائے سونے کے وجود
سے انکار کرنا کوئی تعجب نیز امر نہیں“ و فلاح الکونین ص ۹۹، **المجواب** ۱۱، آپ نے ماتم کے گنبد میں بیٹھ کر

مولانا شاہ اسماعیل شہید اور ہمارے اکابر علماء پر انکار شفاعت کا اتنا عظیم بہتان لگایا ہے کہ اسی سے آپ کے صدقین
کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ گو آپ کے نزدیک یہ سفید جھوٹ تقیہ میں شمار ہو کر اجر عظیم کا سبب بن جائے گا (۲) مندرجہ
عبارت کے یہ الفاظ کہ: اللہ جناب میں اس قسم کا شیعی سمجھے الخ اس پر دلائل کرتے ہیں کہ حضرت مولانا شہید شفاعت

نہ کسی خاص صورت کو شرک قرار دے رہے ہیں نہ کہ ہر قسم کی شفاعت کو۔ ۱۳، ۱۴ سی تقویت ایمان میں مولانا شہید نے فرمایا ہے کہ شفاعت بالاذن کا اقرار کیا ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ سفارش کی مختلف صورتیں بیان کرتے ہوئے بادشاہ مجرم، مشاچور، کی مثال کے تحت لکھتے ہیں کہ: جو کوئی امیر و وزیر اس کی (یعنی بادشاہ کی) مرضی پا کر اس تقصیر دار کی سفارش کرے اور بادشاہ اس امیر کی عزت بڑھانے کو ظاہر میں اس کی سفارش کا نام کرے اس چور کی تقصیر معاف کرے۔ سو اس امیر نے اس چور کی سفارش اس لئے نہیں کی کہ اس کا قراہتی یا آشنا یا اس کی حمایت اس نے اٹھائی بلکہ محض بادشاہ کی مرضی سمجھ کر۔ کیونکہ وہ تو بادشاہ کا امیر ہے نہ چوروں کا تنہا جی۔ جو چور کا حمایتی بن کر اس کی سفارش کرتا ہے تو آپ بھی چور ہو جاتا ہے۔ اس کو شفاعت بالاذن کہتے ہیں یعنی یہ سفارش خود مالک کی پرواگی سے ہوتی ہے۔ سوائے اس کے تو آپ بھی چور ہو جاتا ہے۔ اسی قسم کی شفاعت ہو سکتی ہے اور جس نبی و ولی کی شفاعت کا قرآن و حدیث میں مذکور ہے سو اس کے معنی یہ ہیں الخ و تقویت الایمان ص ۱۹، فرمائیے۔ یہاں قرآن و حدیث میں مذکور نبی و ولی کی شفاعت کو مولانا اسماعیل شہید نے صراحتاً تسلیم کیا ہے یا نہیں؟ کیا یہ عبارت آپ کو نظر نہیں آئی تھی؟ اور جس شفاعت کو مولانا شہید نے شرک کہا ہے اس کے متعلق لکھتے ہیں:۔ سو جاننا چاہیے کہ شفاعت کہتے ہیں سفارش کو اور دنیا میں سفارش کنی طرح کی ہوتی ہے جیسے ظاہر کے بادشاہ کے ہاں کسی شخص کی چوری ثابت ہو جائے اور کوئی امیر و وزیر اس کو اپنی سفارش سے بچاویے تو کیا یہ صورت ہے کہ بادشاہ کا جی تو اس چور کو پکڑنے ہی کو چاہتا ہے اور اس کے آئین کے موافق اس کو سزا پہنچتی ہے مگر اس امیر سے دب کر اس کی سفارش مان لیتا ہے اور اس چور کی تقصیر معاف کر دیتا ہے۔ فرمائیے اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ بھی العیاذ باللہ کسی نبی و ولی سے دب کر مجرم کی سفارش مان لے گا تو کیا اس کے نزدیک یہ عقیدہ کفر و شرک نہیں ہوگا۔

۴۔ آپ کے علامہ محمد حسین صاحب دھکونے بھی وجہ آپ کی کتاب پر تقریظ لکھنے والے ہیں، اسلام کا عقیدہ یہی شفاعت بالاذن ہی لکھا ہے۔ ملاحظہ ہو:۔ اسلام نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ کچھ ذات مقدسہ ایسی ہیں جنہیں سب مل کر دعا دینا ہر اور کا ملین مومنین با صفا۔ ملائکہ جو ہر روز قیامت صبح العقیدہ گناہگاروں کی شفاعت و سفارش کریں گے۔ لہذا یہ شفاعت خداوند عالم کے اذن سے ہوگی جیسا کہ ارشاد قدرت ہے مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ۔ یہاں تک مسئلہ شفاعت کے اثبات کا تعلق ہے یہ مسئلہ تمام مکاتیب فکر کے مسلمانوں کے درمیان اتفاق ہے کسی

فرقہ اس میں اختلاف نہیں کیا۔ آیات قرآنیہ و احادیث متواترہ اس کے ثبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ ”واحد علیہ السلام“
 (۱) توحید قرآن مجید میں الٰہ باذنہ کے الفاظ میں دوسرے اللہ نعمانی کی اجازت کے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکیگا
 اور مولانا اسماعیل شہید نے بھی یہی لکھا ہے اور آپ کے علقامہ محمد حسین مجاہد بھی لکھ رہے ہیں۔ تو اپنے
 ان اکابر پر جھوٹ باندھ کر کیا حاصل کیا؟ اور یہاں علامہ محمد حسین صاحب دھکوسے بھی چار سوال ہے کہ جب آپ
 تمام مکاتیب فکر و شفاعت کے مسئلہ پر متفق مان رہے ہیں اور مولانا اسماعیل شہید کے مطابق ہی آپ نے بھی لکھا ہے
 تو پھر فلاح الکوفین کی آپ نے تشریح و تصدیق کیوں تحریر نہ کی ہے جس میں مسئلہ شفاعت کے سلسلہ میں حضرت مولانا
 شہید وغیرہ اکابر پر بہتان تراشی کی گئی ہے۔ کیا علم و دیانت کا یہی تقاضا ہے یا آپ بھی تقیہ کا شراب لوٹ رہے ہیں؟
 (۲) جبکہ فلاح الکوفین کے مصنف جیسے علامہ موجود ہیں تو میں چودھویں صدی کے علما، سو کا کیسے انکار کر سکتا ہوں۔
 ہاں یہ جدا امر ہے کہ کسی حدیث میں چودھویں صدی اور اس کے علما کا تذکرہ نہیں ہے۔ جس کا دبی زبان میں آپ
 نے بھی اقرار کر دیا ہے۔ اسی لئے تو میرے جواب میں کوئی حدیث نہیں پیش کر سکے۔

(۵) قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ زیارت روضہ مقدسہ کے آداب میں
 میں تحریر فرماتے ہیں کہ۔۔۔ اب جان لے کہ زیارت روضہ معلومہ سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کی افضل المستجابات
 ہے بلکہ بعض نے قریب واجب کے لکھا ہے اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی میری قبر کی زیارت
 کرے اس کے واسطے میری شفاعت واجب ہوگی۔ (زبدۃ الناسک ص ۹۶) نیز فرماتے ہیں: پھر رخصت ہوا پھر
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دھکے اور شفاعت چاہے اور بہت پکار کر نہ بولے بلکہ آہستہ خضوع اور ادب
 سے برزی عرض کرے اور جس کا سلام کہنا ہر عرض کرے۔ (۶) المہتد علی المہتد میں بھی متعدد مرتبہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ شیعہ المذنبین لکھا ہوا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ تمام اکابر و یوں بند
 حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر مثل جہود اہل سنت کے ایمان رکھتے ہیں۔ اس
 کے باوجود بھی مآحق مصنف انکار شفاعت کا الزام ان پر لگائیں تو اس کا کیا علاج ہے۔

دیوبندی اور بریلوی دونوں مسلک کے علما و اسلام کے بنیائی عقیدہ ختم نبوت پر متفق ہیں۔
 مرزا غلام احمد قادیانی اولاً کوئی یا مجدد ماننے والوں کو (قادیانیوں یا لاہودی) قطعی کفر

مسئلہ ختم نبوت

میں۔ چنانچہ ائمہ میں سے :- ہمارا اور ہمارے مشائخ کا عقیدہ ہے کہ ہمارے سردار و آقا اور پیارے شفیع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین میں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ **فَلَا كُنْ سُولَ ذَلَاكَ وَاخِرَ النَّبِیِّیْنَ** (و لیکن محمد اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں) اور یہی ثابت ہے کثرت حدیثوں سے جو معنا مدت و زمانہ تک پہنچ گئی میں اور نیز اجماع امت ہے۔ سو مٹا کہ ہم میں سے کوئی اس کے خلاف کہے۔ کیونکہ جہاں کامنکر ہے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے اس لئے کہ منکر ہے نفس صریح قطعی کا۔ ہمارے شیخ و مولانا مولوی محمد قاسم صاحب ہفتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وقتہ نظر سے عجیب و غریب مضمون بیان فرما کر آپ کی خاتمت کو کامل و تمام ظاہر فرمایا ہے (صفحہ ۱۲۱) (ب) مرزا قادیانی کے متعلق ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ :- جب اس نے نبوت و مسیت کا دعویٰ کیا اور عیسیٰ مسیح کے کسان پر اٹھائے جانے کا منکر ہوا۔ اور اس کا غیث عقیدہ اور زندگی جو تاہم پر ظاہر ہوا تو ہمارے مشائخ نے ان کے کفر ہونے کا فتویٰ دیا۔ قادیانی کے کفر ہونے کی بابت ہمارے حضرت مولانا گنگوہی کا فتوے تو طبع ہو کر شائع بھی ہو چکا ہے۔ (المہند ص ۱۲۱)

محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت بعد عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فضائل
ماضی کے خف پیران پیر کا فتویٰ
 ص ۱۲۱ کی بحث میں فرماتے ہیں :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے
 بعد کبھی کوئی نہ ہوگا جس نے میرے اصحاب کو گالی دی اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اور حضرت افس روایت کرتے ہیں کہ
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خداوند کریم نے مجھ کو چین ہا ہے اور پسند کیا ہے اور میرے واسطے میرے پیار بھی چنے لئے
 اور پسند کر لئے ہیں ان کو میرا مددگار بنایا ہے اور ان کو میرے سسر اور رشتہ دار بنایا ہے اور آخر زمانہ میں ایک ایسا
 پیدا ہوگا کہ وہ اصحابوں کے رتبہ کو کم کرے گا۔ خبردار تم نے ان کے ساتھ ہرگز کھانا پینا نہیں۔ ہرگز ان کے ساتھ کھانچ کرنا
 نہیں ان کے ساتھ نماز بھی نہ پڑھنی اور ان پر لعنت کرنی حلال ہے۔ (غنیۃ الطالبین مترجم ص ۱۲۱)

مولانا اسماعیل شہید قراس صدی کے بزرگ ہیں۔ لیکن پیران پیر حضرت
مرثیہ غوث الاعظم پر بہتان
 علامہ العادری جیلانی جو دیوبندی اور بریلوی و دو فو کے نزدیک غوث الاعظم
 علامہ مولانا اسماعیل شہید نے بھی آپ کو مرثیہ بن غوث الاعظم لکھا ہے (ماقی علماء قرآن پر بھی بہتان لگانے سے
 اُنے۔ چنانچہ ایک شیخ مصنف محمد حاذق بن۔ اس نے اپنی کتاب خلاصۃ المعائب میں لکھا ہے کہ :- دئے ہے

ان حسینوں پر جو روز قتل فرزند رسول کو روز بکرت جانتے ہیں اور سرود و شادی کرتے ہیں اور عدا اور رسول خدا کو غضبناک کرتے ہیں۔ فقط اطاعت عبدالقادر جیلانی سے۔ چنانچہ عید عاشورا اہل مکہ نے شہادت امام حسین سے موقوف کی تھی جب زمانہ عبدالقادر جیلانی لیکن کا ہوا جسے اہل باطل و شر پر دستگیر کیے تھے تو اس نے کبر و دعات ابو بکر بانی ظلم و کفر سے عید و شہید موقوف نہ ہوئی پھر قتل امام حسین سے عید عاشورا کیوں موقوف ہوئی اور لکھا ہے غنیۃ الطالبین میں حسینؑ کیوں خراج کیا خلیفہ وقت و امام عصرؑ پر۔ قتل الحسین بیعت جدہ میں قتل ہوئے امام مظلوم معاذ اللہ شمشیر رسول خداؐ یعنی ان کے گمان باطل میں بڑی خلیفہ رسول تھا۔ حسین بن علیؑ خلیفہ رسول کے ہاتھ سے مارے گئے۔ پس پھر دشمنان آل رسول نے عید کرنا شروع کی۔ (۲۲۲) (الجواب۔ ۱) خلاصۃ المعاصی کے رافضی مصنف نے ایک تو حضرت غوث الاعظمؑ کو حسین اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کو بانی ظلم و کفر لکھ کر اپنی سیاہ باطنی کاثبت دیا ہے اور دوسرا حضرت پیران پیر میر حبیبؒ کو اپنے غنیۃ الطالبین میں حسین و زید کے بارے میں مندرجہ الفاظ لکھے ہیں۔ حالانکہ غنیۃ الطالبین میں یہ الفاظ بالکل نہیں ہیں کہ۔ حسینؑ نے کیوں خراج کیا خلیفہ وقت و امام عصرؑ پر، بلکہ حضرت غوث الاعظمؑ نے تو امام حسینؑ کو شہید تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:۔ خداوند تعالیٰ نے حضرت امام حسینؑ کو عاشورا کے روزوں میں جو بزرگ و نہتے شہادت پانے کے واسطے منتخب کیا ہے کہ اگر ایسے بزرگ دونوں میں شہید ہوں گے تو اس سے آپؑ کی شہادت کا درجہ اور بھی بلند ہوگا اور ان کی کرامت اور بزرگی میں اضافہ کیا جائے گا۔ اور وہ شہید شدہ خلفائے راشدین کے مقام پر پہنچیں گے۔

- وغنیۃ الطالبین (۲۲۲) فرمائیے خلاصۃ المعاصی کے مصنف نے حضرت جیلانیؒ قدس سرہ پر کتنا عظیم ہتھکنڈا کیا ہے۔ (۲) دراصل ان کو حضرت غوث الاعظمؑ سے اس لئے نفع و عدا ہے کہ آپ اہل سنت کے عظیم روحانی پیشوا ہیں اور چاروں خلفائے راشدین اور تمام اصحاب و اہل بیت کو بحق اور قطع جنتی مانتے ہیں۔ آپؑ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت امام حسنؑ کی صلح کے بعد حضرت امیر معاویہؓ بالاتفاق تمام مملکت اسلامیہ کے خلیفہ تھے۔ علاوہ انہیں حضرت پیران پیرؒ نے شہادت امام حسینؑ کے نام کو بھی ناجائز لکھا ہے اور اپنی کتاب میں شیعوں کے متعدد فرقوں کے نام اور ان کے عقائد و درجہ کئے ہیں۔ اس بنا پر اہل تشیع حضرت غوث الاعظمؑ کی مخالفت کرتے رہتے ہیں :-

حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حسنی اور حسینیؑ تہید ہیں لیکن اہل تشیع آپؑ کے بارے میں یہی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ آپؑ سید نہیں تھے چنانچہ ایک شیخ عالم

حضرت پیران پیر سید ہیں

نجم الحسنی نے اپنی کتاب "چودہ سائے" میں لکھا ہے کہ:- براہِ راست اہل سنت کے عوام کا خیال ہے کہ شیخ عبدالقادر
 سیستانی اور بروایت ابن جگ دوست سید تھے اور ان کا نسب جناب حسن مغنی بن حسن بن علی عظیم السلام تک پہنچتا ہے لیکن
 ان کے علماء اس سے انکار کرتے ہیں، "چودہ سائے" ص ۱۳۴ مؤلفہ ۱۹۵۹ء مطبوعہ شیعہ حوزہ کبک، بھنبی لاہور، لیکن کراچی
 صاحب نے یہ غلط لکھا ہے کیونکہ لوگ ماضی علماء اور مشائخ حضرت غوث الاعظم کو نبأ سید تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ امام
 حنفی الدین عبداللہ بن اسعد یافعی یمنی نے "روضة الراحمین" کے تتمہ میں حضرت غوث الاعظم کا شجرہ نسب یہ لکھا ہے:-
 سید علی الدین ابو محمد عبدالقادر بن ابی صالح موسیٰ بن سید عبداللہ بن سید یحییٰ زاہد بن السید محمد بن السید داؤد بن سید
 موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ الجون بن سید عبداللہ محض بن سید امام حسن مشنی بن سید امام حسن بن الامام العمام
 امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب۔ (۱۶) اور مولانا عبدالرحمن سماوی رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ الانس میں تحریر فرماتے ہیں کہ،
 حضرت سید عبدالقادر جیلانی ثابت النسب سید ہیں فامہ علوی حسنی من جانب۔ (۱۷) "نقلہ العلامة
 انصاری"۔ (۱۸) حضرت غوث الاعظم کا مدرسی نسب نامہ یہ ہے:- عبدالقادر ابن قاسم بنت عبداللہ صغریٰ بن ابی جلال
 بن محمد بن محمود بن طاہر بن ابی عطاء بن عبداللہ بن ابی کمال بن عیسیٰ بن ابی علاء الدین بن محمد بن علی بن موسیٰ کاظم بن امام
 جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن علی بن ابی طالب۔ اور حضرت غوث الاعظم کا نسب
 حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان ذوالنورین سے بھی ملتا ہے چنانچہ آپ کے والد صاحب کی والدہ
 کا نام ام سلمہ تھا جو امام محمد کی صاحبزادی تھیں، اور امام محمد کا شجرہ یہ ہے:- امام محمد بن امام طلحہ بن امام عبداللہ بن ابی طالب
 بن حضرت ابی بکر صدیق۔ اور آپ کے جد امی حضرت عبداللہ محض کا والدہ نے حضرت عبداللہ بن مظفر سے نکاح ثانی کر لیا تھا
 جن کا نسب نامہ یہ ہے:- عبداللہ بن مظفر بن عثمان بن حضرت عثمان۔ اور حضرت عبداللہ بن مظفر کی والدہ کا نام حفصہ تھا
 جو حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کی صاحبزادی تھیں۔ ان نسبتوں سے حضرت غوث الاعظم صدیق۔
 فاروقی اور عثمانی بھی ہیں۔ (۱۹) اور شیخ مذہب کی کتاب کنز الانساب میں بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ
 میں حضرت سید عبدالقادر جیلانی کا نام آتا ہے۔ سید عبداللہ بن علی بن موسیٰ بن علی بن داؤد الامیر محمد بن حسن بن عثمانی
 (۲۰) اور امام عبدالوہاب شمرانی نے بھی آپ کا یہ نسب نامہ لکھا ہے:- عبدالقادر بن موسیٰ بن عبداللہ بن یحییٰ زاہد بن محمد بن
 داؤد بن موسیٰ بن عبداللہ بن موسیٰ الجون بن عبداللہ محض بن حسن بن علی بن ابی طالب (الطبقات البکونی)

ایک شبہ کا ازالہ چونکہ مولانا حضرت پیران پیر کے نام کے ساتھ شیخ کا لفظ آتا ہے یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی اس کے مخالفین عام طور پر یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ آپ سید نہیں تھے شیخ تھے۔ اور شیخ نو مسلم کو کہا جاتا ہے۔ حالانکہ لفظ شیخ عربی میں بزرگ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اور خود شیخ رشید شاہ پیر علیا کے نام کے ساتھ بھی شیخ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے مثلاً اصل و فروع کافی کے مؤلف کو شیخ محمد بن یعقوب کلینی لکھتے ہیں۔ تفسیر مجمع البیان کے مصنف کو شیخ طبرسی اور تفسیر قمی کے مصنف کو شیخ ابن ابراہیم قمی لکھتے ہیں جو امام حسن عسکری کے شاگرد ہیں۔ (دب) اور سادات نے شجرہ نسب یعنی کنز الانساب میں جیلانی سادات کو شیخ کہنے کی یہ وجہ لکھی ہے کہ بعض بادشاہوں کے خوف سے سادات کے بعض خاندان کو ان کے اپنے لوگوں نے ہی بجائے سید کے شیخ کہنا شروع کر دیا تھا تاکہ وہ قتل سے بچ جائیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ: مردان ولایت رستاق نزوان ملعون آمدند مستم باو کردند کہ اینہا نیکیہ درہ رستاق می باشند شیخ اندو سید نیستند چون اس منافقین این سخنان بشتیند دست از کشتن سادات بازداشتند و از آن زمان انقباض ایشان شیخ مذکور است سادات ایشان مخفی ماندند کنز الانساب فارسی ص ۱۷۷: جب سادات کو واروگیر ہوئی تو رستاق کے باشندوں نے اس ملعون بادشاہ کے پاس آکر کہا کہ یہ لوگ جو موضع رستاق میں بستے ہیں سید نہیں ہیں بلکہ شیخ ہیں اس میں منافقین انکو قتل نہ کیا۔ اور رشید مجتہد حسین بخش صاحب مبارک انے بھی سادات کے تفسیر کے تحت

سادات اپنا نسب چھپاتے ہے لکھا ہے کہ: خوف کا یہ عالم تھا کہ سادات انیاں اپنے خود و سال پھل کو گھر سے باہر قدم رکھنے سے روکتی تھیں اور باغرض بچہ باہر جانے پر مصر ہو جاتا تو مائیں بار بار سمجھایا کرتیں کہ دیکھو میٹا اگر کوئی تم سے اپنا نسب پوچھے تو یہ نہ کہنا کہ میں سید ہوں اور سادات نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ بہت سادات اپنے نسب کو چھپانے میں اس قدر محتاط و رو بہ اختیار کرتے تھے کہ اپنی بیوی تک کے سامنے اپنا سید ہونا ظاہر نہ کر سکتے تھے جس کی وجہ سے اولاد کو بھی اپنے سید ہونے کا علم نہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت علی بن زید لڑکی کی رحلت کے بعد یہی درد فکیر دنیا سے گئے کہ ہائے میری لڑکی کو کتنے دم تک یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ میں سید زادی ہوں اور علیؑ کا لڑکا کی اولاد سے ہوں (مقدمہ تفسیر انوار نعت ص ۱۱)

امام شہداء اللہ مجتہد صاحب نے اولاد حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت اور بے خوفی کا بھی کیا خوب مقام عبت

نقشہ پیش کیا ہے اگر تفتیہ کی یہ قسم تسلیم کر لی جائے کہ سادات اپنی بیویوں کو بھی اپنا سید ہونا

نہیں بتاتے تھے اور اپنی صاحبزادیوں کو بھی تو پھر دین حق انہوں نے کس کو بتایا ہوگا۔ اور شیعوہ فرقہ جو اس پر زور دیتا ہے کہ قرآن اور عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ایک ساتھ رہیں گے۔ یہ سنی سادات کے متعلق تو تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ لیکن شیعوہ سادات کا قرآن کے ساتھ کیونکر تبلیغ و اتباع کا تعلق باقی رہ سکتا ہے جو اپنا سید ہونا اپنی بیوی اور اپنی اولاد پر بھی ظاہر کر سکے۔ علاوہ ازیں اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ شیعوہ سادات کی جو آج کل کثرت ہے یہ سب فرضی ہے کیونکہ جب سادات خود اپنی بیویوں پر بھی سید ہونا ظاہر نہیں کر سکتے تھے تو بعد میں کسی کے سید ہونے کی تحقیق کس طرح کی جاسکتی ہے۔ (فاعتبروا یا اولی الابصار)

ہم نے رسالہ ”ہم ماتم کیوں نہیں کرتے“ میں صرف ایک حوالہ
ماتم و تعزیر کے خلاف مولانا بریلوی کا فتویٰ | بریلوی مسلک کے امام مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی کا
 حرمت ماتم کے سلسلہ میں پیش کیا تھا جس کی وجہ سے فلاح الکوئین کے ماتمی مصنف صاحب نے بہت
 زیادہ پریشانی کا اظہار کیا۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کے علماء کے نزدیک ماتم مرد حرام
 حرام ہے۔ دیریندی محل کے متعلق تو خود بھی ماتمی مصنف یہ تسلیم کرتے ہیں البتہ بریلوی علماء کے متعلق عموماً یہ مغالطہ
 دیا جاتا ہے کہ وہ ماتم کے حذات نہیں۔ اس لئے یہاں مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی کی مزید عبارتیں پیش کی جاتی ہیں
 جن سے صراحتاً ماتم و تعزیر کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے۔

(۱) مسئلہ، محرم شریف میں مرثیہ خوانی میں شرکت جائز ہے یا نہیں؟ (الجواب) ناجائز ہے کہ وہ مناجاتی اور صلوات
 سے مملو ہوتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم (عرفان شریعت صفحہ ۲۱) مسئلہ، کیا حکم ہے اہل شریعت کا اس مسئلہ میں کہ راضیوں
 کی مجلس میں مسلمانوں کا جانا اور مرثیہ سننا۔ ان کی نیازی کی چیز لینا۔ خصوصاً انٹھیں محرم کو جبکہ ان کے یہاں حاضری ہوتی
 ہے۔ کہ: خارجے یا نہیں؟ غرض میں بعض مسلمان بزرگ کے کہنے سے ہے اور مسلمانوں کی بابت کیا حکم ہے؟ یتیم، توحید،
 (الجواب) جانا اور مرثیہ سننا حرام ہے۔ ان کی نیازی کی چیز نہ لی جائے ان کی نیازی نہیں اور وہ غالباً نجاست سے
 خال نہیں ہوتی کم از کم ان کے ناپاک گفتگو کا پانی مزدوری ہے اور وہ حاضری سخت ملعون ہے۔ اور اس میں شرکت
 موجب لعنت، محرم ہیں سیاہ اور بزرگ پڑے علامت سونے اور لکڑی کے ہر گز نہیں خصوصاً سیاہ کہ شکارِ افسیانِ تمام ہے واللہ
 اعلم (احکام شریعت حصہ اول صفحہ ۳۴) (۲) مسئلہ، بعض اہل سنت و جماعت عشرہ محرم میں نہ تو دن بھر روٹی پکاتے

اور دھڑ دھڑتے ہیں کہتے ہیں بعد دفن تعزیر روٹی پکائی جائے گی (۲) ان دس دن میں کپڑے نہیں اتارتے (۳) ماہ محرم میں کوئی بیاہ شادی نہیں کرتے (۴) ان ایام میں سولے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کسی کی نیاز و فائز نہ ہونے دلاتے۔ یہ جائز ہے یا ناجائز؟ (الجواب) پہلی تین باتیں سوگ میں ۱۰ اور سوگ حرام ہے اور چوتھی بات جہالت ہے۔ ہر جینے میں ہر تاریخ ہر دن کی نیاز اور مسلمان کی فائز ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم (احکام شریعت حصہ اول ص ۴) (۵) رافضیوں کی یہاں محرم میں ذکر شہادت و مصائب شہیدانے کے علاوہ سوز خوانی و مراثی منع نہیں و دیر پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ (الجواب) حرام ہے۔ ۱۔ کہ ہم جنس باہم جنس پر داز۔ حدیث میں ارشاد ہوا۔ لَا تُشَابِلُونَهُ۔ ان کے پاس نہ بیٹھو۔ دوسری حدیث میں فرمایا۔ من کثر سواد قوم فهو مناسف۔ جو کسی قوم کا مجمع بڑھائے وہ انہی میں سے ہے۔ (احکام شریعت حصہ دوم ص ۱۱) اور مجموعہ سرحد ص ۸۷ (۵) تعزیرات دیکھ کر اعراض و رد گردانی کریں۔ اس کی طرف دیکھنا ہی نہ چاہیے۔ (عرفان شریعت حصہ اول ص ۱۵)۔

(۶) تعزیر بنانا اور اس پر نذر نیاز کرنا۔ عرائض بامید حاجت برآری لگانا اور بنیت بدعت حسنہ اس کو داخل حسنات بنانا۔ کتنا گناہ ہے؟ (الجواب) افعال مذکورہ جس طرح عوام زمانہ میں رائج ہیں بدعت و ممنوع و ناجائز ہیں۔ انہیں داخل ثواب بنانا اور موافق شریعت اور مذہب اہل سنت ماننا اس سے سخت تر و خطائے عقیدہ جہل اشد ہے۔ (رسالہ تعزیر داری ص ۷) (۷) شہادت نامے خرموں یا نغم جو آج کل عوام میں رائج ہیں اکثر روایات باطلہ و بے سرو پائے مملو اور اکاذیب موضوعہ پر مشتمل ہیں ایسے بیان کا پڑھنا سننا خواہ کہیں ہو۔۔۔۔۔ مطلقاً حرام و ناجائز ہے۔ خصوصاً جبکہ وہ بیان ایسی خرافات کو مستحق جو جن سے عوام کے عقائد میں تزلزل واقع ہو تو غیر تراور بھی زیادہ زہر قاتل ہے۔ ایسے وجوہ پر نظر فرما کر امام غزالیؒ وغیرہ ائمہ کرام نے حکم فرمایا ہے کہ شہادت نامہ پڑھنا حرام ہے۔ یونہی جبکہ اس سے مقصود نغم پروری و تصنع حزن جو یہ نیت بھی شرعاً ناجائز و بدعت ہے۔ شرعاً مٹھرنے غم میں صبر و تسلیم اور غم مجبور کو سختی المقدور دل سے دور کرنے کا حکم دیا ہے نہ غم محدود کو بہ تکلف و دور لانا۔ نہ کہ بہ تصنع بناؤ۔ نہ کہ اسے باعث قربت و ثواب ٹھہرانا۔ یہ سب بدعات شیعہ و روافض ہیں جن سے سنی کو امتراز لازم۔ مجلس خوان اگرچہ بالغرض صرت روایات میحکمہ بروجہ صحیح پڑھیں تاہم جو ان کے حال سے آگاہ نہ ہو خوب جاننا ہے کہ ذکر شہادت پڑھنے سے ان کا مطلب بھی بہ تصنع رونا بہ تکلف رونا اور اس رونے رولانے سے رنگ جمانا ہے۔

س کی شہادت و برائی ہیں کیا شبہ ہے ذکر مناسبت شریعت مقصود ہوتا تو کیا ان عبودانِ خدائی غنیمت صرف یہی شہادت تھی۔ بے شمار ناقب عظیم الشان مذہب نے انہیں فرمانے میں انہیں چھوڑ کر اسی کو اختیار کرنا اور اس میں طرح طرح سے بالفاظِ رقت خیز و فخر نما و حزن انگیز و غم افزا بیان کو مستعین دینا۔ اپنی مقاصد فاسدہ کی خبریں دے رہا ہے۔ غرض عوام کے لئے اس میں کوئی وجہ سالم آنا دشوار ہے۔ (رسالہ تعزیر واری ص ۱۷) ماقمی مصنف نے فلاح الکونین میں جن موضوع روایات کا سہارا لے کر مسلم حسین کی مجالس کو عبادت قرار دیا ہے اور تعزیر و ماتم مروجہ کے اثبات کیلئے اپنا ماقمی فلسفہ بار بار پیش کیا ہے اور ان کتابوں سے استدلال کیا ہے جو بعض علمائے اہل سنت کی طرف منسوب ہیں یا ان شیعہ علمائے لکھی ہیں جو تفسیر کی بنا پر سنی و حنفی بنے رہے۔ اور حضرت عائشہؓ اور حضرت فاطمہ الزہراءؓ کی مرثیہ خوانی اور فخر و ماتم کو بھی بعض روایات سے ثابت کرنے کی ماقمی مصنف نے کوشش کی تھی اور مروجہ ماتم و فخر کو نہ صرف سنت و عبادت قرار دیا تھا۔ ان سب استدلالات کا بریلوی علماء کے پیشوا امام مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اپنے مذکورہ فتاویٰ میں ہر پہلو سے پورا پورا رد و ابطال کر دیا ہے۔ جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اہل سنت کے کسی قابل اعتماد عالم کے نزدیک ماتم و تعزیر وغیرہ رسوم محرم جائز نہیں ہو سکتے۔ کیا اس کے بعد بھی آپ کی اس بات پر کئی عداوت و شائبہ رہ جاتا ہے کہ ا۔ اسی بنا پر ہم تمام مسلمانانِ اہل سنت و الجماعت سے صرف آپ کو ہی عزاداری کا کوئی سبب پر مجبور ہیں، (فلاح الکونین ص ۱۷)

حُرمت ماتم و تعزیر میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتوے | دیوبند کو حرمت ماتم کی بحث میں مدونہ ص ۱۷

نکر بریلوی علماء کو اس سے مستثنیٰ کرنے کی کوشش کی ہے اس طرح انہوں نے کتاب سرائے شہادۂ دین اور فتاویٰ عزیزیہ میں عبارتیں نقل کر کے مغالطہ دینے کی لا حاصل کوشش کی ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بھی مروجہ ماتم و مرثیہ خوانی کو جائز سمجھتے تھے بلکہ آپ خود مجلس غم منایا کرتے تھے سرائے شہادۂ دین کے متعلق تو پہلے یہ لکھ چکا ہوں کہ یہ کتاب نہ صرف شاہ صاحب کی طرف منسوب ہے لیکن یہ نسبت صحیح نہیں کیونکہ اس کتاب میں ایسی روایات مذکور ہیں جو مافظ ابن کثیر محدث کے نزدیک باتیوں کا کذب و افتراء ہیں اور حضرت شاہ صاحب جیسے سنی محقق ان روایات کو رد نہیں کر سکتے ہیں، اور فتاویٰ عزیزیہ کے متعلق ”عدالت صحابہ“ کی بحث میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب

مہتمم دارالعلوم کراچی وسابق مفتی دارالعلوم دیوبند) تحریر فرماتے ہیں :- اسی طرح کا ایک مضمون ایسا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز دیوبندی جیسے جامع علوم بزرگ کی طرف اس کی نسبت کس طرح سمجھ میں نہیں آتی اور فتاویٰ عزیزی کے نام سے جو مجموعہ شائع ہو رہا ہے اس کے متعلق یہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے نہ خود ان کو جمع فرمایا ہے نہ ان کی زندگی میں وہ شائع ہوا ہے ۔ وفات کے معلوم نہیں کتنا عرصہ بعد مختلف لوگوں کے پاس حیران کے خطوط و فتاویٰ دنیا میں پھیلے ہوئے تھے ان کو جمع کر کے یہ مجموعہ شائع ہوا ہے ۔ اس میں بہت سے احتمالات ہو سکتے ہیں کہ کسی نے کوئی تدریس اس میں کی ہو اور غلط بات ان کی طرف منسوب کرنے کیلئے فتاویٰ کے مجموعہ میں شامل کر دیا ہے اور اگر بالفرض یہ واقعی حضرت شاہ عبدالعزیز نامی کا قول ہے تو وہ بھی بمقابلہ جہود علماء و فقہاء کے متروک ہے " واللہ اعلم ۔ (مقام صحابہ ص ۶۸)

ماضی منصف نے فتاویٰ عزیزی سے یہ عبارت پیش کی ہے:

شاہ عبدالعزیز صاحب کی طرف منسوب عبارت فقیر عبدالعزیز کی طرف سے بعد سلام سنون کے واضح رائے

عالی ہو کہ جناب کا گرامی نامہ دہری مرتبہ مرثیہ خوانی وغیرہ کے متعلق موصول ہوا ۔ اس نے بارے میں فقیر کا جو معمول ہے اُسے لکھا جاتا ہے ۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ۔ پورے سال میں فقیر خانہ پر دو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں ایک ذکر وفات شریف کی مجلس دوسرے شہادت حسین کے ذکر کی مجلس ۔ جو عاشورا کے دن یا اس سے ایک دو دن پہلے ہوتی ہے ۔ اس میں پارسو اور کبھی پانچ سو اور کبھی کبھی ہزار کے قریب لوگ جمع ہوتے ہیں اور جب فقیر باسرا تہہ اور بیٹھا ہے اور شنیں کے وہ فضائل جو حدیث میں مذکور ہیں بیان کئے جاتے ہیں ۔ ان بزرگوار دل کا شہادت کے متعلق اور ان کے قاتلوں کی بد انجامی کے متعلق جو کچھ اخبار و ساریت میں ہے وہ بھی بیان کیا جاتا ہے جو اسادیت معتبرہ کی رو سے آپ حضرات پر گنہے ہیں اور وہ مرثیے بھی ذکر کئے جاتے ہیں جنہیں عنقریب ام سلمہ اور دوسرے صحابیوں نے جنتوں اور پریوں سے سنا ۔ اس کے بعد ختم قرآن اور غیسورہ پڑھا جاتا ہے اور حاضرین پر فاتحہ کیا جاتا ہے ۔ اس وقت میں اگر کوئی خوش حال شخص سلام یا مرثیہ شریع کرتا ہے تو اس کے سننے کا اتفاق ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس حالت میں حاضرین مجلس اور خود فقیر پر گریہ و بکا طاری ہو جاتا ہے ۔ اگر یہ چیزیں فقیر کے نزدیک جائز نہ ہوتیں تو کسی ان اقدام نہ کرتا اور دوسرے جو غیر شرعی امور ہیں ان کے بیان کی حاجت نہیں ہے امام شافعی فرماتے ہیں ۔ اگر ان گنہ کی دوستی رخص ہے تو دونوں جہاں گواہ ہیں کہ میں رافضی ہوں فقط شاہ صاحب کا یہ مکتوب گرامی ان کی فقہ کی مشہور و معروف کتاب "فتاویٰ

عزیز مطبوعہ مطبع مجتہائی دہلی کے صفحہ ۲۲ پر مندرج ہے : (فلاح الکوفین صفحہ ۲۲) (الجواب) ۱۱، ۱۲ ہمارے پاس جو فتاویٰ عزیزی مترجم ہے وہ سید کپڑی کراچی کا مطبوعہ ہے اس میں اور آپ کے مندرجہ ترجمہ کے الفاظ میں کچھ فرق ہے۔ کراچی کے مطبوعہ نسخہ میں آخری خط کشیدہ الفاظ یہ ہیں : ۱۔ تو اگر حضور مجلس اور اس فقیر کے بھی حالت رقت اور گریہ کی لائق ہو جاتی ہے۔ اس قدر عمل میں آتا ہے۔ اگر یہ سب فقیر کے نزدیک اس طریقہ سے جس کا ذکر کیا گیا ہے جائز نہ مگر تو ہرگز فقیران چیزوں پر اقدام نہ کرتا ۱۲ (صفحہ ۱۳) جیسا کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب موصوف نے فرمایا کہ یہ حضرت شاہ صاحب کی کتاب نہیں بلکہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مکتیب و فتاویٰ کا مجموعہ شائع کیا گیا ہے اس لئے احتمال ہے کہ یہ خط بھی حضرت شاہ صاحب کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو۔ (۳) اس خط سے بھی آپ کا نام مریض اور تصویر یا مشیہ خوانی ثابت نہیں ہوتی۔ اس میں تو صرف یہ ہے کہ شہادت حسین کے صحیح حالات پڑھے جاتے تھے۔ اور حضرت شاہ صاحب کو بھی رقت اور گریہ لائق ہو جاتا تھا۔ لیکن رہنمائی کا ذکر ہے اور نہ جرح فزع کرنے کا۔ نہ ہانے ہانے اور نہ داویلا۔ پھر آپ کے موقع ماتم کو اس سکتب سے کیا تاہم حاصل ہوئی جو زیر بحث ہے۔ کیونکہ جس مجلس کا ذکر حضرت شاہ صاحب کے مندرجہ خط میں ہے وہ روئے اور رو لانے کے لئے تو نہیں قائم کی جاتی تھی۔ وہ تو صرف حالات و واقعات شہادت بیان کرنے کے لئے تھے ۱۲، ۱۳ اسی فتاویٰ عزیزی میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے دوسرے مکتیب میں آپ کے ماتم و تعزیر کی واضح تردید موجود ہے۔ چنانچہ سوال و جواب کے تحت لکھتے ہیں (سوال) کیا فرماتے ہیں علمائے اہل سنت و جماعت اس مسئلہ میں کہ دوبارہ تعزیر داری مشرہ علم اور بنائے مزاحج و صورت قبور و علم وغیرہ کے شرعی حکم ہے۔ (الجواب) تعزیر داری جو مشرہ محرم میں معمول ہے اور بنانا مزاحج و صورت قبور وغیرہ کا درست نہیں اس واسطے کہ تعزیر داری سے مراد یہ ہے کہ ترک لذت اور ترک زینت کرے اور اپنی صورت مخزون و غلغلی کی صورت کے مانند رہے۔ یعنی صورت سوگ کرنے والی کی مانند بیٹھے۔ حالانکہ مرد کے لئے یہ کسی حالت میں ہر گز ثابت نہیں ہوتا۔ . . . اور تعزیر داری بدعت ہے اور ایسا ہی بنانا مزاحج اور صورت قبور اور علم وغیرہ کا ہے یعنی یہ سب بھی بدعت سے ۱۰۔ نہ سے کہ یہ بدعت حسنہ نہیں کہ جس میں مواخذہ نہیں ہوتا بلکہ بدعت سیئہ ہے اور حال بدعت سیئہ کا یہ ہے کہ حدیث میں وارد ہے۔ شر الامور محد فاما وحلل بدعتی ضلالة واء مسلد یعنی بدترین امور وہ امور ہیں جو شرع میں جدید بنائے جائیں اور سب بدعت گمراہی ہے۔ روایت کیا اس حدیث کو مسلم نے۔ اور حال

ایسی مجلس میں نجاست معنوی ہوتی ہے اور فاتحہ درود اس جگہ پڑھنا چاہیے جو نجاست ظاہری و باطنی سے پاک ہو پس جو شخص پانچ روز میں تلاوت قرآن شریف کی کرسے اور درود پڑھے و مستوجب ملامت و لعن ہوگا۔ اس واسطے کہ بے عمل وہ پڑھنا ہوگا۔ (۱۹۴/۱۹۵)

فرمائیے، کیا آپ نے فتاویٰ عریزی میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کی یہ عبارتیں نہیں پڑھی ہیں پھر آپ نے وہ مکتوب اپنی تائید میں کیسے پیش کر دیا۔ حضرت شاہ صاحب نے تو مذکورہ جوابات میں گریہ و زاری کی مجلس کو بھی ناجائز قرار دیا۔ اور ان میں درود و فاتحہ پڑھنے سے بھی منع فرمایا۔ کیونکہ اس قسم کی ماتی مجالس میں معنوی پلیدی ہوتی ہے اس لئے وہاں قرآن شریف اور درود شریف پڑھنا بے ادبی ہے۔

ملاوہ از بس روشنیست میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کی جواہر اب کتاب تحفہ اثنا عشریہ ہے۔ جس میں سنی و شیعہ

تحفہ اثنا عشریہ میں حرمت تم کی تصریح کے اختلافی مباحث پر حقائق بحث کی گئی ہے۔ اس میں فرماتے ہیں: اکثر شیعہ ان خیالات کی عادتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں مثلاً ہر سال دسویں محرم کی ہوتی ہے۔ ہر سال اس کو روز شہادت حضرت امام عالی مقام حسین علیہ السلام کا گانا کہتے ہیں اور احکام ماقم اور توسل اور شیون اور گریہ و زاری اور فغان لبے قراری شروع کرتے ہیں۔ عورتوں کی طرح ہر سال اپنی میت پر یہ عمل کرتے ہیں سلا لکھ عقل مرجع جانتی ہے کہ زمانہ ہر سال کا غیر قار ہے یعنی قرار نہ پکڑنے والا پھر کوئی جزاء اس کا ثابت و قائم نہیں رہتا اور اس زمانے کا ٹھکانا بھی محال اور شہادت حضرت امام کی جس دن ہوئی اس دن سے اس دن تک فاصلہ گیارہ سو پچاس برس کا ہوا۔ پھر یہ اور دو دن کیسے ایک ہو گیا اور کونسی مناسبت ہو گئی۔ عید الفطر اور عید قربان کو اس پر قیاس نہ کرنا چاہیے کہ اس میں خوشی اور شادی سال و رسالہ نئی ہے یعنی روزے رمضان کے ادا کرنا اور حج خانہ کعبہ کا بجا دنا کہ شکرًا للنیمة المتجددة۔ یعنی شکر ہے نئی نئی نعمت کا سال و رسالہ فرحت و سرور نیا پیدا ہوتا ہے اس واسطے عیدین شریعت کی اس وہم فاسد پر مقرر نہیں ہوئی ہیں۔ . . . ایسے ہی کسی نبی کے تولد اور وفات کے دن کو عید نہ ٹھیرایا اور روز عاشورا کا کہ اولی سال یہود کی موافقت سے آنحضرتؐ نے رکھا تھا کیوں منسوخ ہوا۔ ان سب باتوں میں یہی بعید قسبہ کہ وہم کو دخل نہ ہونے پانے بغیر کسی نئی نعت حقیقیہ کے فرحت اور سرور کا ہونا یا غم اور ماتم کرنا غلط اس عقل کے ہے جو آمیزش وہم سے خالص ہے۔ (تحفہ اثنا عشریہ ص ۲۷۷ مطبوعہ مطبع مصطفائی لکھنؤ)

(۲) فرماتے ہیں۔ کسی چیز کی صورت کو وہی چیز سمجھنا اور اس کا حکم دینا اس وہم نے بت پرستی کی راہ بہت ماری ہے۔ اور گمراہی میں ڈالا ہے اور بچے کم عمر بھی اس وہم میں بہت گرفتار ہوتے ہیں۔ گھوڑوں اور ہتھیار اور چیزوں کو جو کلاسی میٹھی بنی ہوتی ہیں کیسے ان سے خوش ہوتے ہیں گویا سچ چمک پا گئے۔ اور چھوٹی چھوٹی لڑکیاں گھوڑیوں کی شادی و نکاح کرتی ہیں اور کیسی خوش ہوتی ہیں اور شیعوں میں یہ وہم بہت غلبہ کئے ہوئے ہے۔ حضرات امامین اور حضرات امیر اور حضرات زہراؤں کی قبروں کی صورت بناتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ درحقیقت یہ قبریں مجمع النور ان بزرگوں کی ہیں اور بڑی تعظیم کرتے ہیں بلکہ مسجدوں کی نوبت پہنچتی ہے اور فاتحہ پڑھتے ہیں اور سلام و درود پڑھتے ہیں۔ اور اچھے اچھے چمرہ اور مورچہ نقل منقش فیکر آس پاس ان کے کھڑے ہوتے ہیں۔ مجاوروں کی طرح اور حق شرک کا ادا کرتے ہیں۔ عقلمندوں کے نزدیک بچوں کی حرکت ان پر نابالغوں کی حرکت میں کچھ فرق نہیں ہے، تحفہ اثنا عشریہ ص ۲۲۴، قارئین حضرات غور فرمائیں۔ فتاویٰ عزیزی اور تحفہ اثنا عشریہ کی جو عبارتیں یہاں درج کی گئی ہیں کیا ان کو پڑھنے کے بعد بھی کوئی صاحب علم و فہم مسلمان یہ باور رکھ سکتا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس فوج و ماتم کے قائل تھے جو فلاح الکونین کے مصنف ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے فتاویٰ عزیزی کا ایک مکتوب اپنی تائید میں پیش کر دیا تاکہ نادان مسلمان فریب میں آجائیں اسی پر ان کی دوسری عبارتوں کو بھی قیاس کرنا چاہیے جو انہوں نے بعض اکابر علمائے سنت کی طرف منسوب کر کے اپنے موقف کی تائید میں پیش کی ہیں۔ بہر حال یہ ایک حقیقت ہے کہ مذہب اہل سنت کے اصول کے تحت یہ مرد و عورت جو اس غم اور تعزیر اور جلوس ماتم بالکل حرام ہیں اور کوئی کئی محقق عالم ان کے جواز کا بھی قائل نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ ان امور محرّمہ کے سنت اور عبادت ہونے کا قائل ہو اگر کسی کتاب میں کسی اہل سنت کے بزرگ عالم کی طرف ایسی بات منسوب کی گئی ہے تو یا تو اس کی تاویل کی جائیگی یا اس کو بالکل رد کر دیا جائے گا۔ کیونکہ قرآن اور حدیث کے مقابلہ میں کوئی بات حجت نہیں ہو سکتی۔

”بحث ماتم کا خلاصہ“
 ملکہ گلگ سے شائع کردہ ماقمی ٹریڈکے مصنف ملک غلام عباس صاحب بی۔ اے کے دعویٰ کی بنیاد پر مصنف فلاح الکونین پر لازم تھا کہ وہ ماتم و وجہ یعنی مزے پیٹنے، سینہ کو ہلکانے وغیرہ کو شرعی و لائق سے سنت و عبادت ثابت کرتے لیکن اپنی ساری کادوشوں کے باوجود وہ ایک بھی صحیح دلیل پیش نہیں کر سکے۔ انہوں نے قرآن مجید اور حدیث و سیرت کی کتابوں میں مذکور وہ اضافہ نہ کیا۔ چاہے عموماً سہارا لیا ہے۔ حالانکہ حزن قلبی غم کو

نے انہی باتوں پر جو آیت و حدیث میں مذکور ہیں بیعت لین چاہی۔ (ترجمہ مشکوٰۃ)۔ استقلال پر میں لاہور بارہم
 تعداد ایک ہزار)۔

(نوٹ) ترجمہ کی بعد کی عبارتوں میں مندرجہ عبارت نکال دی گئی ہے۔ لیکن سابقہ فقرہوں سے تو یہ ثابت ہے۔ علاوہ
 انہی تفسیر قحی اور فردوس کافی میں موجود ہے جس کے حوالے سے مولوی مقبول احمد صاحب نے یہ حاشیہ لکھا تھا۔
 بہر حال فتح مکہ کے اس تاریخی اہم موقع پر جب قرآنی آیت کے تحت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو
 اسلام میں داخل کرتے ہوئے ان افعال ماتم سے واضح طور پر منع فرمادیا تھا تو اب کسی مومن کی کیا مجال ہے کہ اس
 ارشاد نبوی کے خلاف ان افعال ماتم کو سنت اور عبادت قرار دے۔ اور اگر فتح مکہ سے پہلے کسی روایت سے ان افعال
 ماتم کا مدور مذکور بھی ہو تو وہ اس آیت کے تحت منسوخ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی روایت اس قسم
 کی پائی جائے جس میں کسی صحابی مرن یا صحابیہ عورت کی طرف یہ افعال منسوب ہوں تو وہ حجت نہیں ہوگی۔ اس میں یہ تاثر
 کی جانب کی بات قرآن و حدیث کی نصوص کے مقابلہ میں اس کو رد کر دیا جائیگا۔ اور مذہب شیعہ کے اصول میں بھی یہ
 ہے کہ ۱۔ ذمیا صادق آل محمد نے جو حدیث موافق قرآن نہ ہو وہ جھوٹ ہے۔ ۲۔ حضرت رسول خدا نے
 خطبہ میں فرمایا۔ جو حدیث میری تھا ہے اسے سامنے آئے اگر وہ کتاب خدا کے موافق ہو تو میری ہے اور اگر مخالف کتاب
 خدا ہے تو میری نہیں۔ (راج) میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا اختلاف حدیث کے بارے میں کہ
 جن کو ایسے دگ بیان کرتے ہیں جن پر آپ کا اعتقاد ہے تو اس صورت میں کیا ہو۔ فرمایا اگر حدیث کی تصدیق کتاب خدا
 یا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے تو اسے لے لو ورنہ اس کو رد کر دو، (شانی ترجمہ اصول کافی جلد ۱
 ص ۱۷۷) حرمت ماتم پر کتاب و سنت کے دلائل ظاہرہ کے سامنے جب مانی علماء عاجز آئے تو عقیدہ فقہ کی طرح ایک
 یہ نظریہ ایجاد کیا جو مامی مصنف صاحب نے بھی فلاح الکونین میں پسین کیسے کیا۔ اور اس کا ماتم تو جائز نہیں لیکن حرمت
 حسین کی مصیبت شہادت کا ماتم جائز ہے۔ لیکن یہ نظریہ تاریک بکبوت سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ کیونکہ جو بات کتاب
 اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر حرام ہے وہ ہمیشہ کے لئے حرام ہے۔ کیا شہادت حسین کا مقصد یہ تھا کہ
 حرام امور حلال اور عبادت بن جائیں۔ العیاذ باللہ یہ نظریہ تو قرین مقام حسین پر مبنی ہے نہ کہ عظمت حسین پر۔

س جنوں کا نام خرو رکھ دیا جس کو کاجن جوجی میں نے تمہارے حلال بن جانے

(۳) قرآن مجید میں قریباً ستر بار صبر کا لفظ مذکور ہے اور صبر کے معنی کی تفصیل گذشتہ مباحث میں بیان ہو چکی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صبر سکون و قرار کو کہتے ہیں اور جزع کرنا اس کی ضد ہے کیونکہ جزع بے قراری کے اظہار کہتے ہیں۔ لہذا صبر اور جزع دو نوج نہیں ہو سکتے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کا حکم دیا ہے۔ اور صبر کے مخالف بیان فرمائے ہیں اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ (یشک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے) لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ جزع و ماتم کرنے والوں کے ساتھ بھی ہو۔ بلکہ مذکورہ آیت سے لازم آتا ہے کہ جزع و ماتم کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔

(۴) گریز یا اختیاری طرد پر کسی مصیبت و مصدمہ کے موقع پر دل میں غم لاحق ہو جائے یا آنکھوں سے آنسو آجائیں تو یہ ہر کے خلاف نہیں لیکن اس غم کا باقی رکھنا مطلوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے لا تَحْزَنُوا۔ (لا ہونہ وغیرہ) آیات میں غم کو دل سے نکلنے کا حکم فرمادیا ہے۔ جس سے منفعت فلاح الکوہین کے بیان کردہ فلسفہ ماتم بنیاد بالکل منہدم ہو جاتی ہے۔

(۵) جنگ احد سے لے کر جنگ موتہ تک اور موتہ سے لے کر غزوہ خنین تک حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار وغیرہ سیکڑوں اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں شہید ہوئے لیکن اس ماتم مروجہ کا وہاں کوئی ثبوت نہیں۔ سیرت النبی کی عبارات سے ماتی مصنف نے جو استغلال کیا تھا اس کا سابقہ مباحث میں پوری طرح بطلان دیا گیا ہے۔

(۶) احادیث شیعہ کی رو سے بھی امام الانبیاء المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سب مسیتوں سے بڑی مصیبت ہے۔ لیکن اس موقع پر بھی عزت علی المرتضیٰ۔ حضرت حسن اور حضرت حسین نے منہ نہ پیتا اور سینہ کو بی دکی۔ گریبان سے دکنے اور سیاہ کپڑے نہیں پہنے۔ بلکہ بیچ البدافہ کے حوالہ سے حضرت علی المرتضیٰ کا یہ قول نقل کیا جا چکا ہے کہ: **وَأَمَّاكَ أَصْرَتُ بِالْمَصْبُورِ وَنَهَيْتُكَ عَنِ الْحِزْوَعِ لَا نَفْعَ نَاعِلِيَاكَ مَاءُ الشَّوْنِ**۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! اگر آپ نے صبر کا حکم دیا ہوتا اور جزع کرنے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو ہم رو رو کر آنکھوں کا پانی خشک کر دیتے۔ عارف و مرتضیٰ نے جسے بعد بھی کیا کسی شیعہ عالم کے لئے ماتم مروجہ کے سنت و عبادت ہونے کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے جسے یہی معذور سنا کر عزت عاشقہ مدیقہ یا حضرت فاطمہ الزہراء کے متعلق اگر کسی رعایت سے جواز ماتم کا شہرہ ہو جائے

تو اس کی تاویل کی جائے گی یا اس روایت کو دوسری نصوص کے مقابلہ میں رد کر دیا جائے گا۔

(۷) حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ لیکن امام حسنؑ اور امام حسینؑ نے کوئی مجلس ماتم بپا نہیں کی۔ نہ کوئی ماتمی مجلس کا مظاہرہ کیا نہ ہی پھر براہ شہادت علی المرتضیٰ کے سلسلہ میں ماتمی مجلس منعقد کی گئیں۔ اور اگر ماتمی مجلس یا ماتمی مجلس یا ماتمی مجلس کی شرعاً کوئی اہمیت ہوتی تو شیر فدا خلیفہ چہارم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے عظیم سانچہ پر جنت کے جہانوں کے سردار حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ کیوں نہ اس قسم کی مجلس کا اہتمام کرتے؟ تو جب دور رسالت، عہد خلفائے راشدہ، عہد خلافت مرتضوی اور دور حضرات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، عین میں، اس قسم کی عبادت یعنی مجلس ماتم کا ثبوت نہیں ملتا حالانکہ ہزار بار غازیان اسلام اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ حسب حسینؑ اور حسب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے یہ ماتمی تحریک دراصل اعلیٰ اسلام کی جاری کردہ ہے جس سے مذبذباتی قسم کے سلیح بین مسلمان متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ ماتم کو حصول جنت کا ذریعہ سمجھ کر ان خلافت شریعت، افعال ماتم کے مرتکب ہوتے ہیں ورنہ صبر و شہادت کے مخصوص شرعی فضائل کے پیش نظر دین الہی اور شرع محمدی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

ماتمی مصنف لکھتے ہیں کہ :- اصولاً یہ ثبوت پیش کرنا بھی
اصل اشیا میں اباحت ہے یا توقف
 حرمت ثابت نہ ہو جائے تب تک شرعی قواعد کی رو سے اسے جائز اور مباح سمجھا جاتا ہے جبکہ علم اصول فقہ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کل شیئی مطلق حتیٰ یردفیہ نہی۔ یعنی جب تک شرعی ممانعت وارد نہ ہو اس چیز کو مباح سمجھنا چاہیے؛ (فتاویٰ الاکابرین ص ۱۵۵) الجواب ۱۰۰: آپ یہ دعویٰ ماتم کے سنت، عبادت ہونے کا ہے نہ کہ مومن اباحت و اجازت کا۔ اور یہ آپ پر لازم ہے کہ اپنے مومن کو شرعی دلائل سے ثابت کریں۔ ۱۰۲: ہم سے شرعی دلائل سے اور آپ کے نہ بلی حدیث سے ماتم مردہ کا۔ ۱۰۳: ہر بات کہ مریدین ۱۰۰: آپ یہ پیش کرنا شرعی نہیں ہے۔ یعنی جب تک شرعی ممانعت وارد نہ ہو اس پر مباح سمجھا جائیے۔ مفید نہ ۱۰۰: (۳) یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے کہ اصل اشیا میں اباحت ہے یا توقف یا حرمت۔ اور جمہور اہل سنت کے نزدیک اصل اشیا میں توقف ہے چنانچہ درمختار میں ہے۔ الصحيح من مذهب اہل السنة ان الاصل فی الاشیا والتوقف والا باحۃ ذاتی

المعتزلة۔ اور اہل سنت والجماعت کا صحیح مذہب یہ ہے کہ اصل اشیاء میں توقف ہے اور اباحت کا قول عز و جل
 لیس ہے۔“

”ماتمی تحریک پر ایک اجمالی نظر“

مسئلہ ماتم وجہ پر تفصیلی بحث گزری چکی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شریعت مقدسہ علی صاحبہا الصلوٰۃ
 والتحمیہ میں اس ماتم کے جواز کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے چہ جائیکہ اس کو سنت و عبادت قرار دیا جائے۔ لیکن اس
 نے وجود نہ صرف یہ کہ کم علم ذاکرین بلکہ شیعہ علماء و مجتہدین بھی ماتم حسین پر زور دیتے اور اس کو محبت امام حسین کا
 یہ نشان قرار دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس ماتمی تحریک کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ دراصل
 یہ تحریک شروع ہی اس لئے کی گئی ہے کہ اُمت مسلمہ قتال فی سبیل اللہ کو کوئی اہمیت نہ دے۔ مجاہدین حق کے
 نام مبرور استقامت اور شہداء فی سبیل اللہ کے فضائل و درجات شہادت سے اس کی توجہ ہٹ جائے بکفر و کلام
 کے ابتدائی تاریخی عظیم معرکوں بدر و احد اور فتح مکہ اور غزوہ موتہ کے نقوش مٹ جائیں اور مسلم قوم سانحہ
 کربلا کی نسیا پر ساری عمر رہنے دھونے۔ منہ پیٹنے۔ سینہ کو پی کرنے۔ ہائے داویلا اور دلدل و تعزیر کے جنگلوں
 میں اپنی قیمتی اور امتحانی زندگی کے لمحات ضائع کر دے۔ حالانکہ قرآن مجید میں جہاد و شہادت کے احکام اور ان کی
 ثوابی اور شرعی حکمتوں کی جو معجزانہ تفصیل ملتی ہیں ان کی روشنی میں پھر سے مسلم قوم غلبہ اسلام کا فدیہ بن سکتی ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان چونکہ اپنے بندوں کو مصائب و آلام میں مبتلا کرنا تھا
 ازل مصیبت مقدسہ | اس لئے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ جو مصیبت مقدسہ وہ مل نہیں سکتی۔ (۱)۔ خاصاً
 من مصیبتہ فی الارض ولا فی انفسہ کھرا لا فی کذب من قبل ان خبراھا ان ذلک علی اللہ
 یمنیۃ (پ ۲۷ - سورۃ الحديد ج ۳) مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی شیعہ مفسر اس جہ یہ ترجمہ لکھتے ہیں کہ جو
 مصیبت بھی زمین پر اور تمہاری ذات پر گذرتی ہے قبل اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ہمارے پاس ایک نوشتہ
 خدا رکھی ہوئی موجود ہے۔ بیشک یہ امر اللہ کے لئے آسان ہے، (۲) اس کے ساتھ ہی اس مصیبت مقدسہ کے اطلاق
 میں یہ حکمت فرمائی ہے کہ مصیبت آنے پر اللہ کے بندے صبر کریں اور رنج و غم کا سلسلہ جاری نہ رکھیں۔ لَکِنَّا

قَاتُوا عَلَى مَا قَاتُوا وَلَا تَفْخُوهَا إِنَّمَا قَاتُوا لَكُمْ وَأَنْتُمْ تَفْخُوهَا (ترجمہ مقبول)
اور جو کچھ اُس نے تم کو عطا کیا ہے اُس پر آپ سے باہر نہ ہو جاؤ (ترجمہ مقبول)

جو مصیبتیں تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں ان کے ذریعہ
مصیبتوں کے ذریعہ مومنین کا امتحان مقصود ہے اِلَیَّ اِیْمَانُ کَاسْتِمْتَانَ مَقْصُودٌ وَلَنْبَلُوْکُمْ بِشَیْءٍ مِّنْ

الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْمٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالشَّمَاةِ (پ ۲-۳۷) اور ہم تمہارا امتحان کر دیں گے
کسی قدر خوف سے اور فاقہ سے اور مال اور جان اور افسوس کی کمی سے (ترجمہ مولانا عثمانوی)

دب، اور ہم ضرور تم کو تنہا سے خوف سے اور کچھ بھوک سے اور کچھ مال اور جانوں اور بھولوں کے نقصان سے
آزمائیں گے (ترجمہ مقبول)

چونکہ مصیبتوں کا نزول مومنین کے امتحان کے لئے
مصابا اس لئے ان میں کامیاب ہونے والوں کو بشارت

دی گئی ہے اور انعامات خداوندی سے ان کو نوازا گیا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِیْنَ الَّذِیْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمُ مُصِیْبَةٌ قَالُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاَنَّا اِلَیْهِ رَاٰجِعُوْنَ - اُولٰٓئِکَ عَلَیْهِمْ صَلٰوةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَّ اٰیٰتٌ لِّلَّذِیْنَ

ہُمُ الْاٰمِنُوْنَ (۱۵) اور اے مومنین! یہ ساری بشارت سنائیے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے
ہیں کہ تم تو اللہ ہی کی ملک میں اور تم سب اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جاتے رہے ہیں۔ ان لوگوں پر خاص خاص رحمتیں

بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی اور عام رحمت بھی ہوگی اور یہی لوگ ہیں جن کی رسانی ہوگی (ترجمہ مولانا
عثمانوی) (دب) اور اے پیغمبر! ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری پہنچا دو جو مصیبت پڑنے کے وقت یہ کہتے ہیں کہ

بے بیشک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اُسی کے حضور میں پلٹ کر جانے دے دیں یہی وہ ہیں جن پر ان کے پروردگار
کی جانب سے صلوة اور رحمت ہے اور ہدایت یافتہ ہیں (ترجمہ مقبول) ان امتحان مصائب میں صبر کرنے والوں

کو کامیاب قرار دیتے ہوئے ان کو اس دنیوی زندگی میں اپنی رحمتوں سے مشرف کرنے اور ان کے ہدایت یافتہ ہونے
کی سند عفراتی ہے اور چونکہ مصائب کے طبعی صدور کے بعد صبر کرنا مشکل ہوتا ہے اس لئے اس منہج کی ابتدا

میں مومنین کو صبر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور صبر کرنے والوں کو اپنی خصوصی معیت کی منت عطا فرمائی ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (پ ۲ ع ۳) اے ایمان
 واپس اور غارت سے سہارا مل کر وہ بلاشبہ حق تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ (ترجمہ مولانا مفتی نوری) اے ایمان
 واپس اور صلوٰۃ کے ذریعے ما، دماغ کو۔ بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ (ترجمہ مقبول)

ان انتہائی تکالیف و مصائب میں سب سے بڑی مصیبت قتل و قاتل ہے
 شہداء زندہ ہیں ان کو مردہ مت کہو | اس نے ان مومنین کے فضايل بھی بيان فرماوے جو اللہ کی راہ میں قتل

کر دیے جائیں۔ تاکہ ان کے احباب و ان کا رب کا رنج و الم دور ہو جائے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 اَمُوتَ بَلْ اَحْيَاءٌ وَذَن رَاقِشَعَرُونَ (پ ۲ ع ۳) اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے جاتے ہیں ان کی
 نسبت میں تمہیں کہو کہ وہ مرنے والے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ میں نے ان کو انہیں کہیں

ب، اور جو لوگ راقشعرون کہتے ہیں ان کو مردہ نہ ہو بلکہ زندہ ہیں۔ لیکن تم نہیں سمجھتے۔ (ترجمہ مقبول)
 وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمُوتَ اَوْ قَاتِلْ اَوْ قَاتِلْ اَحْيَاءٌ

شہداء کے گرام کے محسن و انعامات | عند ربهم جزاؤنہ فی رحمتہ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَبِشْئُونِ

بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلَا حَرْفٌ عَسِيفٌ۔ وَ لَمْ يَخْذَلُوهُمْ لِيُقْبَلْ شَرُّهُنَّ مِنْ
 لَدُنْهُ وَفَضْلٌ اِنَّ الَّذِي لَا يَجْعَلُ اٰخِرًا مِنْ صَبْرِهِ (پ ۲ ع ۱۷) اور اے مخاطب! جو لوگ اللہ
 کے قتل کے لئے ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں۔ اپنے پروردگار کے معرب میں ان کو مردہ ہی مانتا

ہے۔ وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے ان سے
 پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ
 وہ مغموم ہونگے۔ وہ خوش ہوتے ہیں بوجہ نعمت و فضل خداوندی کے اور بوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا اجر ضائع

نہیں فرماتے۔ (ترجمہ مولانا مفتی نوری) ب، اور جو لوگ راہ خدا میں قتل کئے گئے ہیں ان کو ہرگز ہرگز مردہ نہ گمان کرنا بلکہ
 وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اس سے خوش ہیں
 اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں اور اب تک ان سے نہیں ملے ہیں ان کے بارے میں خوشخبری پاتے ہیں کہ ان پر کس طرح کا

خون نہیں ہے اور نہ وہ مجید ہونگے۔ مدالی نعمت اور فضل کی خوشخبری پاتے ہیں اور اس کی کہ اللہ مومنین کو جو کچھ چاہے عین تدریج و تدریج

لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا إِنَّا نَكْتُبُ الْأَنْحُمَ ۝
 پ ۴۔ اَلْ عُرَانِ ع ۱۴، (تم بہت مت ہارو اور رنج مت کرو اور غالب

تم ہی رہو اگر تم پورے مومن رہے۔" (ترجمہ مولانا محمد قاضی) (ب) اور بہت نہ ہارو اور نہ تجسید نہ ہو حالانکہ اگر مومن ہوتو
 تم ہی غالب آؤ گے۔" (ترجمہ مقبول)

رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چونکہ اپنی خصوصی شفقت و رحمت کی بنا پر
 رسول خدا بھی قسم نہ کھائیں

سید الشہداء حضرت حمزہؓ اور دیگر شہداء اُحد کا طبعی غم لاحق تھا اس لئے اللہ تعالیٰ
 نے حضور کو بھی ان کے متعلق رنج نہ کرنے کا حکم فرمایا۔ وَلَا تَحْزَنُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفُّوا فِي ضَرْبِ قَتْلِهِمْ ۝
 پ ۱۲۔ سورۃ النحل ع ۱۶) مولوی مقبول احمد صاحب اس کا ترجمہ یہ لکھتے ہیں۔

اور ان (شہداء نے اُحد کے متعلق رنج نہ کرو اور کافر (جو چاہے پتے ہیں) اس سے دل تنگ نہ ہو)

چونکہ غزوہ اُحد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تھے سزا صحابہ
 اگر اُحد کی مصیبت کی حکمتیں

کاٹ دیے گئے تھے اور زندہ نے جو سزا انتقام میں آپ کا سینہ چیر کر کھجور نکال کر ہاتھوں میں چبایا تھا۔ اور جو اصحاب
 زندہ رہے ان میں بھی اکثر زخموں سے چھوڑ چھوڑتے۔ خود رسول کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک
 شہید ہونے اور پیشانی مبارک شدید زخمی ہوئی۔ ان حالات کی بنا پر مسلمانوں کو شدید صدمہ لاحق تھا۔ اور کفار و
 منافقین خوشیاں منا رہے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مصیبت اور عارضی ظاہری شکست کی حکمتیں حسبِ قیاس

میں بیان فرما کر اہل ایمان کو تسلی دیدی تاکہ وہ اس شدید رنج و اندوہ کو اپنے دلوں سے نکال دیں۔ اِنْ يَكْسِبُ كُلُّ
 قَوْمٍ فَتْرًا مِّنَ الْقَوْمِ فَزُجَّ مِثْلَهُ ۖ وَتِلْكَ اَلْاَيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ
 اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذُوْا مِنْكُمْ شٰهَدًا ۙ وَ الَّذِيْ لَا يَمِيتُ الْعٰلَمِيْنَ ۚ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيُنْفِخَ
 الْكُوْفِرَ ۚ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَ
 يَعْلَمَ الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنْكُمْ ۝ (سورہ اَلْ عُرَانِ ع ۱۴، ۱۵) اگر تم کو زخم پہنچ جاوے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکے
 تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکے (یعنی جنگ بدر میں ستر کافر قتل ہوئے تھے) اور ہم ان آیات کو ان لوگوں کے

ایمان آونے بدلتے رہا کرتے ہیں اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان یوں ادرم میں سے بعضوں کو شہید بنانا تھا۔ اور
 اللہ تعالیٰ غلظت کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے اور تاکہ میل کچیل سے صاف کر دے ایمان والوں کو اور مشا دیر کے فرائض
 کی کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں با داخل ہو گے حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم
 سے جہاد کیا ہو اور نہ ان کو دیکھا ہے جو ثبات قدم رہنے والے ہوں۔ ” ترجمہ مولانا تھانوی (دب) اگر تم کو زخم لگا
 ہوں لوگوں کو بھی ایسا ہی زخم لگ چکا ہے اور یہ تو اتفاقات زمانہ ہیں جو ہم آدمیوں کے درمیان اسٹ پیر کرتے رہتے ہیں اور
 اس لئے کہ خدا جان لے کہ ایمان والے کون ہیں اور تم ہی میں سے بعض کو گواہ بنائے اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا
 اور اس لئے (جی) کہ خدا ایمان والوں کو خاص کرے اور کافروں کو مٹائے کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ تم بہشت میں
 چلے جاؤ گے حالانکہ اس وقت تک اللہ نے (بندیدہ امتحان) نہ ان لوگوں کو جاننا تھا جنہوں نے تم سے جہاد کیا اور نہ ان
 دلوں کو جو ثبات قدم رہے۔ ” (ترجمہ مقبول) مولوی مقبول احمد صاحب نے دیتھنل منکر شہداء کا معنی گواہ
 دینا لکھا ہے اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شہید ہونا۔ اور یہی اس مضمون کے مناسب ہے۔ چنانچہ مولوی فاضل
 صاحب شیشی مفسر نے بھی اس سے شہادت پانامی مراد لیا ہے۔ اور تم سے بعض کو درجہ شہادت پر فائز کرے۔ ” ترجمہ
 مولوی فرمان علی

ایمان کی حقیقت سمجھاتے ہوں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

اللہ نے مؤمنین کے جان مال خرید لیے ہیں

بِأَنْفُسِهِمْ وَالْقُرْآنَ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ
 بِاللَّهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ (پ ۱۱ سورۃ التوبہ ۱۱۴) بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی
 جانوں اور مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں (جس میں) قتل
 کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں۔ اس پر سچا وعدہ (کیا گیا) ہے توراۃ میں (یہی) اور انجیل میں (یہی) اور قرآن میں
 (یہی) اور یہ ستم ہے کہ اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے۔ تو تم لوگ اپنی اس بیع پر حزن کا تم نے اس
 سے (یعنی اللہ تعالیٰ سے) معاملہ ٹھیر لیا ہے۔ خوشی مناؤ اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ” (ترجمہ مولانا تھانوی) اب ہیشک

اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے معاوضہ میں خرید لئے ہیں کہ ان کے لئے جنت ہے اور ان
خدا میں ٹرتے ہیں۔ پس وہ قتل کریں گے بھی اور قتل کئے جائیں گے بھی۔ اس پر سچا وعدہ تو رات میں اور انجیل میں وقرآن
میں موجود ہے اور اللہ سے زیادہ اپنا عبد پورا کرنے والا کون ہوگا۔ پس یہ سودا حتم نے کیا ہے اس سے خوش ہو جاؤ اور
یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، تفسیر قمی میں منقول ہے کہ یہ آیت ائمہ معصومین کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں
وہ صفات بیان ہوئی ہیں جو ان کے غیر میں جائز نہیں، (ترجمہ مقبول)

مندرجہ بالا آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ (۱) جو مصیبت مقدر ہے وہ قتل نہیں سکتی
خلاصہ آیات (۲) مصیبتوں کے ذریعہ مومنین کا امتحان مقصود ہے۔ (۳) اس امتحان میں کامیاب مجتہ
دلے وہ جس جو صبر کرنے والے ہیں۔ (۴) اس جہان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں صابریں پر نازل ہوتی ہیں اور وہی ہدایت
یا نتر ہیں (۵) اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ (۶) اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو
مردہ مت سمجھو (۷) شہداء زندہ ہیں (۸) اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی راہ میں مرنے والے کون ہیں اور صبر
کرنے والے کون ہیں (۹) شہداء کو اللہ کے ہاں رزق ملتا ہے۔ (۱۰) وہ جنت میں اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے بہت خوش
ہیں ایسا یہ ملحوظ ہے کہ وفات کے بعد جنت میں شہداء کی ارواح جاتی ہیں۔ اور ان کے ابدان اپنی جگہ پر مدفون ہوتے
ہیں البتہ ان کی ارواح کو عس ان کے اجسام سے الگ ہوتی رہتا ہے (۱۱) شہداء کو اس بات سے بھی خوشی ہوتی ہے کہ
ان کے بعد زندہ رہنے والے مسلمان اللہ کی راہ میں شہید ہوں اور وہ بھی یہ بلند درجات حاصل کریں (۱۲) شہداء ائمہ
کرام کھانے سے مومنین کو مسح فرما دیا ہے۔ (۱۳) رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حق تعالیٰ نے فرمایا کہ شہداء ائمہ
احد کا غم نہ کھائیں۔ (۱۴) قتل و شہادت کی مصیبتوں میں مبتلا کر کے مومن و منافق میں تمیز کرنا مقصود ہے (۱۵) ان سب
کے ذریعہ مومنین کے قلوب کو مزید پاک کرنا ہے۔ (۱۶) ان میں سے جن کو شہادت کے درجہ عطا کرنے میں اللہ تعالیٰ
تعالیٰ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ (۱۷) مومنین کی جانیں اور ان کے مال اللہ تعالیٰ نے فرمائیے ہیں اور اس کے بدلہ
میں ان کو جنت ملتی ہے۔

قرآن حکیم کی مذکورہ آیات سمجھنے اور ماننے کے بعد بھی کیا کوئی مومن یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ مہر رسالت کے شہداء ہوں
یا دور خلافت کے کہ بلا کے شہید ہوں یا مابعد کے ان کی یادگار میں ماتمی مجلس پکارنا۔ منہ پیسہ نثار۔ سید کوٹا۔ دیواروں

یہ مارنا۔ سر پر خاک ڈالنا۔ بدن پر زنجیریں اور پھریاں مارنا۔ وغیرہ افعال ماتم جائز ہیں یا کار ثواب ہیں اور سنت عبادت
- سب گز نہیں

ماتمی تحریک کی ابتداء انتہا

چونکہ جہاد و شہادت کے متعلق قرآنی تعلیمات کی روشنی میں
سول خدانے ولادت حسینؑ کو ناپسند کیا |
 ہاشم اور مسلمان مرد و عورت کو نیکی نہیں قرار دے سکتا تھا۔ اس لئے
 حسینؑ کا فلسفہ تجویز کیا گیا اور اس کی تائید و تصدیق کے لئے ہزار ہا من گھڑت روایتیں مشہور کی گئیں اور حضرت حسینؑ
 ولادت کے ساتھ ہی ماتم حسینؑ کا رابطہ قائم کر دیا گیا۔ چنانچہ شیعہ مذہب کی سب سے زیادہ صحیح کتاب مدیریت
 کو کم از کم امام غائب حضرت مہدیؑ کی رضا سے سکوئی حاصل ہے۔ اس میں حسب ذیل روایات ملاحظہ فرمائیں۔
 "و بعد از آنکه علی بن ابی طالب علیہ السلام قال ان جبرئیل نزل علی محمدؐ و قال لک با محمد ان اهلک
 یقتولک، و یولد لولد من ناطقہ تقتله امتک من بعدک، فقال یا جبرئیل علی ربی السلاہ
 حاجتہ لی فی مولود تقتله اُمّتی من بعدی فعرج جبرئیل الی السماء ثم هبط فقال یا محمد ان
 ملک یقول لک السلاہ و یتسوّث بانہ جاء علی فی ذریئہ الاماۃ و الاولایۃ و الوصیۃ فقال
 لک و حیث " رسول الکاظم کتاب الحجۃ۔ باب مولد الحسین (تبعیوں کے ادیب اعظم سید ظفر حسن صاحب
 روضی نے اس کا یہ ترجمہ لکھا ہے۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ جبرئیل حضرت رسول خداؐ پر نازل ہوئے اور
 فرمایا اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے ایک مولود کی جو بطن فاطمہ سے ہوگا آپ کے بعد۔ کوئی اُمت قتل نہ کرے۔ یہاں
 سے۔ آپ کو میرا سلام پہنچا دو اور کہو مجھے بطن فاطمہ سے ایسے مولود کی ضرورت نہیں جس کو میرے بعد میری اُمت قتل
 کرے۔ جبرئیل نے پروانہ کی اس کے بعد پھر آئے اور ایسا ہی کہا۔ فرمایا۔ لے جبرئیل میرے۔ آپ سے میرا سلام کہو
 اور نہ مجھے ایسے مولود کی ضرورت نہیں۔ جبرئیل گئے اور واپس آکر کہا۔ خدا کا آپ پر سلام ہو۔ وہ آپ کے بشارت دیتا
 ہے۔ آپ کی ذریعہ میں وہ امانت و ولایت و وصایت کو فرار دے گا۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا۔ جس راسی ہوں
 "۔ یہ ترجمہ ہوں، فی جہدِ اَوَّلِ (۱)۔ اس روایت سے حسب ذیل امور ثابت ہوئے۔ (۱) اللہ تعالیٰ کی طرف سے

حضرت حسین کی پیدائش کی بشارت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ قبول نہیں کیا۔ کیا اس میں رسالت محمدیہ کی تردید نہیں پائی جاتی ہے حالانکہ اللہ کے رسول تو وہ ہوتے ہیں جو اس کے پیغام حق کو قبول کریں نہ یہ کہ روک دیں البتہ (۱) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کو ناپسند فرمایا۔ حالانکہ شہادت ایک بلند مقام ہے جو شرعاً مقصود و مطلوب ہے۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن۔ (اقبال)

(ب) سورۃ توبہ کی مذکورہ آیت ان اهلن اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة۔ سے ثابت ہے کہ اللہ کی راہ میں مال و جان قربان کرنے کے عوض جنت ملتی ہے لیکن العیاذ باللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے کی جان بہ نسبت حکم خداوندی کے زیادہ پیاری تھی۔ تو کیا اللہ کی راہ میں قربان ہوا فخر و کسے مومنین کے لئے فضیلت ہے (ج) اللہ کے ساتھ مالِ جان دینے کے اس سرفے پر مومنین کو خوشی منانے کا حکم دیا۔ فامستبشروا یہ حکم۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب نواسے حضرت حسین کے لئے یہ سودا پسند تھا۔ (د) مروی مقبول احمد صاحب دہوی نے تو ان آیات کے حاشیہ میں یہ لکھا ہے کہ وہ تفسیر قمی میں منقول ہے کہ یہ آیت ائمہ معصومین کی شان میں نازل ہوئی ہے اس میں وہ صفات بیان ہوئی ہیں جو ان کے غیر میں جائز نہیں۔ لیکن اسلاف کی مندرجہ حدیث تو ظاہر کرتی ہے کہ معصومین کے لئے راہِ عمل میں جان دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے۔ (د) اگر یہ آیت اور اس کی صفات صرف ائمہ معصومین کے لئے ہیں تو پھر یہ حضرات ائمہ مذہب شیعہ کی رو سے بحکمے جان دینے کے ساری عمر تقیہ کیوں کرتے رہے؟ سنی کرام امام حسین نے بھی سانحہ کربلا سے پہلے ساری عمر تقیہ میں گزار دی۔

حضرت فاطمہؑ نے بھی پیدائش حسین کو پسند نہیں کیا

اسی اصول کافی میں روایت ہے۔ عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال لما حملت فاطمة علیہا السلام بالحسین جاء جبرئیل انی رسول اللہ فقال ان فاطمة علیہا السلام ستکملن عذماً تقتله اعدائک من بعدک فمما حدثت فاطمة بالحسین کوہت حملہ وجعین و منعتہ کوہت وضعہ ثم قال ابو عبد اللہ ثم یومئذ الذیہ ام تدغلن ما کثرہ و لکنہا کوہتہ لما حملت اند سیتقتل قال وفیہ نزلت هذه الآية و وصینا الانسانہ بالذیہ حسناً حملتہ امہ کوہا و وضعہا کوہا و حملہ و فضلہ ثلاثون شہراً۔ (ترجمہ) فرمایا ابو عبد اللہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب امام حسین کا قتل قرار پایا تو جبرئیل رسول خدا کے پاس

آئے اور کب مغرب غامہ ایک لڑکے کو پیدا کریں گی۔ جس کو آپ کے بعد آپ کی امت قتل کر دیں گی۔ جب غامہ حاملہ ہوئیں تو رنجیدہ ہوئیں اور جب امام حسین پیدا ہوئے۔ تب رنجیدہ رہیں حضرت ابو عبد اللہ نے فرمایا کئی ماں سولٹے غامہ کے اپنے لڑکے کے پیدا ہونے پر رنجیدہ نہیں ہوتی ہوگی۔ ان کو یہ معلوم ہوگی تھا کہ ان کا یہ بیٹا قتل کر دیا جائے گا ہم حسین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین سے احسان کے بارے میں اس کی ماں بچات حمل بھی رنجیدہ رہی اور وضع حمل کے وقت بھی اور اس کے حمل اور دودھ بڑھانی کی مدت تین مہینے تھے۔ ترجمہ اصول کافی ص ۵۵۵، اس حدیث میں بھی تصریح ہے کہ حضرت غامہ نے بھی تصریح سے کہ حضرت غامہ نے بھی شہادت حسین کی وجہ سے آپ کی پیدائش پر ناگواری کا اظہار کیا۔ (ب) شہادت حسین کو باعث ناپسندیدگی ثابت کرنے کے لئے سورۃ الاحقاف کی مذکورہ آیت حکمتہ اقصیٰ کوٹھانے کے ساتھ اس روایت کا جوڑ دیا گیا کہ آیت سے حضرت حسین کا حمل مراد ہے جس کو حضرت غامہ نے ناپسند قرار دیا تھا۔ اور مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی۔ مولوی فرمان علی صاحب اور مولوی امداد حسین صاحب کاظمی نے بھی اپنے تراجم میں اس آیت سے حضرت حسین کی پیدائش مراد لی ہے اور تائید میں اصول کافی کی مذکورہ حدیث درج کی ہے۔ حالانکہ اس آیت کا حضرت حسین کی ولادت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس میں حکمتہ اقصیٰ کوٹھانے کا مطلب تو وہ تکلیف و مشقت ہے جو ماں کو بچے کے حمل میں ہوتی ہے۔ چنانچہ مولوی مقبول احمد صاحب موصوف خود اس کا ترجمہ یہ لکھتے ہیں۔ اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے اس کو جٹا اور مولانا مہتمم نوئی سکا ترجمہ یہ لکھتے ہیں اس کی ماں نے اس کو بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور بڑی مشقت کے ساتھ اس کو جٹا۔

شیعوں کے رئیس المحدثین علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں: ابن بابویہ نے بسند معتبر جناب صادق سے روایت کی

حضرت علی المرتضیٰ نے بھی شہادت حسینؑ کو ناپسند کیا

کی ہے کہ جبرئیل خدمت رسول میں قبل ولادت حسین آئے اور کہا آپ کے ہاں ایک فرزند متولد ہو گا کہ آپ کی امت اُسے شہید کرے گی۔ حضرت نے فرمایا مجھے ایسے فرزند کی محبت نہیں۔ جب تین مرتبہ یہی خطاب ہوا۔ اور تیسری مرتبہ کہا کہ اس فرزند اور اس کی ذریت اور اولاد میں امامت و وراثت و آثار پیغمبروں ہونگے اور خازن علوم اولین و آخرین ہوں گے۔ یس کر جناب رسول خدا نے فرمایا۔ جناب امیر کو بلاؤ اور کہا جبرئیل نے خدا کی جانب سے تجھے یہ خبر دی ہے۔ ایک فرزند

تھا۔ اسے یہاں متولد ہو گا کہ میری امت بعد میرے اسے شہید کرے گی۔ جناب میر نے کہا مجھے ایسے فرزند کی حاجت نہیں
 یہاں تک کہ تین مرتبہ یہ کلام سنا اور قبری مرتبہ فرمایا کہ اس فرزند اس کے فرزندوں میں امامت و درانت و انجیلین
 اور خزانہ علم و اخلاص و غنیمت ہوں گے۔ پھر جناب فاطمہ سے کہا جیسا کہ خدا تکم کو بشارت دیتا ہے کہ میری امت اس کو
 بعد میرے شہید کرے گی۔ جناب فاطمہ نے عرض کی۔ بابا ایسے فرزند کی مجھے حاجت نہیں الخ (جلالہ العیون مترجم جلد دوم
 صفحہ مطبوعہ انصاف پریس لاہور)

مندرجہ روایات سے ثابت ہوا کہ حضرت حسین کی پیدائش کو بہرہ خبر شہادت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ زہرا، تینوں نے العیاذ باللہ ناپسند کیا۔ یہ امام حسین کی پہلی کڑی تھی۔

سلسلہ امام حسین کی دوسری کڑی ثابت کرنے کے لئے یہ روایت وضع کی کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کی پیدائش پر رونے لگے۔ چنانچہ علامہ باقر حبیبی ولادت

حسین کے واقعات میں لکھتے ہیں۔ شیخ عوسی وغیرہ نے بغدادی نے حضرت جناب امام رضا سے روایت کی ہے کہ جب امام
 حسین متولد ہوئے۔ رسول خدا اشرفین لائے اور آسمانوں سے میس سے کہا۔ اے اسامہ میرے فرزند کو لؤ۔ اٹھا اہل
 بی بی میں جامہ سفید میں لپیٹ کر امام حسین کو خدمت آنحضرت میں لے گئی۔ حضرت نے امام حسین کو اپنے دامن میں لکھ
 دہنے کان میں اذان اور بانیں کان میں اقامت کہی ناگاہ جبریل آئے اور کہا۔ حق تعالیٰ بعد سلام کے ارشاد فرماتا ہے خدا
 علیٰ حق سے نسبت شش ہارون کے موسیٰ سے ہے تو اس فرزند کو بنام پسر کو چمک ہارون مستی کرو۔ اس کا نام شہیر ہے اور
 اس کو تمہاری زبان میں حسین کہتے ہیں۔ یہ سن کر رسول خدا نے امام حسین کو بپا کیا اور رو کر فرمایا ہے فرزند تجھے معصیت
 عظیم و کبیرا ہے خداوند اس کے قاتل پر لعنت کرے۔ پھر فرمایا۔ اسامہ۔ فاطمہ سے یہ خبر نہ کہنا۔ بعد اس
 کے امام حسین کو دامن میں لیا اور کہا۔ اب عبداللہ کس قدر تیرا قتل ہونا مجھ پر گراں ہے۔ یہ کہہ کر بیت رونے لگا۔ اس دن کہا
 میرے پدر و مادر آپ پر سے قربان ہوں یہ کیا خبر ہے کہ پیچھے ہی دن آپ دیتے ہیں۔ اور بچتے مبارک ہدی کے فریضے
 چہ۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا میں اس اپنے فرزند پر اس لئے رونا ہوں کہ گروہ و فرستہ گاہی ایہ ہیں۔ اس کو شہید
 کرے گا۔ (جلالہ العیون جلد دوم صفحہ ۵۵)

امام حسین کی قبری کڑی | مذکورہ روایت میں سرت رونے اور گریہ کا ذکر تھا۔ اس نے امام حسین کی تینوں بی بیوں سے روایت

و شیخ کرن گئی و بسند معتبر جناب صادق سے روایت ہے ایک روز جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول میں آئیں اور دیکھا کہ رسول جہنم مبارک آنحضرت سے جاری میں جناب فاطمہ نے سب گریہ پوچھا۔ جناب رسول خدا نے فرمایا جبریل خیر لے میری امت حسین کو شہید کرے گی۔ جب جناب فاطمہ نے خبر سنی بیقرار ہو کے اپنا گریبان چاک کیا اور فرمایا: **اینا جلد امیون صلا**۔

شیخ مذہب کا عقیدہ ہے کہ بارہواہم سولے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام انبیائے کرام علیہم السلام سے افضل ہیں۔ لیکن

حضرت ابراہیم اور حضرت علی کے برابر موازنہ

شہادت حسین کے بعد میں جو روایات وضع کی گئی ہیں ان سے ثوابت ہوتا ہے کہ مقام میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ بلکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں۔ کیونکہ ابھی حضرت حسین پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے سب شہادت حسین کی اطلاع دی تو حضور خاتم الانبیاء حضرت علی حضرت فاطمہ الزہراء نے نفس خیر نہایت پر ہی اظہار افسوس کیا اور سات کہہ دیا کہ ہمیں ایسے فرزند کی حاجت نہیں۔ لیکن اس کے برعکس قرآن مجید میں مذکور ہے کہ محسن خواب کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی اپنے پیارے بچے حضرت اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے ذبح

کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کی فرزند کے بارے میں دعا اور اس کی قبولیت کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا۔

صَبَّ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ فَبَشِّرْهُ بِذَٰلِكَ ۖ حَلِيمٌ ۝ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰ بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَأْمُرُ ۖ قَالَ يٰ أَبَتُ افْعَلْ مَا تُؤْمُرُ ۖ مَسْجُودًا ۖ قَالَ أَنَا عَلَّمَكُمُ الصُّبُورَ ۖ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَقَدْ كُنَّا لِلْجَبِينِ ۖ وَذُكِّرْنَا أَنَّ يٰ أَبَتَاهُمَا قَدْ صَدَقْتَ ۖ أَلَمْ نَكُنْ لَكَ نَحْوِي ۖ أَلَمْ نَكُنْ لَكَ الْوَكِيلَ ۖ فَذُكِّرْنَا بَذِيحٍ عَظِيمٍ ۖ رپ ۲۳ سورۃ صافات۔

• دوسری مقبول احمد صاحب شیخ مفسران آیات کا ترجمہ لکھتے ہیں: میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ پس ہم نے ان کو ایک برادر فرزند کی بشارت دی۔ پس جب وہ فرزند ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے خواب میں دیکھتا کیا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں تو اب خود کرو کہ تمہاری رائے کیا ہے انہوں نے عرض کی کہ بابا جان آپ کو جو حکم ملتا ہے بجا لائیے۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پس جب دونوں نے انہما را طاعت کیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل ٹا دیا اور ہم نے ان کو آواز دی کہ ابراہیم تم نے بیشک اپنا خواب سچا کر دیا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بیشک یہ کھلی

ازمائش فرود ہے اور ہم نے اس کا فدیہ ایک بڑی قربانی مقرر کی ہے ان آیات سے صراحتاً ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کے تحت اپنے لخت جگر اسمعیل کو زمین پر ٹا کر اپنے ہاتھ سے بخوشی ذبح کیا۔ رب، حضرت اسمعیل نے باوجود بچہ ہونے کے حصّ اللہ کے حکم کے تحت اپنے باپ کی چھری سے بخوشی ذبح ہونا قبول کیا لیکن اس کے برعکس شیخ امارٹ ولایت کرتی ہیں کہ بخوشی ذبح ہونا یا ذبح کرنا تو کجا۔ صرف اس اطلاع خداوندی کی بنا پر کہ حسین کو قتل کر دیا جائیگا حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہراء علیہما السلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جواب دیدیا کہ ہمیں ایسے فرزند کی حاجت نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر کی وجہ سے روتے رہے اور حضرت فاطمہ نے تو گریبان بھی پاک کر دیا۔ تو اس بنا پر امام العاصم بن سید الانبیاء والمرسلین۔ شیر خدا اور خاتون جنت کے صبر کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسمعیل ذبیح اللہ کے مقابلہ میں کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔۔۔ یہیں نفاد و تارہ اند کجاست تا کجا۔ (ج) یہ بھی ملحوظ رہے کہ دشمنوں کے ہاتھ سے قتل ہونے کی مصیبت پر نسبت اس کے بہت کم ہے جو باپ اپنے ہاتھ سے اپنے پیارے اکلوتے بچے کو ذبح کر دے۔ اور بچہ بھی وہ جو رخصتے الہی کے سامنے تسلیم نہ کرے۔ چونکہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذبح حضرت ابراہیم نے بھی شہادت حسین کا نام کیا

اور رخصتے الہی کے تحت انتہائی صبر و ضبط والا ہونا ثابت ہوتا ہے جس سے فلسفہ ماتم کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے اسلئے ماتمی تحریک نے حضرت خلیل اللہ کی عظمت شان کو گھٹانے اور ان کو بھی ماتمی ثابت کرنے کے لئے یہ روایت بھی وضع کرن کو انہوں نے اپنے فرزند اسمعیل کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا تو برداشت کر لیا لیکن حضرت حسین کی خبر شہادت کو وہ بھی برداشت ذکر کے چنانچہ موسیٰ اعداد حسین صاحب کاغذی ترجمہ قرآن کے حاشیہ پر تفسیر صافی ۲۴۹ کے حوالہ سے ایک طویل روایت امام رخصتے نقل کرتے ہیں جس کا آخری حصہ یہ ہے: پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے ابراہیم کیا تمہیں محمد مصطفیٰ زیادہ محبوب ہیں یا اپنی ذات۔ عرض کی۔ وہ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ پھر وحی ہوئی کہ کیا تمہیں اپنی اولاد زیادہ پیاری ہے یا ان کی۔ عرض کی ان کی اولاد۔ پھر ارشاد ہوا کہ کیا محمد مصطفیٰ کے بیٹے کا ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے ظلم و ستم سے قتل ہونا تمہارا دل زیادہ دکھائے گا یا تمہارے اپنے بیٹے کا تمہارے اپنے ہاتھ سے ہماری اطاعت میں ذبح ہونا۔ عرض کی بارگاہ ان کے بیٹے کا ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے ظلم و ستم سے قتل ہونا ضرور

اول زیادہ دکھائے گا اس وقت فرمایا۔ اسے ابراہیم۔ ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کی امت سمجھے گا اور ان کے بعد ان کے فرزند حسین کو مسلم و زیادتی سے اس طرح قتل کر ڈالیں گے جیسے کہ مینڈھے کو ذبح کیا جاتا ہے اور وہ اس طرح میرے سخت عذاب کا مستوجب ہوگا۔ ابراہیم یسٰنؑ کو سخت پریشان ہوئے۔ ان کے دل میں ایک دھڑکن اٹھی اور وہ وادھیں مار مار کر روتے گئے۔ اعیاذ باللہ۔ یہ سب مامی ذہنیت کی افترا پر وانی کہ قرآن میں مذکور ذبح عیسیٰ کے بے نظیر و اتقوہ و اطاعت کے باوجود بھی ہزار ہا سال بعد میں ہونے والی ایک مصیبت کے تصور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وادھیں مار مار کر روتے والا ثابت کر دیا۔ اور صرف یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مامی سمجھا گیا بلکہ ماتم حسین کے لئے ابراہیمؑ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کر بلا میں پہنچا دیا۔

معاذ باقر علیہ السلام لکھتے ہیں:- روایت ہے کہ جب حضرت آدمؑ زمین پر لئے حضرت آدمؑ کا نام احرار کا اطراف زمین میں تلاش کر رہے تھے یہاں تک کہ صحرائے کر بلا میں گذر ہوا اور اس صحرائے کر بلا میں پہنچے۔ افواج حزن و اندوہ نے گھیر لیا اور جب مقتول امام حسینؑ میں پہنچے ایک پتھر کی ٹھوک کھائی اور بہائے مبارک سے خون جاری ہوا۔ حضرت آدمؑ نے آسمان کی طرف منہ بلند کیا اور عرض کی:- پروردگار! میں تمام زمین پر پھرا کر جو اندوہ و غم مجھے اس زمین پر پہنچا اور کس زمین پر نہ پہنچا۔ حق تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو کہہ فرمایا کہ اس زمین پر برا بکریہ بندہ حسین بن علی قتل ہو گا میں نے چاہا کہ حسین کے اندوہ و غم میں تم کو بھی شریک کروں اور تمہارا خون بھی اس زمین پر جاری ہو جس طرح حسین کا خون اس زمین میں بت کا جلا و عیون جلد دم۔ اس من گھڑت بیعت سے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ ماتم حسینؑ تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور مامی لوگ جو اہل بدعت اور پھریوں سے اپنا بدن بولہاں کرتے ہیں یہ بھی حضرت آدمؑ کی سنت ہے۔ لاجل و لا قوۃ الا باللہ

اب آدمؑ ثانی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی سن لیں:- جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور جب کشتی زمین کو بلا پر پہنچی ایک موج ایسی آئی کہ قریب کشتی غرق ہو جائے اور نوح پر ترس دیم عالم عظیم طاری ہوا۔ کہا پروردگار! کس زمین پر یہ واقعہ نہیں ہو گا جو اس زمین پر گذرے۔ ناگاہ جبرئیل نازل ہوئے اور کہا ہے نوح یہ وہ جگہ ہے جہاں فرزند زادہ قائم الانبیاء و المرسلین اوصیاء شہید ہو گا نوح نے کہا پروردگار! ان کا قاتل کون ہو گا۔ حکم ہوا ان کا قاتل یزید ہے۔ (ایضاً ص ۴۵۱)

از روئے قرآن جو کشتی نوح مجرمانہ طور پر امن و سلامتی کا نشان تھی اس کو بھی ماتیوں نے کر بلا کی موجوں میں فرق کرنے کے قریب پہنچا دیا۔

ابوالخیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی ماتی افسانہ سن لیجئے :- ایک روز حضرت ابراہیم گھوڑے پر سوار ہو کر گھر سے نکلا تو گھوڑے نے گاؤں گھوڑے سے گریپٹے

میں بیچے۔ ناگاہ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی۔ حضرت ابراہیم گھوڑے سے زمین پر گر پڑے اور سر مبارک ایک پتھر پر لگا۔ خون جاری ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے استغفار شروع کیا اور کہا خداوند احمق سے کون سا گناہ سرزد ہوا کہ اس عقوبت کا مستحق ہو گا؟ جبرئیل نازل ہوئے اور کہا اے ابراہیم آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں فریدہ محمد مصطفیٰ فرزند پسندیدہ علی مرتضیٰ بکرم اللہ وجہہ شہید ہو گا۔ اور خدا نے چاہا کہ آپ بھی ان کی مصیبت میں موافقت کریں "دست کو یا کہ بدن سے خون بہانا حضرت ابراہیم کی بھی سُنّت ثابت ہوا۔

ایضاً روایت ہے ایک روز گوسفندان اسمعیل کو ذبح کر بلا میں حضرت اسمعیل کی بھیڑوں کا سوگ

سے گوسفند (یعنی بھیڑیں) وہاں نہیں چرتے۔ ہر چند میں ان کو رو یا کہے کہ اے بھائی جانا میں مگر پانی نہیں پیتے۔ یہ کہنا حضرت اسمعیل نے خدا سے ان سب کا سوال کیا۔ جبرئیل نازل ہوئے اور کہا اے اسمعیل تم اپنے گوسفندوں سے خواہ کیفیت دریافت کرو۔ جب حضرت اسمعیل نے ان گوسفندوں سے سوال کیا۔ ان جانوروں نے بزبان فصیح کہا ہم کو غم پہنچا ہے کہ آپ کا فرزند حسین مگر گوشہ پیغمبر آخر الزمان اس زمین پر پیا ساشہید ہو گا۔ لہذا ہم نے اس حزن و اندام کے سبب پانی نہ پیا اور چاہا پس اس میں ان کی موافقت کریں "دست" بھائی حضرت اسمعیل علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے پہلے شہادت حسین کی اطلاع دیدی۔ اور جب بھیڑیں غم حسین منافی میں توان کی پیروی میں ماتی ہو کر ہمیشہ سو گوار رہیں۔ ع۔ بسوخت عقل ز جبریت کہ ایں چہرہ بالعی است۔

"ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر سوار تھے اور حضرت سلیمان کا تخت کر بلا میں گر پڑا

تخت اڑا جا رہا تھا جب وہ تخت مقابل محلے کر بلا پہنچا۔ اس وقت ہوا کے جھونکے سے تین مرتبہ تخت کو تیز قزل ہوا۔ حضرت سلیمان خائف و ترساں ہوئے کہ کہیں تخت ہوا سے غلے

ہے۔ پھر سوا ختم گئی اور تخت زمین اُگئی۔ حضرت سلیمان نے بہارِ غصہ و عتاب کیا کہ تو کیوں ستم گئی اور تیرا سبب غلط ہے۔
 سنا۔ بھانے کہا اس کا سبب یہ تھا کہ اس بگد نور ویدہ محمد مختار و فرزند گرامی حیدر کرار شہید ہو گا۔ سلیمان نے کہا
 قاتل کون ہے۔ بھانے کہا ان کا قاتل یزید پلید ہو گا کہ ساکنان آسمان و زمین اس پر لعنت کرتے ہیں یہ سن کر
 سے سلیمان نے باوجود اٹھا کر دعا فرمائی اور قاتلان حسین پر بہت لعنت و نفرین کی اور جن داس مرغان جو اجڑا غنہ
 مراد تھے سب آئین لگی۔ پھر اس لعنت کی برکت سے حوا پل اور اس تخت کو اس حوا سے باہر لے گئی۔ اور ایسا
 (عیون ۳۲) سبحانک هذا بهتان عظیم۔ ماتیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے
 اور تخت کو بھی معاف نہ کیا۔ اور جو ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت سیمون کے ستر کردی تھی۔ نام حسین کی برکت سے
 حضرت سلیمان پر غالب آگئی اور اس نے آپ کو تخت سمیت زمین پر گرادیا۔ اور خدا کی پناہ۔ ماتیوں نے حضرت سلیمان
 کو بھی عبادتِ سنت میں شریک بنا دیا۔ حتیٰ کہ لعنت کی برکت سے پھر وہ اچلنے لگی۔ سبحان اللہ لعنت اور
 نہ کیا خوب چوڑھ لایا ہے۔ کیا توین انبیائے حسنین میں کچھ کی رو گئی ہے ؟

سورۃ مریم کی ابتدا میں حروف مفصلات کھینچ کر ذکر
 ثرت نہ کیا اور کر بلا۔ کیمعص کی ماتی تفسیر | ہیں۔ ان کی عجیب و غریب ماتی تفسیر بھی سن لیجئے۔ غلامِ باقر
 ہی دیکھتے ہیں کہ :- شیخ طبرسی و غیرہ نے محمد بن عبداللہ سے روایت کی ہے۔ کہا میں خدمتِ امام حسن عسکری میں گیا اور
 رت سے میں نے چند مسائل دریافت کئے۔ حضرت امام حسن عسکری نے فرمایا۔ اپنے مولا صاحب العصر سے دریافت
 دے۔ اس وقت حضرت صاحب العصر دینِ امام غائب حضرت مہدی (خود سال تھے)۔ اور امام حسن عسکری کے سامنے
 ایل رہے تھے۔ حضرت صاحب العصر کیمعص کی تفسیر پوچھی۔ حضرت نے فرمایا یہ حروف اخبارِ غیب سے ہیں کہ خدا نے
 رت ذکر یا کو خبر دی اور بعد ازاں جناب رسول خدا کو وحی فرمائی اور اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت ذکر یا نے خدا سے طلب
 اکر اسماٹ مقدس آلِ عبا ان کو تعلیم کرے کہ شائد و مصائب میں ان کی برکت سے خدا سے پناہ چاہیں۔ جبرئیل اُسے
 دے اسما۔ آلِ عبا ان کو تعلیم فرمائے۔ جب حضرت ذکر یا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علی وفاطہ و حسنین علیہم السلام یاد
 رتے تھے غم و الم ان سے دُور ہو جاتا تھا اور خوشحال ہوتے تھے اور جب نام مبارک امام حسین یاد کرتے تھے انہیں شدت
 رہی ہوتی تھی۔ ایک روز مناجات کی۔ خداوندِ واجب میں ان چار بزرگوں کا نام لیتا ہوں میرا غم و الم بظرف ہو جاتا ہے

اور مجھے سرور حاصل ہوتا ہے اور جب نام بزرگوار امام حسین یا ذکر تاجوں مجھ پر چشمِ عالم طاری ہوتا ہے اور میرے مجھے بحال کر دیتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے قصۂ شہادت و مظلومیت امام حسین - ذکر یا کو وحی کیا اور کھینچ میں لاکھ اشارہ کر بلا سے ہے اور عہدِ ہلاکت عزتِ طاہرہ ہے۔ اور یاد آئینہ پدید ہے کہ ان کا قاتل تھا۔ اور عینِ عطشِ تشنگی امام حسین اور ان کے عزت و اصحاب سے مراد ہے جو اس صحرا میں گزے اور قس صبر آنحضرت سے مطلب ہے کہ مناسب صبر کیا۔ جب حضرت زکریا نے یہ قصہ دردناک سنا۔ تین روز تک مسجد سے نہ نکلے اور کسی کو اپنے پاس نہ آنے دیا اور مشغول گریہ و زاری و نالہ و بے قراری رہے اور مشیہ معصیت امام حسین پر پڑتے تھے ۹۰ عباد۱۰۰ عینِ جہد دوم (۵۰) فرمائیے۔ وہ حضرت زکریا علیہ السلام جو اس سے چیرے گئے لیکن اُن تک نہ کی۔ ان کو عینِ شہادت حسین کے تصور سے ماتی تحریک کا ایک رکن قرار دیدیا گیا۔

اب داستانِ کربلا میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کربلا میں شیر نے گھیرا کر لیا

کا تذکرہ بھی سن لیجئے فرماتے ہیں ۱۰۰ ایک روز حضرت عیسیٰ صحرابیوں کے سیر و سیاحت کو رہے تھے ناگاہ صحرائے کربلا میں گذر ہوا۔ اور جب اس صحرائی داخل ہوئے چاہا باہر نکل جائیں۔ ناگاہ ایک شیر ان کے سامنے آکھڑا ہوا۔ حضرت عیسیٰ نے ۱۰۰ اسے شیر تو نے میرا راستہ کیوں روکا۔ شیر حکم خدا گویا ہوا اور بزبانِ فصیح کہا میں آپ کو اس صحرا سے باہر نہ جانے دوں گا۔ جب تک حسین بن علی کے قاتل پر لعنت نہ کیجئے گا۔ عیسیٰ نے کہا حسین کون ہے۔ شیر نے کہا حسین فرزندِ زادہ نبی امی فرزندِ علی ولی ہے۔ عیسیٰ نے کہا ان کا قاتل کون ہے شیر نے کہا قاتل حسین کا یزید پدید ہے (۱۰۰ رملک)

لیجئے :- صاحبِ معجزات حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ علیہ السلام کا کربلا میں ایک شیر نے گھیرا کر لیا اور نعوذ باللہ جب تک لعنت عیسیٰ ماتی عبادت میں شریک نہ بنایا ان کو جانے نہ دیا۔

کربلا کی یہ داستانیں اور ماتم کے یہ افسانے کیا اسی لئے نہیں گھرے گئے کہ انبیائے مقامِ عبث

معصومین کی عظمتیں مجروح کی جائیں۔ کمالاتِ نبوت سے اعتماد اٹھایا جائے۔ اور ان مقبولانِ بارگاہِ دینوی کو بھور ماتی گروہ کے قوم کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور یہ سب کچھ شہادتِ حسین کی بنیاد پر کی گیا۔ تاکہ عبادت و اطاعت۔ جو دستِ امت اور تسلیم و رضا جیسے کمالات کو انبیاء کرام عظیم اسلام کی تاریخ سے خارج

کر دیا جائے۔ اور باقی صرف ماتم ہی ماتم رہ جائے۔ وہ ماتم جس کے ناپاک غبار سے انبیاء اولیاء کا دامن پاک ہے۔ یہ ہے وہ ماتی تحریک جس کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے دکھائی گئی ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکرین میں سانحہ کربلا کو اس طرح سے اضافی رنگ میں پیش کیا گیا ہے جس نے الف یعنی عیسیٰ فرضی، داستانوں کو مات کر دیا ہے۔ اور جب شہادت حسین سے ہزار ہا سال پہلے کی ماتی داستانوں کو ماتی چابکدستی سے پیش کیا گیا ہے تو سانحہ کربلا کے بعد کے جو ماتی افسانے تراشے گئے ہوں گے ان کا کیا رنگ و ڈھنگ ہو گا۔ عجب قیاس کن نگہستان من بہار را۔

حضرت امام حسینؑ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کائنات ایمانی میں آپ کو قیامت تک ماتم ہی ماتم | بلند مقام حاصل ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت عثمان ذوالنورین

کی خلافت راشدہ تک ۲۲ سال ان خلفائے عظام کی بیعت و اطاعت میں گزار دئے اور کسی قسم کا اختلاف و نزاع نہیں کیا۔ بعد ازاں حضرت علی المرتضیٰ کے قریباً چھ سالہ دور خلافت میں حضرت امیر معاویہؓ سے دم عثمان کی بنیاد پر نزاع و باجی کہ جنگ و قتال تک فوجت پہنچی۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد چھ ماہ خلافت پر فائز رہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی تو بیعت کے جوانوں کے ان دونوں سرداروں و حضرت حسن، حضرت حسین، نے حضرت معاویہ کی بیعت کر لی۔ حتیٰ کہ حضرت حسین نے قریباً ۲۰ سال خلافت معاویہ میں گزارے لیکن ان سے کسی طرح کی کوئی مخالفت نہ کی اور بیت المال سے وظیفہ لیتے رہے۔ اسلامی فتوحات و دائرہ وسیع ہوتا رہا حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انتقال فرمائے۔ اور بوب یزید نے مملکت اسلامیہ کا اقتدار سنبھال کر حضرت حسینؑ نے اختلاف کیا اور آخر دم تک اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ اور اپنے اس موقف حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے ۱۰ محرم ۶۰ھ کی جنگ کربا میں اپنے اعزہ و اقارب سمیت شہید ہو گئے۔

ان یقتلوا فی البیروا جملہ

اللہ کی راہ میں مارنے والا ہر شہید مقتول ہوتا ہے۔ اس کا بدن زخمی ہوتا ہے۔ خون بہتا ہے۔ اس کی بیوی بیوہ برقی سے اس کے بچے یتیم ہونے میں پیمانہ گمان کو اس کی معصیت کا عظیم ہدم ہوتا ہے۔ غزوہ بدر میں ۱۲۱ اصحاب شہید ہوئے تو جنگ اعداء میں مٹا رہا تھا۔ تمام شہادت نوش فرمایا۔ یزیدوں سے سب کے بدن زخمی ہوئے۔ پھر پڑھ دئے۔ بعد از حضرت حمزہ کے اعداء کاٹ دیئے گئے۔ سینہ چیر کر دلچھو جیا گیا۔ بعد ازاں جنگ موتہ میں حضرت جعفرؑ

اور دوسرے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے۔ اس عظیم معرکہ میں حضرت خالد بن ولیدؓ کے ہاتھ سے نو سو لڑیں ٹوٹیں جس کی بنا پر دربار رسالت سے آپ کو سیف اللہ کا لقب عطا ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ منورہ سے یرموک اور ایامیوں سے فساد سیہ جسی عظیم تاریخی جنگیں غازیان اسلام نے لڑیں۔ ہزار ہا مسلمان شہید ہوئے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین اسلام نے خلفائے ثلاثہ حضرت صدیق اکبرؓ، حضرت فاروق اعظمؓ اور حضرت عثمانؓ و فتنہ بنی کے پرچم خلافت کے سایہ میں کھرا سلام بلند کیا۔ دین حق غالب ہوا، شیطانی اور طاغوتی لشکر مغرب ہو گئے، حقانیت اسلام کے انوار اطراف عالم میں پھیل گئے۔ لیکن زمانی مجاہدین کا نام کی گئیں۔ زمانی جلوس نکالے گئے۔ نہ ہائے وادیا کا شور ہوا۔ نہ زنجیر زنی اور سبیل کوئی کے تماشے دکھائے گئے۔ کفار سے جنگ و قتال کرنے والا مسلمان زندہ رہتا تھا تو غازی کہلاتا تھا اور قتل ہو جاتا تھا تو شہید قرار دیا جاتا تھا۔ رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پچاس سال حضرت حسینؓ زندہ رہے۔ امن کی مقدس زندگی میں اس مافیہ تحرک کا سراغ نہیں ملتا۔ لیکن جب کربلا میں بھی امام حسینؓ شہید ہوتے ہیں۔ آپ کا بدن زخموں سے چور چور ہوتا ہے۔ اعزہ کی دانش میدان جنگ میں تڑپتی ہیں اور عقیدہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی یہ قربانی اصول اسلام کی سر بلندی کے لئے تھی۔ مگر اسلامی نظریات کے بالکل برعکس مافیہ تحرک کے تحت محبان اہل بیت میں صفت ماتم پھیل جاتی ہے۔ صبر و نماز کی بجائے سینہ کوئی شروع جو باقی ہے۔ کلمہ حق اور جہاد فی سبیل اللہ کو تفسیر کی جا رہا ہے سنادی جاتی ہے۔ صبر و استقامت کے حسین روشن چہرہ پر ظلمات ماتم کے پٹے ڈال دیئے جاتے ہیں۔ مافیہ فلسفہ ایجاد ہوتا ہے۔ اس ماتم حسین کی کڑیاں حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر مقدس انبیائے کرام کے ساتھ ملائی جاتی ہیں۔ اور پھر اس قسم کی روایات وضع کی جاتی ہیں۔ کہ نور ی حاکمہ بھی ماتم کرتے دکھائی دیتے ہیں جن دانش اور زمین و آسمان۔ شجر و حجر وغیرہ ساری کائنات ماتم حسین میں مبتلا ہے۔ اور اس ماتم کے تحفظ و بقا کے لئے قیامت تک ایک مافیہ گروہ کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ جس یزید پر سابقہ انبیائے کرام کی مبارک زبانوں سے بھی لعنت کرنے کی روانتیں پیش کی جاتی ہیں اس یزید کی بیوی کا بھی مافیہ

سنہ عموماً مرثیہ خوان یہ بیان کرنے ہیں کہ حضرت حسینؓ کی لاش کو گھوڑوں سے پانچال کر دیا گیا لیکن ان کے علاوہ باقرؓ جلسہ ہوا لیکن یہ روایت بھی ہے کہ دشمنوں نے یہ ارادہ کیا تو ایک شیر نور دریا جس کے خوف دشمن اس ارادہ سے باز آ گئے۔ (ج ۲، جلد ۱، ص ۲۱۹)

جو ثابت کیا جاتا ہے اہل کوزہ جو تافان حسین ہیں وہ بھی مجالس ماتم بپا کرتے ہیں۔ اور خود بزیہ کا بھی اپنے منہ پر لٹکے مارنا اس تحریک میں دکھایا جاتا ہے حتیٰ کہ یزید کی اجازت سے مخدّات اہل بیت اس کے شاہی عیلات میں ہی سات روز تک کالے کپڑے پہنے ہوئے ماتم حسین میں مشغول رہتی ہیں۔ گویا اپنے بھی ماتم کر رہے ہیں اور پرلے بھی ماتم میں مبتلا ہیں۔ پس ساری کائنات میں ماتم ہی ماتم ہے۔ ماتم بس باقی ہو جس۔

نمود بالذبح انبیائے کرام علیہم السلام کو قاتلی تحریک کے سلسلہ میں منسلک کر دیا گیا۔ تو پھر جہنم کا ماتم کی کیا مجال تھی کہ مہم حسین کا ماتم نہ کرے۔ چنانچہ قاتلی قلوب میں یہ وحی نازل کی گئی کہ: جب شرمعون۔ امام حسین کو شہید کیا۔ جہنم نے ایک ایسا غرہ مارا کہ قریب تھا کہ زمین کو شگافہ کر دے اور جب ارواح پید عبد اللہ بن زبیر و یزید بن معاویہ و عمر بن سعد و عثمان کے بد بھائی نفس سے نکل گئیں۔ جہنم جوش و خروش میں آیا۔ اور اگر خدا خیرینہ داران جہنم کو حکم نہ کرنا کہ اُسے خوب اچھی طرح سے بند رکھیں پس جو کوئی زمین پر تھا اس کے جوش و خروش سے جل جاتا اور اگر اُسے اجازت دیتے جو کوئی زمین پر تھا اُسے وہ نکل جاتا لیکن اپنے خدا کے حکم پر مامور ہے اور خیرینہ داران جہنم کو زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں اور چند مرتبہ خیرینہ داران پر جہنم نے زیادتی کی اور وہ اس کی تاب نہ لائے تا آنکہ جبرئیل آئے اور اپنے بازو سے اس کے شعلے کو دھیا کر کے اُسے ساکن کر دیا۔ جہنم گریہ و نوحہ مصائب امام حسین پر کرتا ہے۔ اور ان کے قاتلوں پر جوش و خروش کرتا ہے۔ اور اگر بھائے خدا زمین پر نہ ہوتے۔ زمین کو سرتنوں کر دیتا، و جلا و ایمن جلد دوم ص ۸۷ مطبوعہ لاہور) یہ جہنم کی روایت تمام قاتلی روایات کی جان ہے۔ نیز اند اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جو جہنم خدا کے حکم پر مامور ہے پھر بھی حکم الہی کے خلاف سرکشی کر جاتا ہے اور فرشتے بھی اس سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔

و جب اگر جہنم کے محافظ فرشتے اس کو زنجیروں سے نہ جکڑے ہوں تو وہ زمین اور اہل زمین کو بھی مہلک بنا دیتا۔
و جب جہنم مصائب امام حسین پر گریہ و نوحہ کرتا ہے۔

ہم نے سنا ہے کہ پاکستان میں بعض ماتی ٹولیاں آگ پر بھی ماتم کرتی ہیں۔ اور شیعوں رسائل میں بھی ایسی خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ واللہ اعلم۔ اگر ان خبروں میں کچھ صداقت ہے تو پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آگ کے ماتمیوں کو کوئی اس سلسلہ میں جہنم سے فیض پہنچتا ہے۔ اور جہنم کے خوف سے زمین کی آگ ان کو نہیں جلاتی۔ اور

جب جہنم قائم کرتا ہے تو اس کے اندر رہنے والی مخلوق بھی تو اس ماتم میں شریک ہوتی ہوگی۔ اور ماتی کمال بھی انہی کو ملے گا۔
 ہے کہ اگر یہ بھی آگ ہے اور نیچے بھی۔ دائیں بھی آگ اور بائیں بھی آگے بھی اور پیچھے بھی۔ ہر طرف آگ ہی آگ ہے لیکن
 وہ نہایت جوش و خروش سے اپنے ماتم میں محو ہیں۔ اور یہی ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔

شیعیت کی رفتار

ماتمی مصنف لکھتے ہیں: ہم قاضی صاحب جراب الجواب اس لئے نہیں لکھ رہے کہ ہمیں بھی ان کی طرح اپنے عقائد کے
 غلط فہمی میں مبتلا ہو جانے کا خدشہ ہے حاشا وکلاء۔ جیسے ایسا ہرگز کوئی خوف لاحق نہیں کہ ہم ماتم کیوں نہیں کرتے۔
 ایسے بے بنیاد اور کمزور استدلال کے حامل رسالہ سے متاثر ہو کر کرنی شیعہ اپنا مسلک ترک کر دے گا۔ اگر ایسا ہوتا
 تو آپ کے والد بزرگوار انجہانی مولوی کرم دین صاحب کی کتاب ”آفتاب ہدایت“ سے رجوع تقریباً نصف صدی
 پہلے لکھی گئی اور اس عرصہ میں اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہوئے اب تک سینکڑوں شیعہ اپنا مذہب چھوڑ چکے
 ہوئے۔ اس کے برعکس اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد صرف تحصیل حیدرآباد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شیعہ
 ہوئے لہذا دو بستیوں جہاں شیعہ مذہب کے نام سے بھی کوئی واقف نہ تھا آج وہاں مساجد اور امام کوٹ موجود
 ہیں۔ تعزیری اور مجلس ہوسہی ہیں۔ عوام کا ذکر ہی کیا آپ کے بے شمار علماء اپنے آبائی مذہب سے منور
 کر مذہب حقہ شیعہ اختیار کر چکے ہیں۔ جن سے مشہور و معروف علماء کی ایک مختصر فہرست پیش خدمت ہے۔ مولانا حکیم
 سید احمد شاہ صاحب اعلیٰ اللہ مقارن۔ مولانا حافظ مقبول احمد صاحب دہلوی اعلیٰ اللہ مقارن۔ مولانا ملک فیض محمد زب
 صاحب اعلیٰ اللہ مقارن۔ مولانا ڈاکٹر نور حسین صاحب جنگ سیال مصنف ثبوت خلافت۔ مولانا حکیم امیر الدین صاحب
 مصنف فلک انجیاد۔ مولانا امیر محمد صاحب تونسوی۔ مولانا غلام محمد صاحب محمودی تونسوی۔ مولانا غلام حسین
 میٹروی۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب۔ مولانا تاج الدین حیدری۔ مولانا حافظ سیف اللہ صاحب
 جعفری۔ مولانا سعید الرحمن علوی۔ مولانا غلام حسین صاحب۔ مولانا عبد الحمید اداڈو۔ مولانا محمد مظہر الحق
 صاحب۔ مولانا قاری جان محمد صاحب۔ مولانا حکیم سید محمود صاحب گیلانی معراجی سبانی، ایڈیٹر اخبار احمدیہ
 آپ کے خاص اعزہ سے قاضی رشید عسکری پٹھانیاں جنہوں نے اس رسالہ کے لکھنے میں میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا

اور حال ہی میں آپ کے خلفاء سے مولانا انور بخش صاحب جعفری نے سابقہ مسئلہ کو ترک کرنے کا مذہب حقہ شیعہ اختیار کیا ہے۔ شیعہ نمونہ از خروارے (فلاح الکونین ص ۹۲)

الجواب (۱) آپ تو کہتے ہیں کہ رسالہ ”ہم ماتم کیوں نہیں کرتے“ سے شیعہ عوام کے غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا خدشہ نہیں۔ لیکن آپ کے علامہ مولوی محمد حسین صاحب دھکو لکھتے ہیں کہ: ”اگرچہ رسالہ اپنے دلائل کی پختگی اور طرز تحریر کی نا شائستگی کی وجہ سے محتاج جواب نہ تھا مگر چونکہ بعض نا پختہ افواہی کے غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ تھا اس لئے ابھی مقررہ کتاب کی آواز فضائے عیض میں گونج ہی رہی تھی کہ ایک غیور سید اپنی غیرت قومی و ملی کے نشہ سے سرشار ہو کر اور دلائل قاطعہ سے مسلح ہو کر عرصہ پیکار میں کود پڑا“۔ تقریظ فلاح الکونین ص ۹۲۔ فرمائیے آپ ”نو“ میں سے کس کی بات صحیح ہے۔ مصنف کی یا مقررہ کتاب کی؟ آپ نے علماء کی جو فہرست پیش کی ہے کہ وہ مذہب انتہا ترک کر کے شیعہ بنے ہیں ان میں سے بعض کی نصائیف مطالعہ کرنے کا موقعہ ملا ہے۔ اور بعض سے پہلے تعارف نہیں ہے لیکن آخری دو حضرات کا جو آپ نے فہرست میں نام پیش کیا ہے۔ اگر باقی بھی ایسے ہی علماء ہیں پھر مذہب شیعہ کا فدا حافظ (۱۱) ماسٹر رشید عسکری ساکن بڑھیاں جے وی کی سند رکھتے ہیں اور پرائمری سکول امیر پور منٹس میں ٹیچر ہیں قبل ازیں چند سال پرائمری سکول چٹال میں ٹیچر رہ چکے ہیں۔ غالباً قرآن ناظر بھی سمجھ نہیں پڑھ سکتے البتہ ذاکر مرثیہ خوان فزونیہ ہونے ہیں (ب) ان کے ساتھ میری کوئی قرابت داری نہیں۔ اور میں تو عسکری صاحب کی تہل بھی نہیں پہچانتا۔ لیکن بس اس نے شیعہ مذہب کا اعلان کیا ہے تو فقیہ کا خواب بھی تو حاصل کرنا ہے۔

۲۱۔ ماشاء اللہ مولوی انور بخش جعفری بھی شیعوں کو ایک تحفہ مل گیا ہے۔ یہ شخص نہ میرا شاگرد ہے نہ مرید۔ نہ وہ حافظ ہے نہ قاری۔ نہ ہی وہ عالم ہے۔ وہ توفیق کی کتاب مینتہ المصلیٰ بھی پڑھا ہوا نہیں ہے۔ تقریباً دو سال ہوئے کہ وہ مدرسوں میں چائے پیسے پاس آیا۔ اور کہا کہ میں آپ کے عقیدہ کا ہوں۔ اپنا سارا خاندان بھی مخالف ہے منع مظہر مروج میں نہیں بہ کاہنہ والا سر۔ اب منع کو جو ہر آلہ کے ایک چمک میں امام مسجد تھارہاں بھی لوگ میرے مخالف ہوئے ہیں کوٹھے کی مٹ کی جگہ مل جائے تو یہ دن گزاروں پھر کوئی اور جگہ بناؤں گا۔ مجھے اُس کی حالت پر رحم آگیا۔ اپنے گاؤں بمبلیں ہی جگہ خالی تھی وہاں عارضی طور پر بیچے دیا تاکہ نماز پڑھا تا رہے اور بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے۔ بعد ازاں وہ جب بھی مجھ سے چکواں ملے آیا خواہ کم ہونے کی شکایت کرتا رہا۔ میں اس سے مطمئن نہ رہا۔ یہی ارادہ تھا کہ اس کو نہ صحت

کر دیں گے۔ اس طرح ۱۳ ماہ گزرنے لگا۔ اور اپنا ملک یہ اطلاع ملی کہ اس نے ڈھول ڈال کے شیعوں کی مجلس چہلم میں اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے اس نے نہ کبھی مذہب اہل سنت کے متعلق مجھ سے کوئی استفسار کیا اور نہ ہی اور کسی اپنے مشہدات کا اظہار کیا (۱)۔ جب اُس نے شیعہ ہونے کا اعلان کیا اس وقت اس کے ذمہ بھیں کے دکانداروں کا سات آٹھ گڑھ دوسرے قرض تھا۔ جس میں سے غالباً ایک سو دو ہیرہ ایک دکاندار کو دیا ہے اور باقی رقم اس کے ذمہ ہے۔ (۲)۔ اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ خدام اہل سنت کے کسی تبلیغی جلسہ یا تبلیغی دورے میں اس کا نام کبھی بھی شائع نہیں کیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ پہلے سے شیعہ تھا کسی سازش کے تحت تفتیش کر کے وہ بھیں میں رہا ہے اور بعض کا قیاس ہے کہ وہ محض لالچ کی بنا پر شیعہ بنا ہے اور پہلے مرزائی وغیرہ بھی رہا ہے۔ (۳)۔ سہم جو مفتی غلام احمد خاں کے قاضی مصنف نے پیش کیا ہے اس کے دو دلائل تو عسکری اور حسنی مدعو ہیں اور باقی افرائی بھی اکثر کتاب اسی نمونہ کے مولانا ہوں گے۔ قیاس کن ترکستان میں بہار مرا۔ چنانچہ ان میں سے ایک مولوی غلام حسین مباہا نام لکھ ہے۔ جو موضع میاں علاقہ شواں ضلع کیمپور کا رہنے والا تھا۔ وہ گو شیعوں کا مقرر تھا مین مستند عالم تھا بعد میں اپنے سنی ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ (۴) اور آزاد کشمیر کے ایک نقشبندی پیر صاحب کامریہ ہو گیا تھا جن کی اس مذاق میں آمد و رفت تھی۔ ان کے ہمراہ وہ سنی مذہب کی حقانیت پر تقریریں بھی کرتا رہا۔ لیکن آخر اس نے پھر شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا جس کے بعد جلد ہی مر گیا۔ کیا اس قسم کے افراد شیعہ مذہب کے لئے قابل فخر ہیں۔

(۵)۔ آفتاب ہدایت رد ورفض و بدعت میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد کرم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ جو آج سے قریباً پچاس سال پہلے برطانوی حکومت میں لکھی گئی تھی۔ اور اب تک اس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اس تصنیف سے شیعہ علماء اتنے پریشان ہوئے تھے کہ مکتوبے شیعہ رسائل و اخبارات میں اس کے خلاف سخت احتجاج کیا گیا تھا اور اس کی ضلعی کے لئے گورنمنٹ برطانیہ کو درخواستیں دی گئی تھیں۔ لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ فرمایا اگر آفتاب ہدایت سے شیعہ مذہب کو کوئی خطرہ نہیں لاحق ہوا تھا تو اس کی فضیلت کے لئے شیعوں نے کیوں کوششیں کیں۔ الحمد للہ یہ کتاب عوام و خواص میں مقبول ہوئی ہے اور اس کے مطالعہ سے ہزاروں سنی مسلمانوں نے مذہب اہل سنت کی حقانیت کو سمجھا ہے اس کتاب کے سنی علم و مناظرین نے بھی بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ حضرت مولانا مرحوم نے ذمہ داری کہ رافضیت کو بے نقاب کیا اور غلط فہمی راہنہ دین۔ اور اصحاب و ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی بند

تمام کا تحفظ کیا بلکہ آپ نے فقہ مرزائیت کا بھی انتہائی عزم و استقامت سے مقابلہ کیا۔ حتیٰ کہ خود مرزا غلام احمد قادیانی
 جیسے آپ کا دو سال تک مقدمہ چلتا رہا۔ جس میں آپ نے خدا و اہل علم و اوقات کی بنا پر مرزا قادیانی کو بھی مکروہ عدالت میں
 جواب کیا۔ مرزائی علماء کو اپنی علمی جرح سے بدحواس کر دیا۔ چنانچہ آخر میں گورداسپور کے مجسٹریٹ لالہ آقا بام نے مرزا
 قادیانی کو اس مقدمہ میں چھ ماہ قید معین یا پانچ سو روپیہ جرمانہ کی سزا سنائی جس سے بمشکل ایک انگریز وکیل نے ذریعہ نیل
 کی۔ یہی حاصل کی۔ اس مقدمہ کی مفصل روئداد سرکاری دیکھار کے ساتھ جناب والدہ مرحوم کی کتاب ”تاریخ ہدایت“ میں
 موجود ہے جس کا آج تک مرزائی جواب نہیں ملے سکے شیعوں کے ایک شہسوار سے معلوم ہوا کہ کوئی شیعہ مجتہد آفتاب
 ایٹ کا جواب ”تجلیاتِ مہدات“ کے نام سے لکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کتاب شائع ہوئی تو ان شاء اللہ تعالیٰ حسب ضرورت
 اس کا جواب الجواب بھی شائع کرویا جائے گا۔ بہر حال قارئین حضرات اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آفتاب ہدایت
 پچھ موضوع پر کوئی مؤثر کتاب نہ ہوتی تو نصف مہدی کے بعد آج شیعہ علماء کو اس کا جواب لکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ سچ
 آفتاب آمد و میل آفتاب گردانیت بایز فیض و کتاب

اب ہم شیعوں کے وجود ان کی ترقی کا جائزہ دیتے ہیں جس سے ماضی مصنف کے دلائل حقیقت
 ورسالت میں شیعہ معلوم ہو جائیگی۔ رسول کریم رحمت اللعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ۲۳ سال تبلیغ رسالت کے فرائض سرانجام دیئے۔ اس دور رسالت میں قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ آخر کار شہر میں
 شریف فتح ہوا۔ کفار و مشرکین مغلوب ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کرام کی جہمت ان پر غالب
 ہوئی۔ بین اس ۲۳ سالہ دور نبوت میں نہ کوئی شیعہ تھا اور نہ ہی شیعہ مذہب کا کوئی وجود تھا۔ اگر کوئی ایک فرد
 ہم جس شیعہ مذہب رکھتا تھا تو کسی آیت یا حدیث صحیحہ سے اس امر کا ثبوت دیں کہ کسی مسلمان نے شیعہ ہونے کا دعویٰ
 کیا۔ یا لفظ شیعہ بحیثیت مذہب کسی نے استعمال کیا ہو۔ اگر یہ مذہب حضرت علی المرتضیٰ کا ہے تو ثابت کریں کہ یہ خدا
 نہیں اپنے شیعہ ہونے کا اظہار و اعلان کیا ہے۔ یا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شیعہ ہونے کا کہیں ذکر ہی
 کیا ہے۔ ہاں اب وہاں حکمران کشتہ صدیقین۔

اہل سنت و اجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
 ویدار کرنے والے مومنین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد

رسالت کے بعد صرف تین چار شیعہ تھے

تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے۔ اور یہ سب جتنی ہیں جن میں خلفائے اربعہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمانؓ و ذوالنورین اور حضرت علی المرتضیٰ کا درجہ بترتیب خلافت باقی صحابہ کرام سے بڑا ہے۔ اور ان میں سے کسی نے بھی ساری عمر فقط تنبیہ کا بحیثیت مدبب ذکر نہیں فرمایا۔ اور شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خلفائے اربعہ میں سے صرف حضرت علی المرتضیٰ افضل خلیفہ برحق ہیں۔ بالعرض اس عقیدہ کو صحیح تسلیم کیا جائے اور جب دعویٰ شیعہ حضرت علی کو مذہب شیعہ کا پیر و تسمیہ کیا جائے تو پھر لازم آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صرف چار پانچ افراد شیعہ مذہب رکھتے تھے۔ چنانچہ در، فروغ کافی جلد سوم کتاب الروضۃ میں ہے: **عن ابی جعفر علیہ السلام قال کان الناس اهل ردة بعد النبی صلی علیہ و آلہ الا ثلثة فقلت ومن الثلثة فقال مقداد بن الاسود والوفد الغضادی و سلمان الفارسی و حمزة ائمة علیہم و برکاتہم**، (تو جمعاً) امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوئے تین کے باقی سب مرتد ہو گئے تھے۔ پس میں نے کہا وہ تین کون ہیں تو امام موصوف نے فرمایا۔ مقداد، ابوذر غفاری، سلمان فارسی، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علیؓ، حسینؓ کے علاوہ صرف تین مومن تھے۔

(۲) ادیب اعظم سید ظفر حسن صاحب امر و موسیٰ اصول کافی کی ایک روایت کا ترجمہ لکھتے ہیں: میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے کیا ہماری جماعت کس قدر قلیل ہے کہ اگر دسترخوان پر ایک بکری کھائے بیٹھیں تو اسے تمام ذکر کریں۔ فرمایا میں تم کو اس سے زیادہ عجیب بات بتاؤں۔ آنحضرت کے بعد مہاجرین و انصار ایمان سے پھر گئے اور چران تین اعلیوں سے شاہد کیا حمران کہتا ہے میں نے کہا عمار کا یہ حال! فرمایا اللہ ان پر رحم کرے ان کی کفایت، بر بطلان سے، انہوں نے امیر المومنین کی بیعت کی اور جنگ صفین میں شہید ہوئے، دشمنی ترجمہ اصول کافی بعد دوم کتاب ایمان و کفر ص ۲۹، اس روایت سے معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ تین کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر بھی مومن تھے، در تین اعلیوں سے مراد وہی تین صحابی ہیں یعنی سلمان، مقداد، ابوذر۔ اعانی شرح اصول کافی ص ۱۱۱ جلد دوم،

(۳) شیعوں کے خاتم المحدثین علامہ بدرت جیسی لکھتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اکثر مہاجرین و انصار نے وصیت احمد مختار اور یحییٰ جید کو ترک کر کے خدا سے شرم نہ کی اور ابوبکر سے بیعت کر لی اور جب سید اولیاء و دفن سرور انبیاء سے فارغ ہوئے اور بے وفائی اصحاب اور کفر و نفاق ان لوگوں کا منہ بڑھ گیا غمگین ہوئے۔ جب رات ہوئی۔ جناب امیر حسنینؓ کو جوا لے کر ایک ایک گھر میں مہاجر و انصار کے تشریف لائے

باقی رہ جاتے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ نے پہنچا امبلا غتہ کے مندرجہ خطبوں میں اپنے ان شیعوں کو علامت کی ہے۔ اور ان کے بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ بخوف طوالت ہم نے وہ عبارتیں یہاں درج نہیں کرتے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریباً ستر سالہ دور خلافت کے بعد جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جانشین بنے تو آپ

خلافت امام حسن میں شیعوں کا کردار کے بعد جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جانشین بنے تو آپ نے اپنے شیعوں کی بے وفائی اور بزدلی سے تنگ آکر اپنی خلافت کو ہی چھوڑ دیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اسلام تسلیم کر لیا۔ چنانچہ علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں: ایضاً روایت ہے کہ جب امام حسن پر مدائن میں خجرا مارا۔ زید بن حصیب جبئی امام حسن کی خدمت میں آیا اس وقت حضرت کو دردِ عالم تھا۔ زید نے کہا یا ابن رسول اللہ کی مصلحت ہے بیشک لوگ اس کام میں متوجہ ہیں۔ حضرت نے فرمایا۔ بخدا سو گند اگر جماعت سے میرے لئے معاویہ بہتر ہے یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں اور میرا ارادہ قتل کیا میرا مال لوٹ لیا۔ بخدا سو گند اگر معاویہ سے میں عہدوں اور پانچوں حفظ کروں اور اپنے اہل و عیال میں اُمن جو جاؤں اس سے بہتر ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کریں اور میرے اہل و عیال و عزیز و قریب ضائع ہو جائیں۔ بخدا سو گند اگر میں معاویہ سے جنگ کروں یہی لوگ مجھے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر معاویہ کو دیدیاں جلا لیں اور دو جلد اول ص ۲۵۶) یہ ہیں امام حسن کے دور کے شیعہ جن سے آپ جان چھڑا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم کر رہے ہیں اور حضرت معاویہ کو ان سے بہتر فرما رہے ہیں۔

حضرت امام حسین کا دور اشمس ہے کہ وہ میں امام مسلم کو شہید کرایا اور فریب سے حضرت حسین کو کوفہ میں بلایا۔ اور راستہ میں مبدل کر بلا میں پھرا آپ کے مقابلہ میں آئے اور آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اہل کوفہ کے ان واقعات کے متعلق گزشتہ مباحث میں عبارتیں درج کی جا چکی ہیں۔ جن کے مکرر درج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

قاضی نور اللہ شومتری لکھتے ہیں: از سنیات و اہل مدینہ روایت کردہ اند کہ سہ فرمانید کہ تمام مردم بعد از تنہا میں شہادت حسین کے بعد صرف پانچ شیعہ رہ گئے۔
مزد شہدندان پنج کس۔ ابو خالد و یحییٰ بن اُم الطویل۔ و جبرین مطعم و جابر بن عبد اللہ انصاری و شبکہ حرم محرم حنفی۔

امام حسینؑ اور مجلس المؤمنین مجلس پنجم (۱۳۵)

ترجمہ: اور امام زین العابدینؑ سے روایت کی ہے کہ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام سب مرتد ہو گئے لیکن یحییٰ آدمی، ابو خالد کابی، ادیجی بن ام الطویل اور جبر بن مطعم اور جابر بن عبد اللہ انصاری اور شبکہ کہ جو حرم محرم امام حسین علیہ السلام تھے، مجلس المؤمنین مترجم ۲۹۵، مطبوعہ شمس مشین پریس، اگر ہندوستان، فرمائیے جب امام حسینؑ کی غلیصہ قربانی کے باوجود بھی صرف پانچ شعبہ باقی رہ گئے تو آپؑ کی شہادت سے امت کو کیا فائدہ پہنچا اور اسلام کیسے زندہ ہو گیا۔ ع۔ نہ سوچو گے تو پھر سوچو گے تم یہ داستان کب تک

۱۰۰۔ ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہ امام جعفر صادقؑ نے ابو بصیر خدا امام جعفر صادقؑ کے زمانہ میں تین بھی خاص شیعہ تھے کہ تم اگر میں تم میں تین شیعہ امیر پابیت جواز راہ تقیہ جاری بات کو بصیرت رکھتے تو میرے لئے اپنی بات کو ان سے چھپانا جائز رہتا، رشتا فی ترجمہ اصول کافی جلد دوم، ۲۹۵۔

۱۰۱۔ زین العابدینؑ کے زمانہ میں پانچ قوت تھے لیکن بعد میں امام جعفر صادقؑ کے زمانہ میں آپ کو صرف تین راز دار شیعہ ہی رہ سکے۔ عبرت۔ عبرت۔ حدیث صیرفیؑ کی ایک طریق روایت کے آخری حصہ میں ہے کہ امام جعفر صادقؑ نے: ایک ٹکڑے کو بکریاں پرتے دیکھ فرمایا۔ اے مڈیر اگر میرے شیعہ بقدر ان بکریوں کے ہوتے تو میں حریج کرتا، یعنی حکومت سے جنگ کرتا۔ ہم وہاں سے اترے اور غازی پڑے۔ اس کے بعد میں نے ان بکریوں کو شمار کیا تو ان کی تعداد سترہ تھی، (ایضاً کافی ترجمہ اصول کافی ۲۹۶، توجہ ۱۰۱)۔ شیعہ بھی آپ کے پاس نہیں تو تقیہ کیوں نہ فرماتے۔

۱۰۲۔ امام موسیٰ کاظمؑ کو صرف ایک مخلص شیعہ نصیب ہوا | موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ قاضی نور اللہ شوشتری لکھتے ہیں: کئی نے امامؑ فرماتے تھے عبد اللہ بن ابی یغفور جو امیرین امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ علیہم السلام میں سے تھے، اور حضرت فرماتے تھے میں نے کسی کو ایسا نہیں پایا کہ جو میری وصیت قبول کرے اور میرے امر کی اطاعت کرے سوائے عبد اللہ بن ابی یغفور کے، اور جب انہوں نے وفات کی تو حضرت نے ان کے لئے دعائے رحمت کی، مجلس المؤمنین مترجم ۲۹۹، ص ۱۰۱۔ اور کتب کثیف میں مذکور ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں نے کسی کو ایسا نہیں پایا کہ جو میرے امر کو اختیار کرے اور میرے پرہیزگار کے اصحاب کے قدم بقدم چلے سوائے دو شخصوں کے کہ خدا ان پر اپنی رحمت فرمائے۔

ایک عبداللہ بن ابی یغفور۔ دوسرے حمزہ بن امیہ لیکن یہ دونوں ہمارے شیعوں میں مومنین خالصین میں سے ہیں اور
دو ایسا مشہور ہے، یعنی امام موسیٰ کاظم کے غلط شیعوں کی تعداد ۲ تک پہنچ گئی۔

(ج) اور جو بڑے نام کے بنے ہوئے تھے ان کی حقیقت امام موسیٰ کاظم خود یہ فرماتے ہیں:۔ وہ حضرت شیعی
ماجد تھیں الا واصفة ونا متحنتہم لما وجد تھم الا موقدین و فروغ کا بی جلد ۲ کتاب الروضۃ
دسین گریں شیعوں میں امتیاز کون، توڑ پاؤں ان کو گھر میں زبانی تخریبیں کرنے والے۔ اور اگر میں ان کا امتحان کروں تو
ان سب کو مرد پاؤں۔ یہ ہیں امام کاظم کے دور کے شیعہ حضرات۔

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جائے شیعوں
اللہ تعالیٰ شیعوں پر غضبناک ہوا (پر جب سبب ترک تغیر) پس اختیار دیا مجھے اپنے اور ان کے قتل ہونے کے درمیان
پس میں نے اپنی جان فیکر ان کو بچا لیا دشمنی ترجمہ اصول کا بی جلد اول کتاب الحجۃ مشرق ۲۹۔ یہ ہے امام کاظم کے دور
میں شیعوں کا حال کہ معنوب علیہم ٹھہرائے گئے اور بعد کے ادوار میں بھی شیعوں کا یہی حال رہا۔ اس لئے اللہ عظیم
تقیہ جیسی عبادت میں ہی زندگیاں گزارتے رہے اور حق گوئی اور جہاد کی سبیل اللہ کا فریضہ سرانجام دیا۔

اور امام حسن عسکری کے بعد ازروئے حیدر شیعہ آخری امام حضرت مہدی پیدا ہو کر پچیس
دور نام غائب (جی میں ۲۳ رمضان ۲۵۹ھ سے غائب ہو گئے ہیں کہ نسبت مصری کے زمانہ میں توسل و ادب
ذریعہ ان کے حالات شیعوں کو کچھ معلوم ہو جاتے تھے لیکن جب سے نسبت کبریٰ کا دور ختم ہو گیا ہے سو یہ سہ
گذر رہی ہے کہ امام غائب کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ شیعہ علما و مجتہدین آپ نے مہدی نہ ہونے سے دلائل بھی بیست
مانگتے دہتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتیں

بقول شیعہ حضرت امام مہدی اس وقت ظاہر ہوں گے
۳۱۳۱ شیعہ پورے ہوں گے تو امام غائب ظاہر ہوں گے (جب آپ کے غلط شیعوں کی تعداد تین سو تیرہ ہو
ہو جائے گی۔ چنانچہ علامہ خلیل قزوینی صافی خراج اصل کا بی میں کہتے ہیں کہ:۔ منقول است کہ اگر علامہ دیشان بی مدو
سیرہ کوکس باریت اجتماعی رسد امام ظاہر می شود (کتاب الحجۃ مشرق ۳) و منقول ہے کہ اگر اجتماعی حیثیت سے آپ کے
تا بعد ازل کی تعداد تین سو تیرہ کو پہنچ جائے تو امام غائب ظاہر جائیں گے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خواہ شیعیت کے مدعی قاضی صاحبان کی تعداد ہزاروں بلکہ لاکھوں سے بھی متجاوز ہو جائے تو حقیقتاً شیعہ نہیں ہیں۔ ورنہ حضرت مہدیؑ ضرور ظاہر ہو جاتے۔ یہ صرف مآثر شائشی شیعہ ہیں۔ جو قاضی بیگاموں کی پیداوار ہیں۔ پھر قاضی مصطفیٰ صاحب شیعہوں کی تعداد میں اضافہ ہونے پر کسی وجہ سے نازاں ہیں۔ خدا جانے وہ خود بھی حضرت امام کاظمؑ کے دہریوں میں درج شدہ شیعہ حضرات میں شامل ہیں یا نہیں۔

(۲) آپ کے علامہ محمد حسین صاحب ائمہ کی امداد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:- امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں کہ: ہم سے شیعہ پس رہی ہیں جو بہادری متابعت کرتے ہیں اور مخالفت نہیں کرتے اور جب ہم خوف زدہ ہوں تو وہ بھی مخالف ہوتے ہیں اور جب ہم امن و اطمینان سے ہوں تو وہ بھی امن سے ہوتے ہیں۔ یہی ہیں ہم سے شیعہ۔ (احسن الغرر، ص ۱۸۸)

مولوی محمد حسین صاحب موصوف لکھتے ہیں:

بے نماز اور مخالف شریعت شیعوں کا نام خارج کر دیا جاتا ہے | یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص عذر، احکام شریعت کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے اور وجہات کی بجائے اُردی اور محرمات کے ارتکاب کی کوئی پروا نہیں کرتا تو اس کا نام شیعیان علی علیہ السلام کی فہرست سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس لئے ان کی شفاعت کی سعادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جناب صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا:- لا تنال شفاعتنا من استخف بصمودہ جو شخص نماز کو خفیف سمجھ لے گا اس کو ہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ ایسا ہی جناب سرور کائناتؑ سے مروی ہے: من لم یصلیٰ لم یصلہ۔ (نور الخواص، ص ۲۹۹) جب شیعیت کی ن سوئی پر ہاتھوں کو پرکھ لیجئے کہ سن کن کا نام شیعیان میں آتا ہے۔ یا نہیں آتا۔ اور لکھتے ہیں کہ شیعیان نام نہادوں کی فہرست سے خارج ہو چکے ہوں گے۔ تو چھ مائیں کو سہ بیانیہ بیانیہ جگہ آگ میں مام سے کیا فائدہ کیونکہ عوام پر لوگ بے فائدہ ہوتے ہیں۔ اور سنت و شریعت کے ساتھ ان کی زندگی نہیں ہوتا۔ وہ بھارے تو اس خوشی میں مام کرتے ہیں اور اپنے جن کو بہانہ کرتے ہیں کہ نماز و روزہ وغیرہ فرض الہیہ کی بجائے اُردی نہ ہیں۔ جب غم حسین میں ایک قطرہ آنسو بہانے سے جنت حق باقی ہے۔ تو ہمارے اس پُر زور خون میں مام سے تو ہمارے دو جہات جنت میں اور زیادہ بلند ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کرایہ کے قاضی بھی درآمد کئے جاتے ہیں جن کو باعابد فنی طور پر مام کی ٹریننگ دی جاتی ہے وہ دُور دُور تک مجالس حسین میں اپنے فن مام کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنا مال خرچ کر کے ایسے قاضیوں کو مہیا کرتے ہیں وہ خود تو برائے نام سینہ پر آہستہ آہستہ اٹھاتے ہیں اور ذکرِ کرب و علما

اور مجتہدین حضرات تو مذاور سیدہ کرنت کی کوئی تکلیف نہیں اٹھاتے۔ محض ایک رسم کے انضمام پر ہی کر لیتے ہیں۔ اور ان سب مائیں حضرات کو خواہ وہ ماتم کرنت ولے ہوں یا ماتم کرنے ولے ہوں یا ماتم مردجہ کے سنت و عبادت ہونے پر وحوالہ ہی آقا پر کرنے ولے ہوں یہی امید ہوتی ہے کہ ہماری آخرت میں بخشش ہو جائے گی اور حضرت علی المرتضیٰ کے دست مبارک سے ہم سب کو جنت کا ثلث نصیب ہو گا۔ لیکن لے لےا آرزو کہ خاک شدہ شیعہ علماء مودعی عسدر حسین صاحب نے احادیث ائمہ چینیہ کو کے ان سب مائیں کی امبدوں پر پانی پھیر دیا۔ کیا اس کے بعد بھی خلافت شرع اور بے نماز مائیں کو ماتم سے کوئی مذہبی انخروسی فائدہ پہنچ سکتا ہے اور سنی مذہب کے نزدیک جو کہ عموماً شیعہ جتے ہیں وہ تو شریعت کی بندشوں سے آزادی کے طالب ہوتے ہیں یا تماشہ بینی میں مبتلا ہو کر شیعہ بن جاتے ہیں وہ بھی اپنا انجام سوچ لیں کہ سنی مذہب چھوڑ کر شیعہ بن جائے گا ان کو کیا فائدہ ہو لے۔

ۛ خدا ہی علامہ وصال منم

دادھر کے دے نہ ادر کے لے

نامی مصت انصاف قرین نہیں کہ جب چوری۔ ڈاکرنتی۔ اغوا۔ بخوا۔ شراب بیویانسی۔ حرام خوردی۔ رشوت۔ جھوٹ۔ بے حیائی۔ بے پردگی۔ سینہا۔ تھیٹر۔ میوں۔ تماشوں سب شرعی منکرات میں ترقی ہو رہی ہے۔ اور علمائے اسلام زعمائے جنت لیڈران قوم وغیرہ معصیوں کی مساعی کے باوجود ان میں کمی نہیں آ رہی تو اگر اس بگڑے ہوئے معاصرہ میں مائیں بیگاموں میں شدت پیدا ہو جائے تو اس کی بنا پر کتاب سنت کے اصول پر ماتم حرام کو اباحت و عبادت کی سند کیے مل سکتی ہے۔ اور اس سے مذہب اہل سنت و جماعت کی حقانیت میں کیا فرق پڑ سکتا ہے۔ ماتم کی انھیں نجوم ہدایت کی روشنی کو کیونکر نائل کر سکتی ہیں۔

ۛ نور حند ہے کفر کی حرکت پندہ زن

پھر نکوں سے یہ چپو غا بھایا نہ جانکا۔

نظر علی قاسم موم

لفظ شیعہ کی بحث

عموماً مائیں ذاکرین و علماء اپنے عوام کو یہ تسلسل دیتے رہتے ہیں کہ مذہب شیعہ کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے۔ ۛ ۛ ۛ

اہل سنت کا کہیں ذکر نہیں ہے لیکن یہ محض طفل سستی کی باتیں ہیں جس میں کوئی حقیقت نہں۔

ع۔۔۔ دل کے خوش کرنے کو غالب یہ خیال چھاپا ہے۔

عربی لغت میں لفظ شیعہ کا اطلاق کسی گروہ پر کیا جاتا ہے۔ یا کسی شخص کے پیروکاروں

اور مددگاروں پر۔

شیعہ کا لغوی معنی

چنانچہ دلی انجمن میں ہے۔ الشیعۃ اتباع الرجل والنصاراء۔ ج۔ ۱، شیعۃ و اشیاع۔ شیعہ کسی مرد کے پیروں اور مددگاروں کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع شیعۃ اور اتباع ہے۔ (الفوقنا) شیعہ، فرقہ اور گروہ کو کہتے ہیں (جہاں) منتہی الادب میں ہے۔ شیعۃ العرب بالکسر یرواں ویامان مرو۔ کسی مرد کے شیعہ وہ ہیں جو اُس کے پیرو اور مددگار ہوں (رج) بیان اہسان میں ہے۔ شیعہ پیچھے چلنے والا اور مددگار، گروہ۔ مجمع، ٹوٹی، رجم، قاتل میں ہے۔ و شیعۃ الرجل بالکسر اتباعہ و انصارہ و الفرقة علی ہدایۃ۔ جمع اشیاع و شیع۔ کسی مرد کے شیعہ اس کی پیروی اور مدد کرے والوں کو کہتے ہیں۔ اور شیعہ کسی عینہ فرقہ اور گروہ کو بھی کہتے ہیں۔ اس کی جمع اشیاع اور شیعۃ آتی ہے۔ کتب لغت سے معلوم ہوا کہ عربی زبان میں لفظ شیعہ کسی گروہ اور فرقہ پر ہوا جاتا ہے یا کسی مرد کے پیروں اور مددگاروں پر۔

اور لغوی معنی کے اعتبار سے لفظ شیعہ قرآن مجید کی حسب ذیل آیت

قرآن مجید میں لفظ شیعہ کا استعمال میں مستعمل ہے۔

اول، اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلٰی الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلًا شِیْعًا ۚ ۲۰۔ سورۃ القصص رکوع ۱۱، اس آیت میں لفظ شیعہ جمع شیعہ کی سبب معنی گروہ۔ مولانا اشرف علی صاحب خان نے اس کا ترجمہ یہ ہے:- فرعون زمین میں مسر میں بہت چڑھ گیا تھا اور اس نے وہاں کے باشندوں کو بہت قسمیں کر رکھا تھا، تفسیر میں لکھتے ہیں:- اس طرح کہ قبیلوں کو معزز بنا رکھا تھا۔ اور مبہیوں یعنی بنی اسرائیل کو پست اور خوار کر رکھا تھا، بیان القرآن (ادب مولوی متبول احمد صاحب شیعہ مفسر نے یہ ترجمہ لکھا ہے: بیشک فرعون اس سرزمین میں غالب تھا اور اس کے مخالفین کو اس نے کئی گروہ بنا دیا تھا۔

(۲) اِنَّ الَّذِیْنَ یُکْفَرُوْنَ اَدْبٰہُمْ دَکَاوُنًا شِیْعًا لِّسِتْ مِنْہُمْ فِی شَیْءٍ ۙ ۸۔ سورۃ النعام آخری رکوع،

جینک جن لوگوں نے اپنے دین کو مبدل کر دیا اور گروہ کر لیے۔ آپ کان سے کوئی تعقیب نہیں، ترجمہ مولانا تھانوی

۱۰۔ منہاب وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو مبدل کر دیا اور گروہ کر لیے۔ تم ان سے متن سنا رہے ہو، نہیں، ترجمہ مقبول

۱۱۔ دلائل و ماہل المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعیات وہ ۲۱۔ سورۃ لہم

۱۲۔ شرک کرنے والوں میں سے مت رہو جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر لیا اور بہت سے گروہ کر لیے، ترجمہ مولانا تھانوی

۱۳۔ اور شرکوں میں سے نہ ہونا یعنی ان میں سے جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر لیا اور گروہ کر لیے، ترجمہ مقبول

۱۴۔ ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الا ولینہ وما یاتہم من رسول الا کافوا بہ لیتہذون

۱۵۔ اور ہم نے آپ کے قبل بھی (پیغمبروں کو) اگلے لوگوں کے گروہوں میں بھیجا تھا، اور کوئی رسول ان کے پاس ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو۔ (ترجمہ مولانا تھانوی) وہ ۱۶۔ اور با تحقیق ہم تم سے پہلے اگلے گروہوں میں بھی رسول بھیجے تھے اور ایک رسول بھی ان کے پاس ایسا نہ آتا تھا کہ وہ اس کی منی نہ جانتے ہوتے، ترجمہ مقبول

۱۷۔ ووزیک لنحشرکم و الشیاطین ثم لنحضرکم حول جہنم جثتا ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عصیا وہ ۱۸۔ سورۃ مہم ع ۱۵۔ سو تم ہے آپ کے رب کا ہم کو اس وقت، جمع کریں گے اور شیاعین کو بھی۔ پھر ان کو دوزخ کے گردا گرد گھٹنوں کے بل کر ہوا میں اتر کریں گے، پھر ضرور ہم ہر گروہ میں سے ان کو الگ کریں گے جو خدا کے برعکس زیادہ ہیکڑی کہنے والے تھے، (ترجمہ مقبول)

۱۹۔ قل هو القادر علی ان یمیث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یمیکلکم او یمیکلکم شیعا و یمیکلکم باسک بغضی وہ ۲۰۔ الانعام ع ۸۰۔ آپ کہیں گے اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب نہاے اور پرے بھیجے یا تمہارے پاؤں تلے سے یا کہ تم کو گروہ کر دے کہ سب کو بھڑا دے اور تمہارے ایک دوسرے کی ٹانگی چکی دے، ترجمہ مولانا تھانوی، وہ ۲۱۔ کہ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب اوپر کی طرف بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا تمہارے ایک گروہ کو دوسرے سے بھڑا دے اور تم میں سے ایک کی سختی کا مزدور دوسرے کو

چکھا دے" (ترجمہ مقبول)

(۷) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَا سِوَاكَ مِنْ مُنْذَرٍ ۝ (پ ۲۷، سورۃ النمر ۱۳-۱۲) اور تم تمہارے ہم
(ترجمہ) لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے، (دب) اور تم تمہارے ہمسروں کو ضرور ہلاک
کر چکے ہیں۔ پس ہے مجھ کوئی نصیحت پانوالا (ترجمہ مقبول)

(۸) كَمَا فَعَلْ بِأَشْيَا عَرَبًا مِّنْهُمْ كَانُوا فِي تَكَلُّفٍ مُّبِينٍ ۝ (پ ۲۲ سورۃ سبا ۱۰ آخری رکوع ۱۱)
جیسا کہ ان کے ہم مشربوں کے ساتھ وہیں ایہی رہتاؤ، کیا جاوے گا جو ان سے پہلے تھے کیونکہ یہ سب بڑے شک میں تھے
جس نے ان کو ترو دیں ڈال رکھا تھا (مولانا تھانوی، دب) جیسا کہ ان سے پہلے گروہوں کے پاس میں کیا گیا ہے کہ بیشک
وہ سب یہ نشان کر دینے والے شک میں تھے" (ترجمہ مقبول)

ان آیات میں مفظ شیعہ یا اس کی بھیج شیعہ اور استیعان ان لوگوں پر اطلاق کیا گیا ہے جو کافر، افران اور مستحق
مناب تھے۔ اگر شیعہ کوئی مذہبی نام ہے تو پھر یہ سارے شیعہ جتنی ہوتے ہیں۔ کیا کوئی باشعور شیعہ عالم یہ مطلب تسلیم
کر سکتا ہے۔ لیکن بعض شیعہ مذہب کے نادان دوست ذاکر یا مولوی حسب ذیل دو آیتوں سے شبہ مذہب کے
قرآن میں مذکور ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔ آیت (۹) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں فرمایا۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ
عَلَىٰ حِينٍ غَلِيَّةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتُلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ ۚ
فَاسْتَفَاذَهُ الَّذِي مِّنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِّنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ (پ ۲۰۔ سورۃ
تسع ۱۲)۔ اور موسیٰ شہر میں (یعنی مصر میں) کہیں باہر سے، ایسے وقت پہنچے کہ وہاں کے (اکثر) باشندے بے خبر
ہو چکے (تھے) تو انہوں نے وہاں دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا ایک تو ان کی برادری میں سے تھا اور دوسرا ان کے
خلافین میں سے تھا سو وہ جو ان کی برادری کا تھا اس نے موسیٰ سے اس کے مقابلہ میں جو کہ ان کے مخالفین میں سے تھا
مدد چاہی تو موسیٰ نے اس کو دایک، گونسا مارا سو اس کا کام ہی تمام کر دیا۔ (ترجمہ مولانا تھانوی،

دب)۔ مولوی مقبول اعلیٰ صاحب کا ترجمہ یہ ہے۔ اور وہ شہر میں ایسے وقت جبکہ اہل شہر غافل تھے پہنچے تو اس میں
دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا ایک قرآن کے گروہ میں سے تھا اور ایک ان کے دشمنوں میں سے پس اس شخص نے جو ان
کے گروہ میں سے تھا اس شخص کے برخلاف جو ان کے دشمنوں سے تھا ان سے استفادہ کیا۔ پس موسیٰ نے اس کے

ایک گھونسا مارا کہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں موسیٰ مقبول احمد صاحب دہلوی شیعہ مفسر لکھتے ہیں۔
تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ جناب امام جعفر صادق نے فرمایا کہ تم کو یہ نام مبارک ہو کہ کسی نے عرض کی حضور کو نسا نام :- فرمایا
شیعہ پھر یہی ہی آیت تلاوت فرمائی :-

الجواب (۱) اس آیت میں لفظ شیعہ کے تحت امام جعفر صادق کی طرف جو یہ منسوب کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا تم کو یہ نام مبارک ہو :- یہ بالکل غلط ہے امام جعفر صادق کی طرف یہ منسوب کیا گیا ہے آیت میں لفظ شیعہ کسی مذہبی مبنی میں استعمال ہی نہیں ہوا بلکہ اپنے معنی میں مستقل ہے اور خود موسیٰ مقبول احمد صاحب نے بھی دونوں جگہ لفظ شیعہ کا ترجمہ گروہ کیا ہے۔ (۲) حضرت مولانا انشرف علی صاحب عثمانی نے بھی لفظ شیعہ سے مراد براہوری کی اس مطلب یہ ہے کہ وہ شخص حضرت موسیٰ عبدالسلامؑ کی قوم بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اس بنا پر بھی لفظ شیعہ کا کون مذہبی معنی سال سے ثابت نہیں ہوتا۔ (۳) اور اگر مانے شیعہ اس پر اصرار کرتے ہیں کہ یہاں لفظ شیعہ مذہبی نام کے طور پر مذکور ہے تو یہ بھی ان کے خلاف ہی پڑتا ہے۔ چنانچہ اسی شیعہ کے بارے میں دوسری آیتوں میں مذکور ہے۔ **فَاَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ** **فَاِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْاَوْصِيَاءِ يَسْتَحْضِرُ لِحُكْمِهِ** **وَقَالَ لَهُمْ مَوْسٰى اِنَّكُمْ لَعَمْرِي فَوَاحِشٌ عَنِ الَّذِي اسْتَنْصَرْتُمْ** **وَمَا تَرِيدُ** **اَنْ تَكُوْنُوْا مِنَ الْمَصْحُوْرِيْنَ** پھر موسیٰ کو شہر میں سبج ہوئی خوف اور شہت کی حالت میں کہ آپ تک وہی شخص جس نے کل گذشتہ میں ان سے امداد پائی ہے وہ پھر ان کو پکار رہا ہے۔ موسیٰ اس سے فرمانے لگے بیشک تو صریح بدراہ ہے تو جب موسیٰ نے اس پر ہاتھ بڑھایا جو دونوں کا مخالف تھا وہ اسراہیل کہنے لگا اے موسیٰ کیا مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ ایک آدمی کو قتل کر کے ہو میں تم دنیا میں اپنا زور بٹھانا چاہتے ہو اور صلح کروانا نہیں چاہتے۔ ترجمہ مولانا عثمانی، اور موسیٰ مقبول احمد صاحب لکھتے ہیں۔ پس موسیٰ نے اس شہر میں اس حال میں صبح کی کہ خوف میں کھاتے تھے اور اس میں لگائے ہوئے تھے۔ یہ ایک دیکھتے کیا ہیں کہ جس شخص نے کل ان سے مدد مانگی تھی آج بھی ان کو پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے فرمایا کہ تو صریح گمراہ ہے۔ پھر جب یہ آمادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا مغلوب کر دیں تو اس نے یہ کہا کہ اے موسیٰ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے بھی اسی طرح قتل کرو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کر ڈالا۔ پس تم یہی چاہتے ہو کہ اس زمین میں بڑے سرکش بن جاؤ اور یہ نہیں چاہتے

کہ اصلاح کہنے والوں میں سے ہو۔ ان آیات سے ثابت ہوا کہ جس شیعہ کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ میں آیا ہے وہ سخت گمراہ تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا۔ اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ۔ جس کا ترجمہ موسیٰ مقبل صاحب بھی لکھتے ہیں کہ ترجمہ گمراہ ہے۔ اور موسیٰ محمد حسین صاحب شیعہ علامہ کی عبارت اندک کے حملے سے احسن انٹرنیٹ کی پہلے نقل کی جا چکی ہے کہ جو لوگ بے نماز اور گمراہ ہیں اور ان کو شیعوں کی فہرست سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ (۱۰) اور یہ اسرائیلی شیعہ جس کا ذکر زیر بحث آیت میں ہے اتنا شریر، گمراہ اور سرکش تھا کہ اُس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ گستاخانہ کلام کیا کہ۔ اے موسیٰ کیا تجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ ایک آدمی کو قتل کر کے بے بس تم دنیا میں اپنا زور بٹھلانا چاہتے ہو اور صلح کرنا نہیں چاہتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس قسم کے شیعہ سے سابقہ پڑا ہے اسی قسم کے شیعہوں سے حضرت امام حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر کے اپنی جان بچائی۔ ایسے ہی شیعہ نصیب ہوئے تھے جبکہ بحوالہ کتب پہلے ثابت کر دیا گیا، عقوبت کے جس شخص کو حضرت موسیٰ علیہ

السلام نے یہ گمراہ فرماتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معاف نہیں کرنا۔ شیعہ مفسرین اس کی نسبت سے لفظ شیعہ کو مبارک مانتے ہیں اور اس کو اپنا مذہبی نام قرار دیتے ہیں چنانچہ موسیٰ اور حسین صاحب کا بھی یہی ترجمہ قرآن کے ماہیہ میں لکھتے ہیں: قرآن مجید کی دیگر آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ائمہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی، مہتمم اسلام سے پیروکاروں اور ان کے دین پر چلنے والوں کو شیعہ ہی کہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کے بارے میں فرماتا ہے۔ وَاِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ زَلْزَلًا اھمید ص ۷۳ و الصافات ع ۳۰ ترجمہ اور یسٰی حضرت ابراہیم بھی نوح کے شعبوں میں سے تھے۔ اور اس آیت مجیدہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو شیعہ ہی کہا ہے اور جو نبی کا شیعہ نہ تھا اسے حدود اس کا دشمن کہا ہے، (تفسیر المتقین)۔

یہ دلیل امام باڑوں میں مجاہد کی تمام کتابوں میں تو مقبول ہو سکتی ہے۔ لیکن علمی مبارک بالکل بے بنیاد و مضحکہ ہے۔ یہاں قرآن میں شیعہوں کے جس فرد کا ذکر ہے وہ تو سخت گمراہ، شریر اور جھگڑاؤ تھا۔ اب اسے ان لوگوں کو ان کے

پیر و کار اور دین پر چلنے والا کہا جاسکتا ہے۔ اگر شیعہ کا مفہوم یہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد سے بہت ہے تو آپ کو مبارک ہو۔

(۵) یہ شیعہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسا پیروکار اور محب ثابت ہوا کہ اُسی کی باتوں سے آپ کے مخالف قبیلہ رفیعونی، شخص کو معلوم ہوا کہ کل جو شخص مارا گیا ہے اس کو بھی حضرت موسیٰ نے ہی قتل کیا تھا چنانچہ اس نے یہ خبر جاکر فرعون کے پاس پہنچا دی۔ اور امام موسیٰ کاظم نے بھی ایسے ہی شیعوں کے متعلق فرمایا ہے کہ انہوں نے ہمارا آزمائش ناک کر دیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں آگئے ہیں۔ (۶۱) مندرجہ آیات میں حضرت مولانا تھانویؒ نے قال یومئذ یؤتد ان تقتلی۔ لاقائل اس اسرائیلی شخص کو قرار دیا ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سخت گمراہ فرمایا ہے۔ یہاں شبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تو فرعونؒ میں ہی قتل کر مارنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس لئے یہ جواب تو قبلی کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی شیعہ کی طرف سے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گوارادہ تو قبلی کو پکڑنے کا کیا لیکن اسرائیلی شیعہ پر چرکہ آپ سے غضبناک ہو چکے تھے اس لئے اس نے یہ گمان کیا کہ شاید مجھ کو ہی پکڑنے والے ہیں اس لئے اُسی نے یہ مخالفانہ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں۔ دوسرا قربند اس کا یہ ہے کہ قبلی کو تو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ کلی جو شخص قتل ہوا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے تھا تھا اسی لئے فرعونؒ لوگ قاتل کی تحقیق کر رہے تھے۔ تو جب فرعونؒ کو ابھی تک یہ علم بھی نہ تھا کہ حضرت موسیٰ نے ان کے آدمی کو قتل کیا تھا تو وہ فرعونؒ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کل بھی آپ نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا۔ یہ قول تو اس اسرائیلی شیعہ ہی کا ہو سکتا ہے جس کی مدد کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبلی کو گذشتہ روز ایک گھونسا مارا تھا۔ جس کی تاب نہ لا کر وہ مر گیا۔

اب مفتی نعیم الدین صاحب مراد آبادی برہمپوری بھی لکھتے ہیں: اسرائیلی غلطی سے یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے بھائی ہیں مجھے پکڑنا چاہتے ہیں یہ سمجھ کر وہ بولا اے موسیٰ کیا تم مجھے دیا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا۔ فرعونؒ نے یہ بات سنی اور جاکر فرعون کو اطلاع دی کہ کل کے فرعونؒ مقتول کے قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرعونؒ نے حضرت موسیٰ کے قتل کا حکم دیا اور تفسیر خازن، تفسیر مظہری اور تفسیر حقانی وغیرہ میں قال یومئذ یؤتد لاقائل اسی اسرائیلی کو قرار دیا گیا ہے جو تمام علماء کے نزدیک شیعہ مذہب رکھتا تھا۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس اسرائیلی شیعہ نے جو الزام دیا کیا اس کے بعد بھی وہ مومن رہ گیا تھا۔ (۶۲) اور مولوی مقبول احمد صاحب

ہے۔ وہ بھی مفادِ الہی کی وجہ سے نہ کہ دامنِ جمع کے فرق کی بنا پر۔

۲۔ اور یہ بھی آپ کا کھٹنا بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی انبیاء علیہم السلام وغیرہ کے پیروکاروں اور ان کے دیہی پر پٹنے والوں کا ذکر آیا ہے وہاں ان کو شیعوں کہا گیا ہے الخ۔ کیونکہ قرآن مجید میں کفار کے لئے بھی حسب ذیل آیات میں لفظ شیعہ مذکور ہے: **فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّكَمُ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَنْحَضِرَنَّكُمْ** (سورۃ مائدہ ۵) سابقہ آیات **لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا** (پ ۱۶ - سورۃ مائدہ ۵) سابقہ آیات کے نمبر ۱ کے تحت مولانا تھانوی اور مولوی مقبول احمد صاحب کے تراجم پہلے پیش کر دئے گئے ہیں۔ اب آپ اپنا ترجمہ بھی اصلاح فرمائیں:- پس تمہارے پیروکار کی قسم ہم ضرور ان کو اور شیطانوں کو قیامت کے دن اکٹھا کریں گے۔ پھر مزدوم و دوزخ کے گروہوں کے بل (نہجے) اگرے ہونے حاضر کریں گے۔ پھر ہم ہر گروہ میں سے ان کو الگ کر دیں گے جو خدا (رحمن) کے برخلاف سب سے زیادہ سرکش رہا ہوگا۔ (تفسیر المتقین) فرمائیے اس آیت میں لفظ شیعہ سے مراد کفار کا گروہ ہے۔ یا نہیں اور مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا ترجمہ یہ ہے: و تمہارے رب کی قسم ہم انہیں دوزخ کے، اس پاس حاضر کریں گے گھٹنوں کے بل کرے۔ پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے جو ان میں رحمن پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا۔ اور مولانا مفتی نعیم الدین صاحب مراد آبادی بریلوی نے تفسیر میں ہر گروہ سے کفار کا گروہ مراد دیا ہے۔ نیز لکھتے ہیں کہ: بسن روایات میں ہے کہ کفار سب کے سب جہنم کے گروہیہوں میں جڑے ہوں گے جو اے ہوشے حاضر کئے جائیں گے پھر جو کمر و سرکش میں اشد ہوں گے وہ پہلے جہنم میں داخل کئے جائیں گے (تفسیر خزائن العرفان) اور علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:- یعنی منکر کے نزدیک جو زیادہ بد معاش، سرکش اور کڑ باز تھے انہیں عام مجرموں سے ملحدہ کر لیا جائے گا پھر ان میں بھی جو بہت زیادہ سزا کے لائق اور دوزخ کا حقدار ہوگا وہ خدا کے علم میں ہے اس کو دوسرے مجرموں سے پہلے آگ میں جھونکا جائے گا، تو جب قرآن کی آیت مذکورہ سے ہی ثابت ہو گیا کہ لفظ شیعہ کافروں کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے تو یہ دعویٰ آپ کا باطل ہو گیا کہ کفار کے لئے قرآن مجید میں لفظ شیعہ آیا ہے اور انبیاء علیہم السلام کے پیروکاروں کے لئے لفظ شیعہ۔ اور یہ کہ ”دین خدا پر پٹنے والے اور نبیوں کے پیروکار شیعہ ہیں اور کافروں کے چیلے پائے شیطان ہیں۔“

آیت:- **فَلَا تَنْتَهِی عَنْ شِيعَتِهِمْ** (براہیم کی بحث)۔ (۱۰) آیت نمبر ۱۱ میں شیعہ کا لفظ آیا ہے

سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ۚ اِنَّكَ ذَاكَ نَجْزِي الْحَسَنِينَ ۚ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝ ثَمَّ
 نَزَّلْنَا الْاٰخَرِينَ ۚ وَرَاٰ مِنْ شِيعَتِهِ لَآبِءَآ هٰمِيْمًا اِذْ جَاَمَ رِبْعًا بِقَلْبٍ مَّسِيْمٍ ۝ ر۲۳- سورة
 صفت ۳۳ :- (۱) نوح پر سلام ہو عالموں میں ۔ ہم غلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں ۔ بیشک وہ ہمارے
 خاندانہ بندوں میں سے تھے ۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو (یعنی کافروں کو) غرق کر دیا اور نوح کے طریقہ والوں میں سے
 ابراہیم بھی تھے جبکہ وہ اپنے رب کی طرف صاف دل سے متوجہ ہوئے ” (مولانا تھانوی) اب) حضرت شاہ عبدالغفار
 محدث دہلوی آیت زیر بحث کا ترجمہ لکھتے ہیں :- اور اُس کی ماہِ دال میں ہے ابراہیم (رج) ، مولانا محمد رضا خان صاحب
 دیوبند لکھتے ہیں :- اور بیشک اُسی کے گروہ سے ابراہیم ہے جبکہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا غیر سے سادمت دل لے کر
 (۲) مولوی امداد حسین صاحب کاظمی کا ترجمہ یہ ہے :- اور یقیناً ابراہیم خود اس کے شیعوں (یہ لکھنا) میں سے تھا ۔
 (۳) مولوی زمان علی صاحب لکھتے ہیں ۔ یقیناً ان کے طریقہ پر پچنے والوں میں ابراہیم بھی ضرور تھے ۔ (۴) مولوی متبول
 صاحب دہلوی نے لکھا ہے :- اور یقیناً ابراہیم بھی ان ہی کے پیروؤں میں سے تھے ۔

مولوی امداد حسین صاحب کاظمی اس آیت کی تفسیر میں بھی لکھتے ہیں ۔ تفسیر صافی ص ۲۸۸
 پر بحوالہ تفسیر مجمع البیان و تفسیر قمی امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ میں یہ ایم مبارک
 عرض کیا گیا ۔ کونسا؟ آپ نے فرمایا ۔ شیخ عرض کیا گیا کہ لوگ تو اس نام سے ہمیں عیب لگاتے ہیں ۔ آپ نے فرمایا ۔
 یہ تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا ۔ اِنَّ مِنْ شِيعَتِ لَآبِءَآ هٰمِيْمٍ ۔ نیز اس کا قول ۔ هٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ و
 هٰذَا مِنْ عَدُوِّہٖ فَاسْتَغَاثَ الَّذِیْ مِنْ شِيعَتِهِ عَلٰی الَّذِیْ مِنْ عَدُوِّہٖ ” (تفسیر المصطفیٰ) مولانا شیخ علیہ السلام
 و دیگروں سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ شیخ ایک مذہبی نام ہے اور پہلے انبیاء و ائمہ کے پیروکار بھی شیخ تھے اسی بنا پر
 اس نے امام محمد باقر کی طرف بھی یہ نزل منسوب کر دیا ہے ۔

جواب (۱) دوسری آیت یعنی هٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ کا جواب تو سابقہ نمبر میں عرض کر دیا گیا ہے ۔ یہاں سورۃ الصف
 آیت کا مطلب بیان کیا جاتا ہے تاکہ شیعی استدلال کی کاکت داغ جو ہے ۔ اس آیت کے چھ ترجمے ہم نے نقل
 کر دیے ہیں جن میں سے تین سنی مفسرین کے بیان تراجم ہی سے یہ بات داغ ہو جاتی ہے کہ لفظ شیخ یہاں اپنے
 عمومی معنی میں استعمال کیا گیا ہے ۔ اس کو کسی مذہبی اصطلاح سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جیسا کہ کتب لغت کے حوالہ

سچے پر پیش کیا ہے۔ شیعہ کا معنی گروہ اور فرقہ کے ہیں۔ یا کسی کے پیروکار اور مددگار ہونے کے۔ قطع نظر اس کے کہ گروہ اور پارٹی اہل حق کی ہو یا اہل باطل کی۔ مومنین کی ہو یا کافرین کی۔ اور قرآن مجید کی دوسری مذکورہ آیات میں لفظ شیعہ شیعہ اور شیاع سے مراد کفار کے گروہ ہی ہیں۔ لہذا اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے اس زیر بحث آیت کا یہی مطلب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد انبیائے کرام علیہم السلام کے سلسلہ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ہی تھے اور ان ہی کے طریقہ اور راہ پر چلنے والے تھے۔ اور یہ اس لئے فرمایا کہ تمام انبیائے کرام علیہم السلام کا دین ایک ہی ہے یعنی اسلام اور وہ اصول طور پر اسلام ہی کی دعوت تھی جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی نوحید خاص ہے جو بذریعہ رسالت اہل ایمان کو نصیب ہوتی ہے۔ ہاں اسچنانچہ دور اور امتوں کے مزاج و حال کے اختلاف کی بنا پر انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں فرق و اختلاف ہوتا ہے۔ جس کو دینی اور اصولی اختلاف نہیں کہہ سکتے۔ جب شیعہ کا لغوی معنی ہی گروہ یا پیروکار آتا ہے اور شیعہ مفسرین نے بھی آیت کے ترجمہ میں یہی لکھا ہے تو پھر اس سے مذہبی اصطلاحی معنی کیونکر مراد لیا جاسکتا ہے جو اہل تشیع کے ہاں رائج ہے اور کس علمی بنیاد پر اس آیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب شیعہ بنانا بیان کیا جاتا ہے۔

۱۲۔ اگر شیعہ کوئی مذہبی اصطلاح ہوتی تو دو کسے انبیائے کرام کے متعلق بھی اس کا ذکر آتا۔ حتیٰ کہ نبی کریم رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی لفظ شیعہ کی اصطلاح بیان فرماتے اور قرآن مجید میں بھی لفظ شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف منسوب ہوتا۔ یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نو شیعہ فرمایا۔ لیکن امام الانبیاء و المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو شیعہ نہ کہا جس کی اُمت میں حسب زعم رافضی لفظ شیعہ اہل حق کہلئے نہ مات تک استعمال ہوتا تھا۔ اور بغیر شیعہ ہونے کے کوئی اُمتی نجات نہیں پاسکتا تھا۔ (۳) حضرت علی المرتضیٰ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے آپ کو شیعہ نہ کہا۔ اور نہ ہی حضرت حسن اور حضرت حسین کو اور نہ ہی حضرت فاطمہ الزہراء کو شیعہ کہا گیا۔ حالانکہ حسب اعتقاد شیعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے تو پھر ان سب حضرات معصومین کو بھی شیعہ ہونا چاہیے تھا۔ حضرت صدیق اکبر کی بھی شیعہ ہونے کا اعلان کرتیں اور دوسری ازواج مطہرات بھی۔ اور جن جن اصحاب کو شیعہ مومن مانتے ہیں وہ سب اپنے آپ کو شیعہ کہتے۔ کیونکہ قرآن مجید میں یہ مبارک نام مذکور تھا۔ جیسا کہ کاظمی صاحب نے تفسیر رحمانی اور تفسیر قمی کے حوالے سے بیان کر دیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ شیعہ کوئی مذہبی نام نہیں ہے۔ نہ ہی کتاب اللہ و احادیث رسول اللہ علیہ وسلم سے اس مذہبی نام کا ثبوت ملتا ہے نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی مسلمان اپنے آپ کو شیعہ کہتا تھا۔ اور نہ ہی شیعیان رسول کی کوئی اصطلاح رائج ہوئی ہے۔ اس لیے علم و انصاف کی بنا پر یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ شیعہ کوئی مذہبی نام ہی نہیں ہے۔ شیعہ علماء و مجتہدین محض علوم کی جہالت سے ناگاہک ہو کر لفظ شیعہ کا مبارک ہونا بیان کرتے رہتے ہیں۔

(۱) خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب دوم عثمان کے مطالبہ کی بنا پر مسلمانوں میں دو فرقے بن گئے۔ اور گویہ اختلاف اجتہادی نوعیت کا تھا لیکن اس فرق کوئی ہر کرنے کے لیے حضرت علیؑ کے موقف کی تائید کرتے والوں کو شیعیان علیؑ اور حضرت عثمانؓ کے نص کے مطالبہ کرنے والوں کو شیعیان عثمانؓ کہا جائے لگا۔ اور یہاں بھی لفظ شیعہ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوتا تھا یعنی حضرت علیؑ یا حضرت عثمانؓ کا گروہ۔

چنانچہ فردوسی کافی جلد ۳ کتاب الروضۃ ص ۹۹ میں ہے: بنادی مناد الا ان فلان بن فلان و شیعۃ
هم الفاضلون اقل المنہار بنادی آخر السلاسل الان عثمان و شیعۃ هم الفاضلون ۵
کتاب پانے والوں کے پہلے حصہ میں پکارتا ہے کہ فلان بن فلان اور اس کے شیعہ کامیاب ہونے والے ہیں اور ان کی آخری
حصہ میں پکارتا ہے کہ عثمان اور ان کے شیعہ کامیاب ہونے والے ہیں

اس روایت میں بھی شیعہ عثمان سے مراد حضرت عثمانؓ کا گروہ ہے۔ اور فردوسی کافی کی اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت عثمانؓ اور ان کے پیروکار کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقیدہ اور مسلک کے اتحاد کے باوجود اگر سیاسی طور پر باہمی اختلاف ہو جائے تو فرق و امتیاز کے لیے اپنی اپنی جماعتوں کے علیحدہ علیحدہ نام رکھ لیے جاتے ہیں اسی طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلاف و نزاع کے موقع پر ہوا، اور آخر کار جب حضرت معاویہؓ اور حضرت امام حسنؓ کی صلح ہوئی اور تمام اُمت مسلمہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر متفق ہو گئی اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی حضرت معاویہؓ کے بیت المال سے اپنے اور اہل و عیال کے لیے وظیفہ لینا قبول فرمایا۔ تو چونکہ دین میں تو پہلے ہی کوئی اختلاف نہ تھا (جیسا کہ نوح البلاغۃ میں حضرت علیؑ کے خطبے سے یہ ثابت ہو چکا ہے) اس لیے اس امتیازی ناموں کی بھی ضرورت نہ رہی۔ لیکن وہ لوگ جو مسلمانوں کے اتحاد کے خلاف تھے اور انہی کی سازشوں کی بنا پر باہمی اختلافات

کی خلیج وسیع ہوئی تھی، انہوں نے شیطان علیؑ کی وقتی اصطلاح کو باقی رکھا۔ ان کا مقصد حضرت علیؑ کی کرم اللہ وجہہ کی پڑائی نہ تھی۔ بلکہ اُمتِ مسلمہ میں حضرت علیؑ اور اہل بیتؑ کے نام سے پھوٹ ڈالنا اُن کا مشن تھا یہی وجہ ہے کہ ان سے مابعد کے اہل بیت بھی میزاری کا اعلان کرتے رہے ہیں جیسا کہ سابقہ مباحثہ میں خود اہل تشیع کی کتابوں سے ثابت کیا جا چکا ہے۔ (۲)

جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی دجال کو ماننے والے اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اور انہوں نے یہ امتیازی نام اپنے لیے مخصوص کر لیا، حالانکہ احمد نام ہے حضور غلامِ امتیہین صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور مرزا قادیانی کا نام غلام احمد ہے نہ کہ احمد، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے نظریے مخالف دیتے ہیں کہ الیاذ باللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ حالانکہ احمد سے مراد وہ حقیقتاً مرزا غلام احمد ہی لیتے ہیں۔ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت وَ مُبَشِّرًا بِرُسُولِي يَا قَوْمِ مَنْ يُدْعَى اسْمُهُ اَحْمَدُ میں احمد سے مراد وہ خود ہے۔ اسی طرح شیطان علیؑ کے نام کو ایک گروہ نے اپنے مخصوص عزائم کی بنا پر اپنے لیے استعمال کیا اور عرفاً اُن کا یہی نام مشہور ہو گیا۔ چنانچہ عربی لغت کی کتاب "قاموس" میں ہے: - شِيعَةُ الْمَوْجِلِ بِالْكَسْرِ تَبَاعُهُ وَالْأَصْرَارُ وَالْفِرْقَةُ عَلَى حَدِّهِ وَيَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْأَمْتَيْنِ وَالْجَمْعِ وَالْمَذْكُورِ وَالْمَعْرُوفِ وَقَدْ غَلَبَ هَذَا اسْمُ عَلِيٍّ عَلَى مَنْ يَتَوَلَّى عَلِيًّا وَاهْلَ سَيْتِهِ حَتَّى صَارَ اسْمُ لِهْمٍ خَاصًّا - ج اشباع و تشیع ۱ - (اور کسی مرد کے شیعہ کا معنی اس کے پیروکار اور مددگار ہیں، اور علیؑ پر فرقہ ہونا اور لفظ تشیع واحد، تشیع جمع، مذکر اور مؤنث سب پر بولا جاتا ہے اور یہ نام ہر اس شخص کے لیے از روئے استعمال غالب آ گیا ہے جو حضرت علیؑ اور اہل بیتؑ سے دوستی کا اظہار کرے حتیٰ کہ خاص کر ابنِ کابینہ نام پڑ گیا ہے۔ اس کی جمع اشباع اور تشیع ہے) اس سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت علیؑ المرتضیٰ کے خلیفہ بننے سے پہلے لفظ تشیع بوجہ مذہبی اختلاف کے مستقل نہ تھا اور بعد میں عرفاً شیعیان لوگوں کا نام پڑ گیا جو آپ کی دوستی اور محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی مذہبی نام نہیں بلکہ جماعتی نام ہے لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو لوگ حضرت علیؑ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں وہ فی الحقیقت آپ کے پیروکار بھی ہیں۔ مثلاً مرزا غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک اللہ کی طرف بظاہر نسبت کرنے کی وجہ سے وہ اہل حق کا مصداق نہیں بن جاتے بلکہ بوجہ انکار عقیدہ ختم نبوتؐ کے وہ قطعی کافر بنی رہتے ہیں۔ بہر حال کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ شیعہ کوئی مذہبی اسم ہے اور سابقہ انبیاءؑ کو اسمِ اسلام الیاذ باللہ نہ بابت شیعہ تھے البتہ لا مشابہة فی الاصطلاح کے تحت ذکر اصطلاح مقرر ہے کہ کوئی شیعہ نہیں ہے، اگر اس فرقہ نے اپنا نام شیعہ نہ کر لیا ہے اور

اسی نام سے وہ مشہور ہوئے ہیں تو اس سے اُن کا اہل حق ہونا ثابت نہیں ہو جاتا اور نہ ہی یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیعہ بحیثیت مذہبی نام کے قرآن سے ثابت ہے اور العیاذ باللہ حضرت ابراہیم وغیرہ انبیاء علیہم السلام بھی مذہباً شیعہ ہوئے ہیں۔ (۳) یہ بھی ملحوظ رہے کہ لفظ شیعہ کا اطلاق تو افراد پر بھی ہوتا ہے اور جماعت پر بھی، اور لفظ شیعہ کسی مذہب کا نام تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے ہمارا سوال شیعہ علماء سے یہ ہے کہ اُن کے مذہب کا امتیازی نام کیا ہے؟ جس کی وجہ سے اس اُمت کے دوسرے مسلم فرقوں سے ان کے مذہب کا فرق واضح ہو جائے۔

(ب) شیعانِ علیؑ کی اصطلاح سے بھی صرف حضرت علیؑ کی طرف اس گروہ کی نسبت ثابت ہوتی ہے پھر بھی یہ واضح نہیں ہوتا کہ بزرگِ شیعہ حضرت علیؑ کا مذہب کیا تھا جس کی پیروی شیعانِ علیؑ کے لیے لازم ہو۔ (ج) ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے اور اسی نام سے ہی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم سُنّتِ رسولِ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ ہمارا امتیازی مذہب سُنّت ہے اور اس کو ماننے کی وجہ سے ہم اہل سُنّت ہیں، اس کی تشریح و تفہیم انشاء اللہ تعالیٰ اہل سُنّت والجماعت کی مستقل بحث میں کی جائے گی۔

ایک خطرناک مغالطہ

شیعہ علماء عموماً اپنے مذہب کی سچائی ثابت کرنے کے لیے سورۃ
لَعْنَتِیْكَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا آیت: اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلٰتِ
اُولٰٓئِكَ هُمُ خَيْرٌ اَلْبَرِّیَّةِ کے تحت تفسیر درمنثور ج ۲ کی یہ روایت پیش کیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے حضرت علیؑ کے متعلق فرمایا :- اِنَّ هٰذَا وَصِیَّتُهُ لِمَنْ اَعْمٰثَرُوْهُ یَوْمَ الْقِیَمَةِ - (یعنی حضرت علیؑ اور
آپ کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے)۔

الجواب

۱) تفسیر درمنثور کی ہر روایت مجتہدین کیونکہ اس میں ہر طرح کی رد و ت.
جمع کر دی گئی ہیں۔ (۲) مذہب روایت میں فقہ شیعہ کسی مذہبی اصطلاح کے نام
پر مذکور نہیں ہے بلکہ وہ اپنے لغوی معنی میں مستعمل ہے یعنی حضرت علیؑ کا گروہ اور ان کے تابعدار، اور حضرت
علیؑ المرتضیٰ کے جمع تابعدار و اس اہل سنت والجماعت میں ہیں جو افراط و تفریط سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ
شان مانتے ہیں۔ بخلاف خوارج کے جو اعیاناً باللہ آپ کی توہین و تکفیر کرتے ہیں اور روافض آپ کو سب سے
انبیائے کرام علیہم السلام پر فضیلت دے کر غلو کرتے ہیں اور اہل سنت کا اہل حق ہونا بحوالہ احتجاج جبرسی
حضرت علیؑ کے ارشاد سے سچے ثابت کیا جا چکا ہے۔ (۳) اسی تفسیر درمنثور جلد دوم میں آیت اِنَّ سَبِّیْعُ
وَبَنُوْهُ وَتَسُوْهُ وَجُوْكَ (سورۃ آل عمران) کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ :-

اَفْضَ وَجُوْكَ اَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَتَسُوْهُ وَجُوْكَ اَهْلَ الْبِدْعَةِ وَالْفَسَادِ :- یعنی قیامت کے دن
اہل سنت والجماعت کے چہرے روشن ہوں گے اور اہل بدعت و فساد کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

شیعوں کا اصلی نام جو سب ارتداد امام جعفر صادقؑ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ
رافضی ہے۔ چنانچہ فروع کافی جلد سوم کتاب الروضۃ ص ۱ پر ایک طویل بحث

فرقہ شیعہ کا اصلی نام رافضی ہے

ہے جس میں لکھا ہے کہ ابو بصیر نے امام جعفر صادقؑ سے عرض کیا تھا کہ :- فَاَنَا قَدْ نَزَمْتُ نَبِیًّا اَنْكَسَرَتْ لَہٗ طُہُورٌ وَّ مَآثِرٌ
بِهٖ اَفْضَلُ سَاوَا اسْتَحْلَمَتْ لَہٗ الْوَلَاةُ دِمَاءٌ مَّائِی حَدِیْثٌ رَوَاہٖ بَعْرُ فَتَحْمَاوِہُمْ۔ قَالَ فَقَالَ الْوَعْدُ بِاللّٰہِ عَلَیْہِ السَّلَامُ

اللہ کے دین کا نام اسلام ہے

تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس لیے تم اپنا اصلی نام رافضی قرآن مجید سے ثابت کرو۔ **هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ** کہ تم صلیبیوں

اللہ تعالیٰ نے اس آخری اہمیت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے لیے جو
کائنات اور جامع دین قیامت تک کے لیے بذریعہ وحی عطا فرمایا ہے اس کا

نام اسلام ہے۔ **وَاتَّخَذَ الْوَحْيُ اسْمًا** (بسیک دین اللہ کے ہاں اسلام ہے) سورۃ المائدہ میں فرمایا: **وَدَخَلَ كَلِمَ**
الْاسْلَامَ دِينًا (میں نے اسلام کو تمہارا دین پسند کر لیا) حضرت مولانا خاٹونی اس کے تحت لکھتے ہیں: "یعنی قیامت تک تمہارا
یہ دین رہے گا، اس کو مسخ کر کے دوسرا دین تجویز نہ کیا جاوے گا" (تفسیر میان القرآن) اور جو شخص اللہ کے اس دین اسلام کو
مان لیتا ہے اس کو مسلم کہتے ہیں اور اردو، فارسی زبان میں اس کو مسلمان کہا جاتا ہے اور اسلام کا لغوی معنی (انقیاد دے دینا)
کسی کا حکم ماننا، سربوکانا، تابع ہونا، اسی سے لفظ مسلم ہے اور اس کی جمع مسلمین ہے اور قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ
مُسلم کا لقب اللہ تعالیٰ نے خود دین اسلام ماننے والوں کو عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا: **مِلَّةَ اَبِيكُمْ اَبْرَاهِيْمَ طُهْرًا**
الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ ذِي هَذَا (پ ۱۷، سورۃ الحجہ ۱۰۶) (۱) اس کا ترجمہ حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی
نے یہ لکھا ہے: "دین تمہارے باپ ابراہیم کا، اس نے تم رکھا تمہارا مسلمان (حکمران) پہلے سے اور اس قرآن میں" اس
کی تفسیر میں علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی فرماتے ہیں: "یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں تمہارا نام مسلم
رکھا (جس کے معنی حکمران اور وفادار کے ہیں) یا ابراہیم نے پہلے تمہارا یہ نام رکھا تھا جبکہ دعا میں کہا، **وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا**
اُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ (دفعہ ۱۵۶) اور اس قرآن میں شاید ان ہی کے مانگنے سے یہ نام پڑا ہو۔ بہر حال تمہارا نام مسلم ہے جو
اور امتیں بھی مسلم تھیں مگر لقب یہ تمہارا ہی مختص ہے سو اس کی توجہ رکھنی چاہئے۔"

(ب) مولانا اشرف علی صاحب خاٹونی کا ترجمہ یہ ہے: "تم اپنے باپ ابراہیم کی امت پر ہمیشہ قائم رہو۔ اس بات
نے تمہارا لقب مسلمان رکھا (ذول قرآن سے) پہلے بھی اور اس (قرآن) میں بھی" چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان
کھلایا: **اُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ** اور شاید اور کتب مُنزلہ میں بھی ہو اور قرآن میں تو جابجا آیا ہے (تفسیر میان القرآن)
نیز مولانا خاٹونی فرماتے ہیں کہ: "ہر چند کہ بالمعنی اللغوی دوسری اُجم مومنہ بھی موصوف باسلام تھیں مگر لقب کے طور پر یہی اہمیت
موصوف ہے اور دوسروں کے القاب یود و نصاریٰ و قوم فوج و قوم یود و قوم صالح وغیرہیں (ج) مولانا احمد رضا خاٹون
بریلوی نے یہ ترجمہ لکھا ہے: "تمہارے باپ ابراہیم کا دین۔ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اُنہی کتابوں میں اور اس قرآن

۱۔ شیعہ مفسر مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی کا ترجمہ یہ ہے۔ ۱۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی قتل ہے اور اس (خدا) نے تمہاری جگہ سے تمہارا نام مسلم (طیع و فرمانبردار) رکھا اور اس (قرآن) میں بھی (وہی نام رکھا)۔ (۱) مولوی ابو حنیفہ صاحب قحطی لکھتے ہیں۔ ۱۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی قتل ہے۔ اُس نے تمہارا نام پچھلے ہی سے مسلمان رکھا اور اس (قرآن) میں بھی (۲) شیخ ہرکس اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ ۲۔ اسی اللہ ستاکہ المسلمین۔ (یعنی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا)۔ (۳) دقفسیر مجمع البیان، سنی اور شیعہ مفسرین کی تصریح سے ثابت ہو گیا کہ اس اُمت میں دین اسلام کو ماننے والوں کا نام وصیت سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جو قرآن کے علاوہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی مذکور ہے۔

اہل سنت والجماعت کی وجہ تسمیہ | بیشک اللہ تعالیٰ کے دین کا نام اسلام ہے اور اسلام پر ایمان لانے والوں کا نام بھی خود اللہ تعالیٰ نے مسلم (مسلمان) رکھا ہے۔ لیکن جب اسلام کے نام پر ہی اندائے اسلام نے غیر اسلامی باطل عقائد و فطریات اختیار کیے اور انکی شاعت و بیغ میں سرگرمیاں اختیار کیں تو سنتِ محمدیہؐ و دوسرے باطل فرقوں سے امتیاز کے لیے اہل حق کا نام اہل سنت والجماعت ہو کر گیا، اور آج تک حق پرست مسلمانوں کا یہ امتیازی نام و لقب چلا آتا ہے، اور اہل سنت والجماعت سے مراد وہ مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آخری کامل و مکمل دین اسلام کو سنتِ رسول اور جماعتِ رسول یعنی صحابہ کرام کے واسطے سے تسلیم کرتے ہیں۔

سُنَّت کا لُغَوِیُّ مَعْنٰی | عربی لُغت میں لُفْظُ سُنَّة کے متعدّد معانی ہیں مثلاً (۱) صورت، سیرت، طبیعت اور طریقہ (قاموس) (۲) المنجید میں ہے:۔ السُّنَّةُ، صیغۃ، الطریفة، الطبیعة، الشرعیة الوجه اوصورتہ - (۳) منتهی الامحاب میں ہے:۔ سُنَّةٌ بِالْفِعْلِ رُوحٌ یَا دُخْرَہ یَا دُزْہ رُوحٌ یَا صُورَہ و پشانی، دُخُوئے و صیغۃ و روشش - (۴) غیات اللغات میں سُنَّت کا معنی کھلے راد، روشش، عادت - (۵) بیان اللسان میں ہے:۔ سُنَّت، عادت، طبیعت، روش، طریقہ، و، صوَرۃ، پشانی اور سُنَّت کی جمع سُنُنُ آتی ہے، اور قرآن مجید میں سُنَّت و سُنُن دونوں مذکور ہیں۔

فَط سُنَّت اور سُنُن کا استعمال قرآن مجید میں | سُنَّت کی جمع سُنُن ہے اور قرآن مجید کی متعدّد آیات میں یہ دونوں لفظ مذکور ہیں (۱) سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ

اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا اَنْ لَا تَعْبُدُوا لِمَنْ سِوَايَ (پ ۱۰، سورۃ بئ اسرا سئل ع ۷) مولانا تھاقوی نے اس کا یہ ترجمہ لکھا ہے :- ”جیسا کہ ان کے باب میں ہمارا اقاعدہ رہا ہے جن کو آپ سے پہلے ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا اور آپ ہمارے اس قاعدے میں تفسیر نہ پادیں گے۔“ (ب) حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی لکھتے ہیں :- ”دستور پڑا ہوا ہے ان رسولوں کا جو تم سے پہلے بھیجے ہم نے اور نہ پاوے گا تو ہمارے دستور میں تقادت“ (ج) مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا ترجمہ یہ ہے :- ”دستور ان کا جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور تم ہمارا قانون بدلنا نہ پاؤ گے۔“ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی اس باب کے تحت لکھتے ہیں :- ”یعنی ہمارا یہی دستور رہا ہے کہ جب کسی بستی میں پیغمبر خدا کو نہ رہنے دیا تو بستی واسے خود نہ رہے۔“ (د) مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی نے یہ ترجمہ لکھا ہے :- ”اس طریقہ پر جس پر ہم نے تم سے پہلے اپنے رسول بھیجے تھے اور تم ہمارے طریقہ میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔“ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تفسیر معانی میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ قاعدہ مقرر کر دیا تھا کہ جو اُمت اپنے رسول کو نکالے وہ اسی رسول کی موجودگی میں جاگ کی جائے۔ (ترجمہ مقبول)۔ اور شیعہ منتر مولوی ادا حسین صاحب کاظمی نے بھی یہی مطلب لکھا ہے، تو اس آیت میں سُنَّۃ من قَد ارسلنا سے سُنَّۃ انبیا اور لَا تَعْبُدُوا لِمَنْ سِوَايَ سے سُنَّۃ اللہ کا ثبوت ہو گیا۔

چنانچہ تاج العروس شرح ترمذی میں لکھتے ہیں :- النسۃ (من اللہ) اذا اطلقت فی الشرع مامسا بواحد مما (حکمہ وامرکہ ونہیہ) مما امر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعنی عندہ وندب الیہ قولاً وفعلًا مما لم یخلق بہ الكتاب العزیز :- اور سُنَّۃ (اللہ کی طرف سے) جب شریعت میں مطلقاً استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ احکام ہوتے ہیں جن کا قولاً وفعلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یا ان سے منع فرمایا ہے اور جن کی طرف دعوت دی ہے اور وہ قرآن عزیز میں مذکور نہیں ہیں۔

(۲) ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ سنۃ اللہ فی الدین خلق من قبلہ وکان امر اللہ قَدَرًا مقدوراً :- (پ ۲۲- سورۃ الاحزاب ع ۵) مولانا تھاقوی لکھتے ہیں :- ”اور ان پیغمبر کے لیے جو بات (مکوین یا تشریفاً) خدا تعالیٰ نے مقرر کر دی تھی اس میں نبی پر کوئی الزام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان (پیغمبروں) کے حق میں (بھی) ایسی معمول کر رکھا ہے جو پہلے ہو گزرے ہیں اور اللہ کا حکم تجویز کیا ہوا (پہلے سے) ہوتا ہے۔“ (ب) مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی لکھتے ہیں :- ”نبی کے لیے اس بات میں جو اللہ تعالیٰ نے واجب کر دی ہو کوئی روک نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کا

قد مدہ ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے ایک ہی چلا آتا ہے اور خدا کا حکم ایک حد پر اندازہ کیا ہوا ہے) اس آیت میں بھی یہی سنت اللہ سے مراد وہ طریقہ ہے جو انبیاء عظیم السلام کے متعلق اختیار فرمایا ہے۔ (۳) فَلَمَّا يَكُنُ فَنَعَهُمُ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاسًا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِكُمْ۔ (پ ۲۴۔ سورۃ المؤمن ۹۶)۔ ”سو ان کو ان کا ایمان لانا نافع نہ ہوا۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا یہی معمول مقرر کیا ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے۔“ (ترجمہ مولانا مہناظوی)

”عرب وہ ہمارا عذاب دیکھ لیں گے تو اللہ کے اس قاعدے کے موافق جو اس کے بندوں میں جاری رہا ہے ان کا ایمان ان کو کوئی نفع نہ پہنچائے گا۔“ (ترجمہ مولوی مقبول احمد) اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کا وہ طریقہ اور دستور مراد ہے جو امتوں میں جاری رہا ہے۔ (۴) دَلُّوْا قَوْمَكُمْ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاَوْقُوْا اِلَآءَ مَا رَحْمَتُكَ لَا يَجِدُوْنَ دَلِيْلًا لِّتَنْصِيْرِكُمْ سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَكُنْ تَعِيْدُ سُنَّةَ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا۔ (پارہ ۲۶۔ سورۃ النجم ۳۶)۔ ”اگر تم سے یہ کاؤڑے تو ضرور پیچھے ہٹ جائیں گے مگر ان کو کوئی یا د ملنا اور نہ مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے (کفار کے لیے) یہی دستور کر رکھا ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے اور آپ خدا کے دستور میں رد و بدل نہ پا دیں گے۔“ (ترجمہ مولانا مہناظوی)

دب) ”اگر وہ لوگ جو کافر ہو گئے ہیں تم سے ٹپڑیں گے تو ضرور وہ پیچھے ہٹ جائیں گے پھر وہ نہ کوئی یا د پائیں گے اور نہ مددگار۔ اللہ کے قاعدے کے موافق جو پہلے سے ہوتا چلا آیا اور تم اللہ کے قاعدے میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔“ (ترجمہ مقبول) اس آیت میں بھی سنت اللہ سے مراد وہ دستور خداوندی ہے جو نصرتِ الٰہیہ کے لیے مقرر ہے۔ چنانچہ مولوی مقبول احمد شیعہ مفسر لکھتے ہیں: ”تفسیر صافی میں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امتیں گزر چکی ہیں ان میں خدا نے قاعدہ یہی مقرر کر دیا تھا کہ اس کے انبیاء غیب مدہیں گے جیسا کہ دوسری جگہ فرماتا ہے: كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمُ الْغُلِيْبَ اَنَا وَدُسُكُمُ۔ (اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے)

۵۱) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا سُنَّتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَسُوْبُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ۔ (پ ۵۔ سورۃ النساء ۵)۔ ”اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم سے بیاں کر دے اور تم سے پہلے لوگوں کے احوال تم کو بتائے اور تم پہ تو تم فرمائے اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔“ (ترجمہ مولانا مہناظوی) دب) ”اللہ یہ یہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے تم سے پہلے والوں کے قاعدے کھوں کہ بیان کر دے اور بتلا دے اور تمہاری توبہ قبول کرے اور

سورة الاحقاف ع ۵) :- آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ (اپنے کفر سے) باز آجائیں گے تو ان کے سارے گناہ جو اسلام پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے در اگر اپنی وہی (کفر کی) عادت رکھیں گے تو (سناد دیجئے کہ کتاب) سابقین کے (حق) میں (بہار) قانون نافذ ہو چکا ہے۔ (ترجمہ مولانا مہناوی) (ب) کافروں سے کہہ دو کہ اگر وہ بازاؤں کو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ اس کو معاف کر دیا جائے گا اور اگر یہ روایا ہی کوئیں گے تو پہلوں کا قاعدہ تو مقرر ہو ہی چکا ہے۔ (ترجمہ مقبول) اس آیت میں بھی پہلوں کے طریقے سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ دستور عذاب ہے جس کے تحت وہ ہلاک کئے گئے۔

(۹) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۚ أَوِيَّاتُهُمْ الْعَذَابُ فَلَوْلَا ۝۱- (پ ۱۵، سورة المہمت ع ۸۷) :- اور لوگوں کو بعد اس کے کہ ان کو ہدایت پہنچ چکی تھی ماننے سے اور اپنے پروردگار سے (کفر وغیرہ کی) مغفرت مانگنے سے اور کوئی امر مانع نہیں رہا بجز اس کے کہ (ان کو) اس کا انتظار ہو کہ آگے لوگوں کا معاملہ ان کو بھی پیش آئے یا یہ کہ عذاب (الہی) اُردو دروڑوں کے سامنے آکھڑا ہو۔ (ترجمہ مولانا مہناوی) (ب) اور جب کہ لوگوں کے پاس ہدایت آپہنچی تو ان کو ایمان لانے سے اور اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگنے سے کسی اور بات نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ ان پر پہلوں کا قاعدہ جاری ہو جائے یا عذاب ان کے سامنے آکھڑا ہو۔ (ترجمہ مقبول) یہاں بھی سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ سے مراد اللہ تعالیٰ کا طریقہ عذاب ہے جو کافر قوموں کی طاقت کے لیے مقرر ہوا۔

(۱۰) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَاسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۝ (پ ۳۴- معمودۃ بن عمرو ع ۱۳۷) :- تحقیق تم سے قبل مختلف طرق گندھے ہیں تو تم روئے زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ اخیر انجام تکذیب کرنے والوں کا کیا ہوا۔ (ترجمہ مولانا مہناوی) (ب) تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر گئے چلو پھرو اور دیکھو کہ مجھلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ (ترجمہ مقبول) اس آیت میں سُنَن سے مراد پہلی کافر قوموں کے وہ واقعات ہیں جن کی بنا پر وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے ہیں۔

(۱۱) قُلْ يَنْظُرُونَ إِلَا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ تَبْدِيلًا ۚ وَلَنْ نَعْدِلَ اللَّهُ تَحْوِيلًا ۚ (پ ۲۲ سورة فاطر ع ۵۴) :- سو کیا یہ اسی دستور کے مستطری ہیں جو آگے (کافر) لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ سو آپ خدا کے (اس) دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے۔ (ترجمہ مولانا مہناوی) (ب) سو کیا یہ اپنے پہلوں کے قاعدہ کے مستطری ہیں۔ پس تم خدا کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے اور نہ کبھی تم خدا کے قاعدہ کو مٹاؤ یا دو گے۔ (ترجمہ مقبول) اس آیت میں بھی سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ سے

مراد اللہ تعالیٰ کا وہ دستور عذاب ہے جس کے تحت پہلی کافروں میں ہلاک ہوئیں۔ مندرجہ بالا گیدہ آیات میں سنت کا لفظ لکھنا اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کی طرف سے مقرر کردہ انبیائے کرام کے طریقہ زندگی اور نافرمان کافروں کیلئے خدائی دستور عذاب کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور کافروں کے طریق کار پر بھی فقہی سنت کا اطلاق ہوا ہے۔

سنت کا شرعی معنی

گوئی معنی کے اعتبار سے لفظ سنت کا اطلاق ہر قسم کے طریقہ راستہ اور نمونہ وغیرہ پر کیا جاتا ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا بُرا۔ لیکن شرعی امور

میں سنت سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہوتی ہے۔ یعنی دین کا وہ طریقہ اور عمل جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے اور سنت میں وہ تمام احکام و اعمال آجاتے ہیں جن کا انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یا جن سے منع فرمایا ہے یا جن کی طرف لوگوں کو ترغیب دی ہے۔ چنانچہ امام راغب اصفہانی مرحوم مفردات القرآن میں لکھتے ہیں :- **وَسُنَّةُ النَّبِيِّ طَرِيقَةُ النَّبِيِّ يَتَّبِعُهَا** (اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مراد آپ کا وہ طریقہ ہے جو آپ نے قصد و ارادہ سے اختیار فرمایا ہے)۔ اور بغیر اضافت یا صفت وغیرہ کے جب لفظ **سُنَّةٌ** مطلقاً بولا جاتا ہے تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت ہوتی ہے۔ چنانچہ لسان العرب میں ہے :- **وَالْأَصْلُ فِيهِ الطَّرِيقَةُ وَالسَّبِيلُ وَإِذَا أُطْلِقَتْ فِي الشَّرْعِ فَاقْتِصَابُ مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْهَى عَنْهُ** ونداب الیہ قولاً وفعلًا مما لم ينطق به الكتاب العزيز۔ (اور لغت میں سنت کا اصلی معنی طریقہ اور سیرت ہے لیکن جب شریعت میں مطلقاً سنت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد قولاً وفعلًا احکام ہوتے ہیں جو قرآن مجید میں مراحاً مذکور نہیں ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم دیا ہے یا ان سے منع فرمایا ہے یا ان کی طرف دعوت دی ہے)۔ اور علامہ علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں :- **والمراد بالسنة هنا اقواله وافعاله والمعبر عنها بالشريعة والطريقة والحقيقة** (موقاة شرح مشکوٰۃ جلد اول باب الاعتصام بالكتاب والسنة) اور سنت سے یہاں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال ہیں جن کو شریعت، طریقت اور حقیقت سے تعبیر کیا جاتا ہے) اس سے معلوم ہوا کہ شرعاً سنت کا مفہوم بہت وسیع اور جامع ہے جو دین و شریعت کے تمام مدارج کو محیط ہے۔

قرآن مجید میں اتباعِ سنت کی تاکید

وَاللّٰهُ تَعَالٰی کا ارشاد ہے :- وَمَا اَتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَاْخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمُ عَنْهُ فَاْتَمُوْهُ ۝۲۸

سورۃ الاحشر ۱ :- ”اور رسول تم کو جو کچھ دے دیا کریں وہ لے لیا کرو اور جس چیز (کے لینے) سے تم کو روک دیں (اور عموماً الفاظ ہی حکم ہے افعال اور احکام میں بھی) تم رک جائیا کرو“ (ترجمہ مولانا طاہر علی) (ب) اور رسول جو کچھ تم کو دیں اسے لے لو اور جس سے تم کو باز رکھیں (اس سے) باز رہو“ (ترجمہ مقبول) شیعہ مفسر علامہ طبرسی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں :- ”وما امرکم بہ فافعلوه وما نہاکم عنہ فاستہوا عنه فانہ لا یأمر ولا ینہی الا عن امر اللہ ولہذا عام فی کل ما امر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وینہی عنہ وان نزل فی امیۃ الفی“۔ اور جس بات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم دیں وہ کرو اور جس سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ کیونکہ آپ نہیں حکم دیتے ورنہ منع فرماتے مگر اللہ کے حکم سے، اور یہ عام ہے ہر اس بات میں جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اگرچہ یہ حکم مال فتنے کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ (تفسیر مجمع البیان) اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی کوستت کہتے ہیں اس لیے اس آیت سے اتباعِ سنت کی تاکید ثابت ہوئی۔

(۲) دَاٰخِرُنَا دَلِیْلُ الَّذِیْ لَمْ یَتَّبِعُوْا لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ اِلَیْہِمْ ۝ (پ ۱۴ - سورۃ النحل ۶۴) :- ”اور آپ پر بھی یہ قرآن اتارا ہے تاکہ جو مضامین لوگوں کے پاس بھیجے گئے ان کو آپ ان سے ظاہر کر دیں“ (ترجمہ مولانا طاہر علی) (ب) اور تمہاری طرف یہ قرآن نازل کیا تاکہ جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اسے تم لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دو۔ (ترجمہ مقبول) اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آیات کا مطلب واضح کرنا بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض رسالت میں شامل ہے۔ چنانچہ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں :- ”آج تم کو (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے ایسی کتاب دے کر بھیجا جو تمام کتب سابقہ کا خلاصہ اور انبیائے سابقین کے علوم کی مکمل یادداشت ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اس کتاب کے مضامین خوب کھول کر بیان فرمائیں اور اس کی مشکلات کی شرح اور مجملات کی تفصیل کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا مطلب وہی معتبر ہے جو ادبیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہو“

(۳) لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِیْ رَسُوْلِی الْاٰثُوْرَ حَسَنَہٗ لِّمَنْ کَانَ یُرِیْہِ اللّٰہُ وَالْیَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَکَرَاللّٰہُ کَثِیْرًا

دپ ۲۱۔ سورة الاحزاب ۳۶) : ”تم لوگوں کے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روزِ آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکرِ الہی کرتا ہو، رسول اللہ کا ایک عمدہ نمونہ موجود تھا“ (ترجمہ مولانا مفتاحی) (ب) ”اے لوگو! شیک تمہارے لیے پیروی کرنے کو اچھے سے اچھا نمونہ خود رسول اللہ موجود ہیں۔ (یعنی) اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کی بہت سی یاد کیا کرتا ہو“ (ترجمہ مقبول) علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں : ”یعنی پیغمبر کو دیکھو ان سختیوں میں کیا استقلال رکھتے ہیں حالانکہ سب سے زیادہ اندیشہ اور فکر نبی پر ہے، مگر حال ہے پائے استقامت و راجحہ کھائیں کھا جائے۔ جو لوگ اللہ سے ملنے اور آخرت کا ثواب حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ منبع البرکات بہترین نمونہ ہے۔ چاہئے کہ ہر معاملہ، ہر ایک حرکت و سکون اور نشست و برخاست میں ان کے نقشِ قدم پر چلیں اور ہمت و استقلال وغیرہ میں ان کی مثال لیں۔“

(۴) قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعْنِيْ يُّحْبِبْكُمُ اللّٰهُ۔ (پ ۳۔ سورة آل عمران ۴۴) : ”فرمادیتے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگوں میرا اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے۔“ (ترجمہ مولانا مفتاحی)۔ مولوی مقبول احمد صاحب شیعہ مفسر لکھتے ہیں : ”اے رسول! کہہ دو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو تاکہ اللہ تمہیں دوست رکھے“ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں : ”دشمنانِ خدا کی موالات و محبت سے منع کرنے کے بعد خدا سے محبت کرنے کا مہیاں بکلاتے ہیں یعنی اگر دنیا میں آج کسی شخص کو اپنے مالکِ حقیقی کی محبت کا دعویٰ یہ خیال ہو تو لازم ہے کہ اس کو اتباعِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر کس کر دیکھے، سب کچھ معلوم ہو جائے گا جو شخص جس قدر حبیبِ خدا محمد رسول کی راہ چلتا اور آپ کی طاعتی و بے ریشی کو مشعلِ راہ بناتا ہے، اسی قدر محبوبِ خدا ہے کہ خدا کی محبت کے دعوے میں سچا اور کھرا ہے اور جتنا اس دعوے میں سچا ہوگا اتنا ہی حضور کی پیروی میں مضبوط و مستند پایا جائے گا۔ جس کا پھل یہ ہے کہ حق تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے گا اور اللہ کی محبت اور حضور کے اتباع کی برکت سے پچھلے دنوں سے جو جائیں گے اور آئندہ طرح طرح کی ظاہری و باطنی مہربانیاں مبذول ہوں گی۔ گویا توحید وغیرہ کے بیان سے فارغ ہو کر ایمان سے نبوت کا بیان شروع کیا گیا اور پیغمبرِ آخر الزمان کی اطاعت کی دعوت دی گئی۔“

(۵) مَنْ يُّطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا ارْسَلْنَاهُمْ حَقِيْقًا (پ ۵۔ سورة النمل ۳۳)

جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جو شخص روگردانی کرے سو ہم نے آپ کو ان کا ٹکران کر کے نہیں بھیجا، (ترجمہ مولانا حقانی) (ب) جو رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً اس نے خدا کی اطاعت کی اور جو چھڑنے کا توہم نہ کرے تو کو ان کا ٹکران بنا کر نہیں بھیجا، (ترجمہ مقبول) اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ اطاعت خداوندی بغیر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل ہو نہیں سکتی۔

(۷) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْصَرُ تَأْوِيلًا (پ ۵۔ سورۃ النساء ۸)۔ اے ایمان والو! تم اللہ کا کمانا اور رسول کا کمانا، اور تم میں جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی۔ پھر اگر کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگو تو اس امر کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا کرو۔ اگر تم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ سب امور ساتھ ہیں اور ان کا انجام خوشتر ہے۔ (ترجمہ مولانا حقانی) (ب) مولوی مقبول احمد شیعہ مفسر نے یہ ترجمہ لکھا ہے: ”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول اور وائیان امری اطاعت کرو جو تم ہی میں سے ہیں۔ پھر اگر کسی معاملے میں تم میں باہم اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف چھو۔ بہتر تاکید تم اللہ و دنیا مت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی سب بہتر اور عمدہ دلیل ہے۔“ (ترجمہ مقبول)۔ اس آیت میں أَطِيعُوا اللَّهَ کے بعد وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فرمانے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی مستقل ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باذن اللہ مومنین کے لیے مطلق مطلق ہیں اور آیت سَابِقَ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل اطاعت ثابت ہوتی ہے۔

(ب) آیت میں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے پہلے أَطِيعُوا انہیں فرمایا جس سے ثابت ہوا کہ غیر رسول اگر اُردی ان امرہوں تو ان کی اطاعت مستقل نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تحت ہے یعنی اُولٰٓئِکَ اصحاب حکومت، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حکم دیں گے تو ان کی اطاعت واجب ہے اور اگر ان کا حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو تو ان کی اطاعت واجب نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس صورت میں اگر ان کی اطاعت کی جائے تو یہ معصیت اور گناہ کی اطاعت ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :- لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ مَجْجِنٍ اَمْرِ

خائف کی نافرمانی لازم آتی ہو، اس میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ (ج) شیعہ علماء اس آیت میں اُولی الامر منکم سے مراد ائمہ اثنا عشر سے ہیں یعنی بارہ امام، اور اسی بنا پر ان کو انبیاء علیہم السلام کی طرح معصوم اور مفترض اطاعت مانتے ہیں بلکہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی سب انبیائے کرام سے ان کو افضل مانتے ہیں لیکن یہی آیت اُن کے ان عقائد کی تردید کرتی ہے۔ کیونکہ اگر ان ائمہ کی اطاعت بھی مستقل اطاعت ہوتی، تو اُولی الامر منکم سے پہلے بھی اُولی الامر مایا جاتا۔

(د) شیعہ مفسر شیخ طبرسی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ :- واما اصحابنا فانهم رَوَوْا عن اُولی الامر والقادّی (۴) ان اُولی الامر منکم من آل محمد ووجب اللہ علیہم بالاطلاق کما اوجب لہ طاعتہ وطاقانہ رسولہ دلائل معجزان یوجب اللہ طاعة احد علی الاطلاق الا من شئت عصمته (۱) (تفسیر مجمع البیان) :- اور ہمارے اصحاب نے امام باقر اور امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ اُولی الامر سے مراد آل محمد کے ائمہ ہیں کہ اُن کی اطاعت اللہ نے مطلقاً واجب کی ہے۔ جس طرح کہ اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت مطلقاً واجب کی ہے، اور یہ جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی اطاعت مطلقاً واجب کرے مگر اس کے لیے کہ جس کی عصمت ثابت ہو لیکن علامہ طبرسی کا یہ بیان محض تعصب پر مبنی ہے، جس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اسی آیت کا یہ حکم اُن کے اس نظریہ کی تردید کر رہا ہے کہ :- فَإِنْ تَنَادَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ :- پھر اگر کسی معاملے میں تم میں آپس میں جھگڑ ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف بھیج دو (ترجمہ مقبول)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اُولی الامر کی اطاعت علی الاطلاق واجب نہیں ہے، کیونکہ اگر اُن کی بھی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح واجب ہوتی تو نزاع اور جھگڑے کی صورت میں اُولی الامر کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا جاتا۔ اِیْ فَرُدُّوْهُ اِلٰی اُولٰٓئِکَ اُولٰٓئِکَ اُولٰٓئِکَ :- لیکن بجائے ان کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کا حکم فرمایا۔ اس سے ائمہ کے معصوم ہونے کا عقیدہ بھی غلط ثابت ہو گیا کیونکہ اگر وہ معصوم ہوتے تو جماعت نزاع انہی کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا جاتا۔ (ص) شیعہ علماء عاجز ہو کر آخر یہ تاویل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے سے مراد بھی ائمہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ میں یہ تاویل بھی بالکل غلط ہے کیونکہ آیت میں الرسول کا لفظ ہے جس سے مراد صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات

مقدسہ ہے۔ کیا شیعہ علماء کے نزدیک حضرت علیؑ اور دیگر ائمہ مجبی رسول ہیں؟ اور حضرت علیؑ المرتضیٰ کا وہ ارشاد مجبی اس تاویل کو باطل قرار دیتا ہے جو اسی آیت کے تحت ”منہج البلاغۃ“ میں منقول ہے، فرماتے ہیں:- ”فَوَدَّ اِلَى اللّٰهِ اَنْ يَّحْكَمَ بَيْنَكُمْ بِمَا يَدْعُوْهُ اِلَى الرِّسُوْلِ اِنْ فَاخَذَ لِسْتُهُ“۔ پس اللہ کی طرف پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی کتاب (یعنی قرآن) سے فیصلہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی سنت کو پکڑ لیں۔ (منہج البلاغۃ، مطبوعہ مطہران ص ۵۸) حضرت علی المرتضیٰ نے بھی دعوہ الی الرسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہی لی ہے۔ علاوہ انہیں ہم کہتے ہیں کہ آیت اُولٰٓئِکَ اُمِرُوْا لَیْسَ لَہُمْ شَیْءٌ سِوَا اللّٰہِ سے اگر حضرت علیؑ کو ائمہ دہ بھی اپنا مفروض الطاعت ہونا اور معصوم ہونا سمجھتے تو پھر آپ اپنے اور حضرت معاویہؓ کے باہمی نزاع کا فیصلہ فریقین کے ناموں کے سپرد نہ کرتے بلکہ خود ہی فیصلہ فرماتے۔ کیا شیعہ علماء کے نزدیک حکمین یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ (جو حضرت علیؑ کی طرف سے حکم تجویز ہوئے تھے) اور حضرت عمرو بن العاصؓ جو حضرت معاویہؓ کی طرف سے حکم تجویز ہوئے تھے) دونوں معصوم اور مفروض الطاعت تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اس نزاع باہمی کا فیصلہ ان کے سپرد کر دیا۔

آیت نمبر ۱:- فَلَا وَرَیْثَ لَا یُؤْمِنُوْنَ حَتّٰی یُعْکَمُوْہُ فِیْہَا شَیْءٌ سِیِّئٌ مِّنْہُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوْا فِیْہِ اَنْفُسِہُمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضٰیْتَ وَ یُسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا (پ ۵- سورۃ النساء ع ۹)۔ پھر قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایمان نہ نہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہوا اس میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کر دیں۔ پھر آپ کے اس تصفیہ سے اپنے دلوں میں تلخی نہ پاویں اور پورے طور پر تسلیم کر لیں“ (ترجمہ مولانا خلیفہ نقوی)

(پ) مولوی مقبول احمد دہلوی لکھتے ہیں:- ایسا نہیں ہے نہ اسے پروردگار کی قسم یہ لوگ (کبھی) مومن نہ ہوں گے جب تک کہ ان جھگڑوں میں جو ان کے مابین پڑے ہیں تم کو حاکم نہ بنالیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کر دو اس سے اپنے دلوں میں تلخی نہ پائیں، اور اس کو اس طرح تسلیم کر لیں جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے (ترجمہ مقبول) اس آیت میں ایمان کی حقیقت ہی یہ فرمائی ہے کہ ظاہر و باطن سے رسول کریم، رحمۃ تعالین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کیا جائے اور اگر رسول یا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کے بعد کوئی مسلمان دل میں اس کے متعلق ناگواری رکھتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ (۳) اخو کبھی تفسیر ۱- شیخ علی بن ابراہیم قمی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ:- فلا وریث

لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَكُونُوا (یا علیؑ رَفِیْعًا شَجَرًا بَيْنَهُمْ) یعنی فیما تعاهدوا و تعاهدوا علیہ من خلافت
 راجعہ من علیؑ کے لئے جو روبرو رہے۔ (تفسیر فی جلد اول ص ۱۸۸ مطبع النجف)۔ ترجمہ۔ پس آپ کے رب
 بیںہم و غصبت شجر (لَا یَجِدُوا اِلَّا اِلَیْهِمْ حَرَجًا مَّا قَضَيْتَ) علیہم یا محمدؐ علی لسانک من
 وَلَا یَتَدَّ (وَلَیْسَ لَکُمْ اَنْتُمْ لَکُمْ) یعنی (۴) (تفسیر فی جلد اول ص ۱۸۸ مطبع النجف)۔ ترجمہ۔ پس آپ کے رب
 کی قسم یہ لوگ ایماندار نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کو منصف نہ بنائیں، اسے علیؑ! (اس میں جو ان کے درمیان جھگڑا
 واقع ہوا ہے) یعنی اس میں جو آپ کے خلاف انہوں نے باہمی عہد و پیمان کیا ہے اور آپ سے خلافت غصب کرنے میں
 میر (نہ پائیں وہ اپنے دلوں میں تنگی اس سے جو آپ نے فیصد کیا ہے) ان کے خلاف، اے محمدؐ آپ کی زبان علیؑ کی
 ولایت (خلافت) کے بارے میں (اور مان لیں اچھی طرح مان لینے، علیؑ کے لیے) یہاں شیخ قمی نے ان آیات کو حضرت
 علیؑ کی خلافت پر محمول کر دیا۔ حالانکہ سیاق و سباق میں حضرت علیؑ یا ان کی خلافت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس میں خطاب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فرمایا گیا ہے، اور مولوی امداد حسین صاحب کاظمی بھی لکھتے ہیں:۔ تفسیر صافی ص ۱۸۸
 پر بحوالہ کافی امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس جگہ جناب امیر المؤمنین کو مخاطب کیا ہے پھر
 آپ نے یہ آیت:۔ وَتَوَّأَمَتْهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَسَیْ لَکُمْ فِیْمَا شَجَرًا بَيْنَهُمْ تک تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ
 فِیْمَا شَجَرًا بَيْنَهُمْ سے وہ معاہدہ مراد ہے جو ان منافقوں نے باہم کیا تھا کہ اگر محمدؐ کو خدا نے موت دی تو اس امر
 کو ہم بنی ہاشم میں نہ جانے دیں گے۔ پھر حضرت نے آگے تلاوت فرمائی:۔ ثُمَّ لَا یَجِدُوا اِلَّا اِلَیْهِمْ حَرَجًا مَّا قَضَيْتَ
 اور فرمایا کہ خواہ تم ان کے قتل کا فیصد کر دیتے یا غنوکا۔ میر (نہ پائیں وہ اپنے دلوں میں تنگی) پڑھ کر ختم کر دیا۔ (تفسیر المنقذ ص ۱۸۸)
 حالانکہ خود کاظمی صاحب آیت کے ترجمہ میں یہ لکھ رہے ہیں:۔ پس نہیں ہے (اے رسول) اور تمہارے پروردگار
 کی قسم اگر جب ترجمہ میں مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا تو تفسیر میں حضورؐ کی جگہ حضرت علیؑ کیسے مخاطب بن
 گئے؟ کیا یہ قرآن کی تفسیر ہے یا اس کی معنوی تحریف؟ سے
 خرد کا نام جُنُون رکھ دیا، جُنُون کا سنہرہ جو چلبے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

سُنَّت و حدیث کی حُجَّت

بطور نمونہ مندرجہ سات آیات قرآن پیش کی گئی ہیں جن سے ثابت
 ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت و اطاعت حاصل ہونے کا ذریعہ حضورؐ

رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و عمل کی منصفانہ ادھت ہے اور شرعاً اہل اسلام کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی

سُنّت و حدیثِ حجت ہے۔ دین کی اصل بنیاد کتاب اللہ کے بعد سُنّتِ رسول اللہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم اور سُنّتِ رسول کا مضمون شرعاً بہت وسیع اور جامع ہے، اور قرآنی احکام پر عمل کرنے کا صحیح اور کامل ترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سُنّتِ مقدسہ ہے۔ اسی حقیقت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک سال کے س سوال (کہ حضور کے اخلاق کیا تھے) کے جواب میں ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے کہ: "كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ" (کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا) یعنی جو کچھ قرآن کریم میں علمی اور اصولی طور پر احکامِ شریعت مذکور ہیں، اُن کا عملی نمونہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سُنّت و سیرت میں ملتا ہے۔ اتباعِ سُنّتِ نبوی ہی قربِ خداوندی کے حصول کا ایک واحد مقبول ذریعہ ہے، اور یہی حق و باطل کا علی الاطلاق معیار ہے۔ اسی حقیقت کو حدیثِ بائند حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں بیان فرمایا ہے: -

خلافتِ پیغمبر کسے راہِ گزید ————— کہ ہرگز بہ منزل نہ خواہد رسید !

چونکہ شرعی اصطلاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو سُنّت کہتے ہیں (تقریر کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی مسلمان نے کوئی عمل کیا ہو اور حضور نے اس پر کُرت نہ کی ہو بلکہ سکوت اختیار فرمایا ہو تو یہ بھی مضمون کے اعتبار سے سُنّت میں شامل ہے) اور سُنّت کا معنی اور مطلب تو قرآن مجید کی قصوص سے ثابت ہے۔ جس کی اطاعت کی اہل ایمان کو تاکید فرمائی گئی ہے اسی لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کے علاوہ اپنے ارشادات میں بھی اپنی سُنّت کی اتباع کی اہمیت واضح فرمائی ہے تاکہ اصولی طور پر جو احکام قرآن مجید میں مذکور ہیں ان کی تشریح و تفصیل خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سُنّتِ حدیث سے معلوم ہو سکے۔ جس کی بنا پر قرآن حکیم کے حکم کی صحیح اور کامل صورت نصیب ہو جائے اور ارشادِ قرآنی پر اہل ایمان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے، اور یہ بھی ملحوظ رہے کہ دین و شریعت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی وحی الہی پر مبنی ہیں لیکن قرآن اور حدیث کی وحی میں چونکہ فرق پایا جاتا ہے، اس لیے قرآن کو وحی متلو اور حدیث کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی وحی میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی ہوتے ہیں اور معانی بھی، اور حدیث کی وحی میں معنی اور مضمون تو اللہ کی طرف سے ہی انشاء ہوتا ہے لیکن ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں ادا فرماتے ہیں۔

لَا تُحَدِّثُكَ الْحَدِيثَ بِنَفْسِهِ
لَا تُحَدِّثُكَ الْحَدِيثَ بِنَفْسِهِ

احادیث اہل سنت سے اتباع سنت کی تاکید

مسلمانان اہل سنت والجماعت کی کتب حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ کی سنت

کی اتباع کی تاکید بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہاں بطور نمونہ بعض احادیث حسب ذیل ہیں۔

(۱) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَكَّلْتُ فِيكُمْ أَمْرِي لَنْ تَفْضَلُوا أَمَا تَسْكُنُونَ مَعَهَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ ، رَوَاهُ الْمُوطَأُ - (مشکوٰۃ شریف ، باب الاعتصام بالكتاب والسنة) : فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں ، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے ، (۱) کتاب اللہ (۲) سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، اس حدیث میں اسی ارشاد خداوندی کی تائید فرمائی گئی ہے جو سورۃ النساء کی حسب ذیل آیت میں ہے : فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ : یعنی اگر تمہارا کسی معاملہ میں نزاع و اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دے ، (۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ نِسَاءِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مَا أَشْهَدُ : (مشکوٰۃ شریف) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری امت کے فساد و بگاڑ کے زمانہ میں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا تو اس کو ایک سو شہیدوں کا اجر ملے گا۔

اس حدیث سے اتباع سنت کا عظیم ثواب معلوم ہوا۔ (۳) مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ - (مشکوٰۃ شریف) فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے میری سنت سے محبت کی تو بے شک اس نے مجھ سے ہی محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا حصول سنت کی پیروی اور محبت پر موقوف ہے۔ (۴) مَنْ كَيْشَ مِنْكُمْ فَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالْمَوَاجِدِ - (مشکوٰۃ شریف) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بعد میں زندہ رہے گا تو وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ پس تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت جو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا ، ان احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ کی پیروی کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں اور اتباع سنت کی تاکید فرمائی ہے جس سے سنت

ہے کہ اگر کسی بات میں تمہارا نزاع ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹو اس نزاع کو اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ پر فیصلہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ لیں۔ "مذہبہ احادیث شیعہ سے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور اس کی اتباع کی ضرورت و تاکید ثابت ہوتی ہے۔ جس پر یہ بحث کی ضرورت نہیں ہے۔

اہل السنۃ والجماعت کی خصوصیت

جب قرآن حکیم کی آیات حکمات اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ارشادات سے کتب اہل سنت اور کتب شیعہ دونوں میں مذکور ہیں، یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریعت ہے، قرآن مجید کی علمی و عملی تصویر ہے۔ محبت و قرب خداوندی کے حصوں کا ذریعہ ہے، رضائے الہی کا نشان ہے، دین کے لیے سعادت کا موجب ہے۔ قرسی فقط سنت بعد میں اہل حق اور اہل باطل کے مابین امتیازی نشان قرار دیا گیا۔ جبکہ دین و شریعت میں اعدائے اسلام کی سازشوں کے تحت غیر اسلامی نظریات و افکار شامل کر دیئے گئے اور ان پر بھی اسلام کا لیل چسپاں کر دیا گیا۔ اس لیے اہل حق نے دوسرے فرق باطلہ سے امتیاز کے لیے خصوصی طور پر اپنے مذہبی نام "اہل السنۃ والجماعت" مشہور کیا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل اسلام اور اس شریعت کو ماننے والے ہیں جو سنت رسول اور جماعت رسول سے مابعد کی امت کو حاصل ہوا ہے۔ اسی بنا پر سلف و خلف اہل حق اپنے آپ کو "اہل السنۃ والجماعت" ہی کہتے چلے آ رہے ہیں، اور یہی نام و عنوان خلافت سنت اور خلافت جماعت صحابہ کرام اور تحریکوں سے امت مسلمہ کے لیے دینی تحفظ کا ذریعہ بنا۔ چنانچہ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں :- "بندہ ضعیف عبدالعزیز عفی عنہ کہتا ہے کہ فقیر کا مذہب اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے اور جو لوگ اہل سنت و جماعت کے مخالف ہیں خواہ کفار ہوں، خواہ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوں مثلاً روافض اور خوارج اور نواصب وغیرہ جو مخالفین اہل سنت و جماعت سے ہیں۔ فقیر ان سب فرقوں کو باطل جانتا ہے اور ہر فرقہ سے ان سب فرقوں سے بیزار ہے۔ (فتاویٰ عزیزیہ ص ۲۳۱)

جماعت کی عمری

رسول ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) جس طرح رسول کریم رحمتہ للعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی سنت، کتاب اللہ کے علوم و احکام کے حصول کا واحد واسطہ اور ذریعہ ہے اسی طرح جماعت رسولی کی امت تک سنت کو علمی و عملی ہر حیثیت سے صحیح طور پر پہنچانے کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر جماعت رسول کو شریعت اللہ کے حصول کے لیے شرعی واسطہ نہ تسلیم کیا جائے تو پھر دین کامل اور شریعت مقدسہ کے مکمل طور پر حاصل کرنے کے اسباب میں اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب اللہ کے الفاظ لینے والے بھی وہی ہیں اور ان کے معانی اور ان کی عملی صورتیں اخذ کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ایمان لائے اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت نصیب ہوئی، جو سفر و حضر میں ان کے ساتھ رہے، جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں دطن چھوٹے۔ بڑے بڑے کبرائے قوم سے ٹکرائے، دروید کا نات، صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نبوی سے قربانیاں دیتے رہے اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے اور شرعی وحی کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے اور شریعت محمدیہ علی صاحبہا التسلیم التحمید نے ہی قیامت تک اپنی اصلی اور جامع علمی و عملی صورت میں باقی رہنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں ہی آپ کے شاگردوں اور جانثاروں کی ایک ایسی جماعت پیدا کر دی تھی جس سے نہ کسی اور نبی کی حاجت رہے اور نہ کسی نئی وحی اور شریعت کی۔ یہی جماعت محمدی امام الانبیاء والمرسلین کی امت و وراثت کی سبکدوش اور امین و ضامن بن جائے اور اسی جماعت صحابہ کی شرعی اور دینی عظمت اور اجداد کی امت ہے ان کی مقتدایت اور پیشوائیت کا تذکرہ قرآن حکیم میں جا بجا ملتا ہے۔

جاوخت رسول کی عظمت قرآن مجید میں

(١) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

پ۔ م۔ سورج آکھلاوت (۱۹۸۶ء) مولانا اشرف علی صاحب خان قادری لکھتے ہیں: "تم جگ (جی) اعلیٰ ہو کہ وہاں سے
یہ عالم کچھ کن سے۔" (کلام اللہ، ص ۱۸۷)

اب جو اُمّیں ہدایتِ مردم کے لیے پیدا کی گئیں، اُن میں تم سب سے بہتر ہو، نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو اور بدی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو (ترجمہ مولوی مقبول احمد دہلوی) یہ آیت اس امر میں نفعِ قطعی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت سب اُمتوں اور جماعتوں سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ رسول کی ان صفاتِ کاملہ کا یہاں ذکر فرمادیا ہے جو ان میں بالفعل موجود تھیں یعنی نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا، قُومُ مَنُونٌ باللہ سے یہ بتلادیا کہ اصحاب کا امر ونہی کرنا امرتِ خدا برآؤ کھلا دے یا دینیوی اغراض کے لیے نہیں ہے بلکہ حقیقتاً اللہ پر ایمان رکھنے ہیں۔ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰہِ (تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، چونکہ یہ آیت مذہبِ شیعہ کے اس عقیدہ کی بیخ کنی سے اُکھاڑنے والی ہے جو وہ صحابہ کرام کے متعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے شیعہ مفسرین نے اس آیت میں نفعی تحریف کا اقرار کر لیا ہے چنانچہ شیعہ مفسر مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی آیت کا ترجمہ تو یہی کرتے ہیں کہ: جو اُمّیں ہدایتِ مردم کے لیے پیدا کی گئیں، ان میں تم سب سے بہتر ہو، لیکن اپنے مذہبی عقیدہ کی بنا پر حاشیہ میں اس کے خلاف یہ لکھتے ہیں کہ: تفسیر قمی میں جناب امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ کسی نے اُن کے سامنے پڑھا: کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ، تو حضرت نے فرمایا کہ آیادہ اُمّت خیر اُمّت ہے جس نے جناب امیر المؤمنین علیہما السلام کو قتل کیا۔ اس پڑھنے والے نے عرض کیا کہ میں آپ پر فدا ہوں، یہ آیت کیونکر نازل ہوئی تھی، فرمایا! اس طرح نازل ہوئی تھی: اَنْتُمْ خَيْرُ اُمَّةٍ اُسْرِبَتْ يَلْتَمِسُ اَنْ يَكُوْنُوْا مِثْلًا لِّاَنْ لِّلّٰہِ تَعَالٰی اَنْ لِّیْ رَحْ اِسْ طَرَحْ فرماتا ہے: قَا مَرُوْنَ بِاللّٰہِ دُوْبٍ وَتَمُوْنُ عَنْ اَلْمَمْکُوْرِ وَتُوْمِنُوْنَ بِاللّٰہِ (ترجمہ مقبول)

لیجئے! آیت میں لفظ اُمّۃ کا ہے اور شروع سے لے کر آج تک قرآن مجید کے نسخوں میں یہی لفظ لکھا ہوا ہے، عالم اسلام کے لاکھوں حفاظِ قرآن اس آیت میں لفظ اُمّۃ ہی پڑھتے ہیں، اور خود مولوی مقبول احمد صاحب موصوف نے بھی لفظ اُمّۃ کا ہی ترجمہ جماعت لکھا ہے۔ اب چاہئے تو یہ تھا کہ جس طرح قرآن مجید میں مذکور ہے اسی پر ایمان رکھا جاتا اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کو تمام اُمتوں اور جماعتوں سے بہتر اور افضل قرار دیا جاتا۔ لیکن آیت کی تفسیر میں اس کے خلاف امام جعفر صادق کی طرف ایک منسوب روایت نقل کر دی کہ یہاں بجائے اُمّۃ کے اُمّۃ کا لفظ تھا، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم تمام ائمہ سے بہتر ہو۔ (ب) اور آیت میں لفظ اُمّۃ کے معنی نہ ہونے کی دلیل یہ پیش کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت علی، حضرت

حسن اور حضرت حسین کو قتل کیا، کیا وہ بہتر اُمت ہو سکتی ہے؟ حالانکہ معمولی علم و فہم والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس آیت میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سب جماعتوں سے بہتر فرمایا ہے، وہ اولین درجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ فرمائیے! کیا کسی صحابی نے حضرت علی المرتضیٰ کو قتل کیا ہے اور کیا کسی صحابی کے ہاتھ سے حضرت امام حسین قتل کیے گئے۔ وہ تو بعد کے واقعات ہیں اور آیت میں مخاطب مومنین کا نہیں ہیں جو نزولِ آیت کے وقت موجود تھے۔ ان کے بعد دیگر مومنین بھی درجہ بدرجہ خیر اُمت میں شامل ہو سکتے ہیں اور بہ نسبت سابقہ امتوں کے بحیثیت مجموعی اُمت محمدیہ علی صاحبہا العفوہ والتیمہ سب سے افضل ہے۔ لیکن اس اُمت میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل اُمت ہیں، اور یہ ایک پوری جماعت ہے۔ جن میں چاروں خلفائے راشدین کے علاوہ حضرت امام حسنؑ، حضرت امام حسینؑ اور دیگر صحابہ بھی شامل ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ (۴۷) آیت سے مراد ائمہ تو ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ آیت میں ان مومنین کی صفت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مذکور ہے حالانکہ حسب اعتقاد شیعہ اہل بیت تو ہمیشہ تقیہ ہی کرتے رہے اور اپنے مذہب حق کو کھلم کھلا کبھی ظاہر نہیں کیا اور ان کا یہ تقیہ بھی دین کے نوحصوں پر محیط ہے۔ بہر حال قرآن مجید کی اس آیت میں لفظ اُمّۃ کو غلط قرار دینے کی بنا پر ثابت ہوا کہ دورِ حاضر کے شیعہ مفسرین بھی قرآن مجید میں عقلی تحریف کے قائل ہیں

رسول کریم رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت سی مستہم بالشان پیشگوئیاں احادیث میں مذکور ہیں وہاں یہ عظیم

۳۔ فرقوں کی عظیم پیشگوئی

پیشگوئی بھی مذکور ہے کہ میری اُمت میں تہتر (۲۳) فرقے پیدا ہوں گے جن میں صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، اور یہ پیشگوئی اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتب حدیث میں مذکور ہے۔

إِنَّ سَبْعِي إِسْرَئِيلَ لَفَرَّقَتْ عَلَى ثَلَاثِينَ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَفَرَّقَ
أَمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً

احادیثِ اہل سنت

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كُنَّا أُمَّةً مَذْمُومَةً فِي رَدَايَةِ أَحْمَدَ وَ
أَبِي دَاوُدَ عَنْ مَعَاذِيَّةَ شَدَّابٍ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ذَٰلِكَ الْجَمَاعَةُ. (مشکوٰۃ شریف
بَابُ الْإِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ) :- تحقیق بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اور میری اُمت بہتر ہے

فروق میں تقسیم ہو جائے گی جن میں سے سوائے ایک فرقہ کے باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔ اصحاب نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! وہ ایک فرقہ کونسا ہوگا (جو جنت میں جائے گا) تو فرمایا کہ جو لوگ میرے اور میرے اصحاب کے طریقہ پر ہوں گے، اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور مسند احمد اور ابوداؤد میں حضرت معاویہؓ سے روایت ہے کہ تہتر (۷۳) فرقے دوزخ میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور وہ الجماعۃ ہے۔

(۲) دوسری روایت میں ہے :- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةً مَحْمُودَةً عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي أَسَارٍ وَكَأَنَّ التَّرمذی (۱) ایضاً مشکوٰۃ شریف :- اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میری اُمت یا یہ فرمایا کہ اُمتِ محمدؐ گر کسی پر کبھی اکٹھی نہیں ہوگی، اور اللہ لا ائمہ اور الجماعۃ کے ہے اور جو اس جماعت سے علیحدہ ہوا وہ دوزخ میں گرا دیا جائے گا، اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔

(۳) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْعَظِيمَ فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْءِ فِي النَّارِ وَكَأَنَّ ابْنَ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ الْإِسْنِ :- (۱) رَابِعًا مَشْكُوتًا (سود) اور حضرت ابن عمرؓ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوادِ اعظم (سب سے بڑی جماعت) کی پیروی کرو۔ کیونکہ جو شخص اُن سے جدا ہوا وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حضرت انسؓ کی حدیث سے (مشکوٰۃ شریف) ان احادیث سے ثابت ہوا کہ اُمت کے تہتر (۷۳) فرقوں میں سے وہی لوگ جنتی ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کی جماعت صحابہ کے طریقہ پر چلنے والے ہوں گے۔

احادیث مذہبِ شیعہ | اہل سنت کی طرح احادیثِ شیعہ میں بھی اُمت کے تہتر (۷۳) فرقوں کی یہ پیشگوئی مذکور ہے۔ چنانچہ (۱) امام محمدؒ سے قرعہ فرمایا کہ آپؐ نے فرمایا :- تَفَرَّقَتِ النَّصَارَى بَعْدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَرَقَةٌ مِنْهَا فِي الْحَنَّةِ وَاحِدٌ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَتَفَرَّقَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِرْقَةً فِي النَّارِ وَفِرْقَةٌ فِي الْجَنَّةِ - وَمِنَ الثَّلَاثِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ثَلَاثُ عَشْرَةٍ فِرْقَةً تَتَنَحَّلُ وَلَا يَتَنَادَمُونَ ثَلَاثًا عَشْرَةً فِرْقَةً مِنْهَا فِي النَّارِ وَفِرْقَةٌ فِي الْحَنَّةِ وَسِتُّونَ فِرْقَةً مِنْ سَائِرِ النَّاسِ

فی الثانی :- (فروع کافی جلد سوم، کتاب التوضیح مطبوعہ لکھنؤ) :- امام محمد باقر نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نصاریٰ کے بہتر (۷۲) گروہ بنے، جن میں سے ایک فرقہ اُن کا جنت میں جائے گا اور اکثر (۷۱) فرقہ دوزخ میں جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اُمت تمہرے (۷۳) فرقوں میں منقسم ہو جائے گی، جن میں سے بہتر (۷۲) فرقہ جہنم میں اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ ان میں سے تیرہ (۱۳) فرقے ہماری ولایت اور ہماری نبوت کے مدعی ہوں گے۔ اُن میں سے بارہ فرقے دوزخ میں اور ایک جنت میں جائے گا اور دوسرے لوگوں میں سے ساٹھ (۶۰) فرقے دوزخ میں جائیں گے ۛ

ایک سوال

جب تیرہ (۱۳) فرقے شیعوں کے ہوں گے جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے تو شیعہ علماء بتائیں کہ پاکستان میں وہ ایک جتنی فرقہ ان میں سے کون ہے اور باقی بارہ (۱۲) دوزخی فرقے ان میں سے کون کون سے ہیں ؟

(۲) علامہ ابن بابوی قمی المعروف بہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب ”خصال“ میں یہ روایت درج کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :- اِنَّ اُمَّتِي سَتَفَرَّقُ عَلٰی اَشْتَاتٍ دَسْعِيْنَ فِرْقَةً يَهْلِكُ اَحَدِيْ وَصِبْعُوْنَ وَيَتَخَلَّصُ فِرْقَةٌ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ تِلْكَ الْفِرْقَةِ نَالِ الْجَمَاعَةِ الْجَمَاعَةُ الْبَاطِلَةُ دَكْبَ خَسَالٍ، جلد دوم مطبوعہ ایر۔ : ایک میری اُمت عنقریب بتر (۷۲) فرقوں میں منقسم ہوگی، جن میں سے اکثر (۷۱) فرقے ہلاک ہوں گے اور ایک فرقہ خلاصی پائے گا۔ انہوں نے (یعنی اصحاب) عرض کی، وہ فرقہ کونسا ہوگا۔ فرمایا : الجماعة، الجعاعة، الجعاعة، الجعاعة۔ (ب) دوسری روایت میں ہے :- داں اُمّتی سَتَفَرَّقُ بَعْدِي حَتّٰی ثَلَاثٌ وَصِبْعُوْنَ فِرْقَةً نَّاجِيَةً وَاسْتَنَاتٌ دَسْعِيْنَ فِرْقَةً يَهْلِكُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا کہ میرے بعد میری اُمت عنقریب تمہرے (۷۳) فرقوں میں تقسیم ہوگی، جن میں سے بہتر (۷۲) فرقے دوزخ میں ہوں گے اور ایک فرقہ نجات پائے گا۔ (ایضاً خصال ص ۱۴)

اہل سنت کی روایت سے واضح ہوتا ہے کہ ناجی فرقہ (یعنی جہنم سے نجات پانے والا فرقہ) وہی ہوگا جو مَا اَنَا عَلَیْہِ وَاَصْحَابِیْ کا پیروکار ہوگا۔ یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے اور اصحابِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ

کو ہی جنت کا راستہ تسلیم کریں گے اور ان دو شرعی بنیادوں کا انکار کریں گے یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کریں گے تو وہ لوگ جہنم کی راہ پر چلنے والے (غیر ناجی) ہوں گے، اور دوسری احادیث میں جو الجماعۃ سے اہلست رہنے کی تاکید فرمائی ہے اس سے مراد بھی اولاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض یافتہ جماعتِ مقدسہ ہے جن کو اصحابِ رسولؐ کہا جاتا ہے اور بعد ان کے ہر وہ جماعت جو سنت اور صحابہ کی راہ پر چلنے والی ہو، اور مذکورہ حدیث یعنی مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِي کا مضمون قرآن مجید کی حسب ذیل آیت میں بھی مذکور ہے :- وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فُولِهِ مَا تَكُونِي وَلَا تَعْلِيٰ جَهَنَّمَ وَاَنْتَ مَعَهُمْ عَذَابٌ مُّصِیْرٌ ۝۵ (النساء، ۱۷۷)۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اس آیت کا یہ ترجمہ لکھا ہے :- ”اور جو شخص رسولؐ کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کو امرِ حق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے رستے ہو یا تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے، کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بڑی جگہ ہے جلنے کی“

(ب) اور مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی ضمیمہ مفتی کا ترجمہ یہ ہے :- ”اور جو شخص بعد اس کے کہ حق اس کے لیے کھل جائے رسولؐ کی مخالفت اختیار کرے گا اور مومنوں کے راستہ کے سوا اور کوئی راہ اختیار کرے گا ہم بھی اُسے اس راہ پر چلائیں گے، اور اُسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت ہی بُرا ٹھکانہ ہے“ (ترجمہ مقبول)۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں اور ان لوگوں کے لیے جو المؤمنین کے راستہ کو چھوڑ کر اور کوئی راستہ اختیار کریں جہنم میں داخل کرنے کی وعید سنائی ہے اور ظاہر ہے کہ المؤمنین سے اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں جو براہِ راست رحمتِ تعالٰیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کا علم و عمل حاصل کرنے والے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ و معانی سیکھنے والے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتِ تزکیہ کے تحت قلوب و ارواح کو پاک کرنے والے ہیں، اور یہی وہ جماعتِ رسولؐ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت میں کُنْتُمْ حَسْبُواُمَّۃٍ کا ممتاز لقب عطا فرمایا ہے، تو گویا حدیث شریف میں جو مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِي کا مضمون تھا وہ سورۃ النساء کی مذکورہ آیت کا ہی بیان ہے۔ لہذا نہ صرف حدیث نبوی بلکہ قرآنی وحی سے بھی ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس اُمت کے لیے

اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی معیارِ حق ہیں کہ جن کی پیروی میں جنت اور جن کی نافرمانی میں جہنم ملتی ہے علامہ
تجیر احمد صاحب عثمانی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ :- اکابر علماء نے اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اجماع
حق کا مخالف اور منکر جہنمی ہے یعنی اجماع اُمت کو ماننا فرض ہے کہ حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کا ہر حق مسلمانوں
کی جماعت پر، جس نے جدا راہ اختیار کیا وہ دوزخ میں جا پڑا۔

”فروع کافی“ کی مذکورہ حدیث
”سب میں تہتر (۳۷) فرقوں کی

احادیثِ شیعہ کی بنا پر بھی اصحابِ رسول معیارِ حق ہیں

بیشک کوئی مذکور ہے، اس میں کو جتنی ہونے کے لیے ائمہ کی ولایت و محبت کو ماننا شرط قرار دیا گیا ہے لیکن ایک سہری
حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ تمام اصحابِ رسول کے طریقے کو ماننا ضروری ہے۔ چنانچہ شیعہ مذہب کی مشہور، اور
مستند کتاب ”اجتہادِ طبری“ میں (جس کے مؤلف شیخ احمد بن علی بن ابی طالب الطبرسی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ
سے یہ روایت نقل کی گئی ہے) :- ”ودعی عنہ صلوات اللہ علیہ ان رسول اللہ قال ما وجدتم فی کتاب اللہ عز و
جل قال عمل بکم وہ ولا عذر لکم فی ترکہ وما لم یکن فی کتاب اللہ عز و جل ولا سنت فیہ سنتہ متی فلا عذر
لکم فی ترکہ سنی وما لم یکن فیہ سنتہ متی فما قال اصحابی لقولوا۔ انما مثل اصحابی لیکم کمثل النجوم
بایہ احدث احدث و بائی اقل و بیل اصحابی اخذتم احدث متہ و اختلاف اصحابی رحمہ۔“ امیر المومنین!
حدیث سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کتاب اللہ میں جو کچھ پاؤ تو اس پر تمہارے لیے
عمل کرنا ضروری ہے اور اس کے چھوڑنے میں تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہے اور جو بات کتاب اللہ عز و جل میں نہ
پائی ۔۔۔ اور وہ میری سنت میں پائی جائے تو تمہارے لیے میری سنت کے ترک کرنے میں کوئی عذر نہیں، اور جس
ام ۔۔۔ کی سنت نہ پائی جائے تو جو میرے اصحاب کہیں وہی تم کو۔ تحقیق تمہارے درمیان میرے اصحاب کی مثالیں
کے ہیں ۔۔۔ جس سے جس ستارہ کو لیا جائے، اس سے ہدایت ہو جاتی ہے اور میرے اصحاب میں سے جو قول بھی تم لے لو
تمہاری بات یا حدیث اور میرے اصحاب کا اختلاف و محبت ہے :-

۱۔ تو اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کی طرف بہ حرف تائید کر دی کہ سنتِ رسول صلی اللہ علیہ
وسلم اللہ ۔۔۔ رسول ہی کا مقام ہے اور انہی کی پیروی میں جنت ملتی ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ

اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کی جائے، ہدایت ملتی ہے اور صحابہ کرام کا باہمی اختلاف بھی اُمت کے لیے ایک رحمت ہے، اور اہل سنت کی اس حدیث میں بھی یہی مضمون مذکور ہے کہ :- **أَصْحَابِي كَأَلْسُنٍ جُودِيٍّ يَأْتِيهِمْ أَقْدَمُ يُتَمَرُّ اهْتَدَئِي شَرًّا**۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب مثل ستاروں کے ہیں کہ جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے۔ یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ اُصول دین میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو کچھ اختلاف ہے وہ فروعیات میں ہے اور وہ بھی اجتہادی اختلاف پر محمول ہے، جیسا کہ انبیائے کرام علیہم السلام کا اُصول دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ اُن کی شریعتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس آخری اُمت کے لیے فروعیات دین میں سہولت کیلئے اجتہاد اختلاف کی گنجائش رکھی گئی ہے اور اصحاب یا مجتہدین اُمت کا یہ اختلاف بھی کتاب و سنت کے اصول کی روشنی میں ہوتا ہے۔

امام ربّانی کا ارشاد

امام ربّانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث مَا آتَا عَبْدَهُ دَاصْحَابِي کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ :- **اتّوَلِيكَ يَحْيَى** صادق علیہ من الصلوٰت افضلہا ومن التسلیمات اکملہا برتیز فرقہ واحدہ ناجیہ ازاں فرقہ مقتدہ و فرمودہ است اُنست الذین ہم ما انا علیہ و اصحابی یعنی اُن فرقہ واحدہ ناجیہ آئندہ کہ ایشان بطریقے اند کہ من براں طریق و اصحاب من براں طریق اند و ذکر اصحاب باوجود کفایت بذکر صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ و التّیمۃ و دین موطن برائے اُن تواند بود کہ تا بداند کہ طریق من یہاں طریق اصحاب است و طریق نجات منوہ اتباع طریق ایشانست و بس۔ چنانچہ حق سبحانہ فرمودہ **وَنُطِيعُ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهُ** پس اطاعت رسول عین اطاعت حق کہ و غلاب اطاعت او صلی اللہ علیہ وسلم عین معصیت او تعالیٰ و تقدّس ہیں در مامحت فیہ دعوی اتباع اُن۔ منوہ علیہ الصلوٰۃ و التسلم بخلاف اتباع طریق اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دعوی اِطاعہ است، بلکہ اُن نین فی الحقیقت عین معصیت رسول است علیہ الصلوٰۃ و التسلم۔۔۔ و شک نیست کہ فرقہ منترزم شرع۔۔۔ اُن سرور اند علیہم و علیہم الصلوٰت و التسلیمات اہل سنت و جماعت اند شکر اللہ تعالیٰ سعیم فیمہ فرقہ اند۔۔۔ چہ در۔۔۔ پیغمبر علیہ و علیہم الصلوٰت و التّیمات خود اند اتباع ایشان محروم اند۔۔۔ و حق خود۔۔۔

اصحاب فی الحقیقت طعن کردن است بر پیغمبر خدا جَلَّ شَانَهُ۔ مَا اَمَنَ بِالرَّسُولِ مَنْ لَمْ يُؤْتِرْ اَصْحَابَهُ۔ (مکتوبات معجزہ انت نامی جلد اول نمبر ۳ صفحہ ۱) :- یعنی معتد و فرقوں میں سے ناجی فرقہ کی تمیز کے لیے جو دلیل حضور پیغمبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ الَّذِیْنْ هُمْ مَا اَنَا عَلَیْهِ دَاۤءِصَاعِیْ سہ۔ یعنی اس ناجی فرقہ کے لوگ وہ ہیں جو میرے طریقے اور میرے اصحاب کے طریقے پر چلنے والے ہیں اور اس مقام میں باوجودیکہ خود صاحبِ شریعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کافی تھا۔ صحابہ کرام کے ذکر کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ میرا طریقہ دہی ہے جو میرے اصحاب کا طریقہ ہے، اور راہِ نجات فقط ان کے طریقے کی پیروی سے وابستہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :- مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ :- جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اس نے اللہ تعالیٰ ہی کی پیروی کر لی۔ پس اطاعتِ رسول بالکل اطاعتِ حق ہے اور اطاعتِ رسول نہ کرنا عین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔۔۔۔۔ پس اس سلسلہ میں اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرنے کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دعویٰ کرنا باطل ہے۔ بلکہ خلافتِ اصحاب کسی کی اتباع درحقیقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔۔۔۔۔ اور اس میں شک نہیں ہے کہ جو فرقہ اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم قرار دیتا ہے وہ اہل سنت و جماعت ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن کی کوششیں قبول فرمائے :- پس یہی فرقہ ناجیہ ہے کیونکہ اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرنے والے، اصحاب کی پیروی سے محروم رہتے ہیں۔۔۔ اور اصحابِ رسول پر طعن کرنا دراصل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرنا ہے، اور جس نے اصحاب کی عزت نہ کی وہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا :-

وب، اختلافِ صحابہ کے بارے میں حضرت محمد و قدس سرہ فرماتے ہیں :- متابعتِ جمیع اصحابِ اُصول ہیں لازم است و ہرگز در اُصول اختلاف نہ آید۔ اگر اختلاف است در فروع است و ایضاً مقلدانِ شریعت جمیع اصحاب اند کما مر، لان الصحابة کلہم عدول۔ . اختلاف کے درمیان اصحاب پیغمبر علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام واقع شدہ، نہ از ہوائے نفسانی بود چہ نفوس شریفہ ایشان ترکیب یافتہ بودند و از امارگی باطینانِ مسیہ و کسے ایشان تابعِ شریعت شدہ بود و آن اختلاف مبنی بر اجتہاد بود و اعلائے حق۔ پس محض ایشان نیز درجہ اند ارد عند اللہ و مُصِیب را خود دو درجہ است۔ پس زبان را از جفائے ایشان باز باید داشت و ہم را برینگی یاد باید

کرد۔ قال الشافعی رحمہ اللہ سبحانہ ثلاث دہاء طهر اللہ عنہا ایدینا فلنطهر عنہا اَلْاُسْمُنَا۔ رملکت
مجدد الف ثانی جلد اول نمبر ۳۱ :- تمام اصحاب کی پیروی اصول دین میں ضروری ہے اور ہرگز ان کا اختلاف
اصول دین میں نہیں ہے۔ اگر اختلاف ہے تو فروع میں ہے اور تمام اصحاب شریعت کے مبلغ ہیں جیسا کہ پہلے
گزر چکا ہے۔ کیونکہ تمام صحابہ عادل ہیں۔۔۔۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے درمیان جو اختلاف
ہوا ہے وہ فضاہی خواہش کی بنا پر نہ تھا۔ کیونکہ ان کے شریف نفس پاک ہو چکے تھے اور اتار گئی سے پاک ہو کر مصلحت بن گئے
تھے۔ ان کی خواہشات شریعت کے تابع ہو چکی تھیں بلکہ ان کا باہمی اختلاف اجتہاد پر مبنی تھا اور کلمہ حق کے بند کرنے
کے لیے تھا۔ پس ان میں سے جس سے اجتہادی خطا ہوئی ہے اس کو بھی اللہ کے ہاں ایک درجہ ملے گا اور جس کا اجتہاد
صحیح تھا اس کو خود دو درجے ملیں گے۔ پس ان پر جفا اور ظلم کا الزام لگانے سے اپنی زبان کو باز رکھنا چاہیے اور سب اصحاب
کو نیکی کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :- یہ ایسے خون ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو
ان سے پاک رکھا ہے۔ پس ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی ان سے پاک رکھیں ۵

اہل السنۃ والجماعت ہی فرقہ ناجیہ ہیں

جب قرآن مجید کی آیات مملکت اور احادیث
اہل سنت و احادیث شیعہ سے سنت رسول اور
جماعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی عظمت و شرعی حجیت، اور حق و باطل، اور جنت و دوزخ میں ان کا معیار
حق ہونا واضح ہو گیا تو پھر سوائے اہل السنۃ والجماعت کے نام و عنوان کے اور کونسا بہتر اور جامع نام ہو سکتا ہے
جس کی بنا پر فرقہ ناجیہ کو دوسرے باطل فرقوں سے امتیاز حاصل ہو سکے، اور یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ رحمۃ تعالیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے علاوہ اہل بیت کی عظیم شخصیتیں حضرت علی المرتضیٰ، خاتون جنت حضرت فاطمہ
الزہراء اور جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی بوجہ رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ ہونے کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مقدسہ میں شامل ہیں۔ باوجود
قربان نبوی ان حضرات کے عظیم فضاہی کی باہمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور انوار نبوت اور فیضان
صحبت سے تزکیہ نفوس اور تصفیہ قلوب کی نعمت عظمیٰ حاصل کرنا ہے۔ صحابہ کرام میں مہاجرین ہوں یا انصار۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا ہوں یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح قربان نبوی نہ رکھتے ہوں۔ ان سب پر اللہ شاک

نے اپنے راضی ہونے کا اعلان فرمادیا ہے اور ان کو جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اس لیے اُمتِ محمدیہ کے متعدد داور مختلف فرقوں میں سے اگر کوئی فرقہ اپنے اُصول و عقاید کی بنا پر مقبول اور حقیقی ہو سکتا ہے تو وہی اور صرف وہی ہو سکتا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پسندیدہ اور حقیقی جماعت یعنی صحابہ کرام کی محبت اور پیروی کو راہِ جنت کا نشان اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کا مؤثر واحد ذریعہ اور واسطہ ماننا ہے اور ایسا فرقہ سوائے اہل سنت و الجماعت کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔

۱) شیعوں کے شیخ ابن بابویہ قمی المعروف بشیخ صدوق (جو کتاب "من لا یحضرہ الفقیہ" کے مؤلف ہیں) اپنی کتاب "جامع الاخیار" پر مضمون "الاعذاب سے محفوظ رہے گا۔"

میں لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ :-
 "سُئِلَ عَنْ مَنْ مَاتَ عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَذَابُ الْقَبْرِ وَلَا شَكَّ فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (جامع الاخیار)
 جو شخص سنت اور جماعت پر مرے گا اس پر قبر کا عذاب نہیں ہوگا اور نہ ہی اس پر قیامت کی سختی ہوگی۔ چونکہ اس حدیث قدسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل سنت و الجماعت پر قبر اور قیامت کا عذاب نہیں ہوگا۔ اس لیے اسی کتاب "جامع الاخیار" کا ترجمہ شیعوں کے ادیب اعظم سید فخر حسن صاحب امر و بھوی نے بنام "متحفۃ الابواب" مطبوعہ کراچی شائع کیا ہے۔ اس میں اس حدیث کا ترجمہ ہی غلط لکھ دیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، "اے محمد! جو شخص جماعت کی سنت پر قائم رہتا ہے بعد مرگ اس پر عذابِ قبر نہیں ہوتا اور نہ قیامت کی سختی اُسے پیش آتی ہے۔" (ص ۱۳)
 حدیث کے عربی الفاظ میں علی السنۃ والجماعۃ، یہاں واؤ حرفِ عطف ہے لہذا معنی یہ ہوگا "سنت اور جماعت پر" اور ادیب اعظم صاحب کا ترجمہ "جماعت کی سنت پر" تب صحیح ہوتا جبکہ حدیث کا واؤ حرفِ عطف نہ ہوتا اور ترکیب اضافی ہوتی اور الفاظ یہ ہوتے، "علی سنۃ الجماعۃ" اور جماعت کی سنت کے۔
 اس میں سنت و مضامین اور الجماعۃ مضامین الیہ قبل ہے۔ یہ ہے ادیب اعظم کے ترجمہ کا حال اور یہ وہی ادیب اعظم صاحب ہیں جنہوں نے "اُصول کافی" مکتب اور فروغ کافی کی پہلی جلد کا ترجمہ کیا ہے۔ (۲) شیخ صدوق کی اسی کتاب "جامع الاخیار" میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :- "أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ

اہلِ محمدیات علی السنتۃ والجماعت۔ (صفحہ ۱۱۱)۔ ”خبردار! جو شخص محبتِ آلِ محمد پر مرے گا وہ سنت اور جماعت پر مرے گا۔“ اس حدیث سے بھی چونکہ ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص کو محبتِ آلِ محمد حاصل ہوگی اس کی موت سنت اور جماعت پر آئے گی اور یہ مطلب شیعہ مذہب کے بالکل خلاف پڑتا ہے۔ اس ادیبِ اعظم صاحبِ موصوف نے اس حدیث کا حسبِ ذیل ترجمہ بھی بالکل غلط لکھ دیا ہے کہ: ”جو محبتِ آلِ محمد پر مرادہ لکھو گا وہ پیرگار مرے“ (تذقۃ الاولیاء صفحہ ۳۹)۔ یہاں ادیبِ اعظم صاحب نے حدیث کے الفاظ السنتۃ والجماعت کا ترجمہ بالکل ہی چھوڑ دیا ہے اور ان کی جگہ ترجمہ میں نیکوکار اور پیرگار کے الفاظ لکھ دیے ہیں حالانکہ اس حدیث میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ پیرگار اور نیکوکار ہو۔

قارئینِ کرام! اس ترجمہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے بڑے بڑے علماء و اُدبا کو تفسیر کس کس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ عبرت! عبرت! مہرِ حال اس حدیثِ شیعہ سے اس پروپیگنڈے کی تردید ہو گئی۔۔۔ کہ اہلِ سنت والجماعت کو آلِ محمد سے محبت نہیں ہوتی۔ بلکہ اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ محبتِ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہلِ سنت والجماعت کو ہی نصیب ہوئی ہے۔ (۳۱) اسی حدیث مذکور کا ترجمہ جو ایک شیعہ عالمِ داکٹر نور حسین صاحبِ متابر جنگِ ستیا لوی نے کیا ہے وہ یہ ہے: ”خبردار ہو! جو محبتِ آلِ محمد میں مرادہ اہلِ سنت والجماعت ہو کر مرے“ (ثبوتِ خلافت حصہ اول) یہ ترجمہ صریح ہے اور اس ترجمہ سے بھی ادیبِ اعظم صاحب کے ترجمہ کی غلطی واضح ہو جاتی ہے۔

ایک مُتعمد

ڈاکٹر مولوی نور حسین صاحب جنگِ ستیا لوی نے ترجمہ تو صریح لکھا ہے لیکن اس کے باوجود ان کی کتاب ”ثبوتِ خلافت“ کے ”ٹائٹل پر ان کے نام کے ساتھ ”سنتی سنی“ بھی لکھا ہوا اور مصنف ”صلاح الکومنین“ نے بھی ان کا نام علماء کی اس فہرست میں لکھا ہے جنہوں نے مذہبِ اہلِ سنت والجماعت کو چھوڑ کر شیعہ مذہب اختیار کیا ہے۔ لیکن تعجبِ خیر امر یہ ہے کہ جب شیعہ مذہب کی حدیث میں یہ لکھا ہے کہ آلِ محمد سے محبت کرنے والا اہلِ سنت والجماعت ہو کر مرتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب خود بھی اس کا یہی

سے شیعہ مہند مولوی حسین بخش نے ”انوار النجف“ کے مقدمہ میں ترجمہ یہ لکھا ہے: ”نہا ہو کر جو شخص آلِ محمد کی محبت کے کرتا ہے وہ سنت و جماعت پر ہو کر مرتا ہے۔ (صفحہ ۳۳)

ترجمہ کر رہے ہیں تو کیا انہوں نے اس بنا پر مذہبِ اہل سنت کو چھوڑا ہے کہ اس میں آلِ محمدؐ کی محبت لازم آتی تھی، اور چونکہ وہ آلِ محمدؐ کی محبت پر مرنا نہیں چاہتے تھے اس لیے انہوں نے سُنی مذہب کو چھوڑ دیا۔ کیا کوئی شیعہ عالم اس مُعذرت کو عمل کرنے کی کوشش کرے گا؟ ع۔ ایں کار از تو آید و مرداں چنین کنند۔

احادیثِ اہل سنت اور احادیثِ شیعہ سے سنت اور جماعت کی

اہلِ السُّنَّت والِجَمَاعَت کے الفاظ کا ثبوت

شرعی غفلت ثابت ہونے کے بعد گو اس بات کی ضرورت نہیں رہتی کہ قرآن اور حدیث یا اصحاب سے اہل سنت والجماعت کے بھی الفاظ ثابت کیے جائیں۔ کیونکہ جو شخص بھی سنت اور جماعت رسولِ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے اس کو اہل سنت والجماعت ہی کہا جائے گا، اور اہل کالفاظ تو نسبت کے لیے آتا ہے۔ دراصل ثبوتِ سُنَّت اور جماعت کا چاہیے جو الحمد للہ ثابت کر دیا گیا۔ لیکن بعض غالی شیعہ ذاکرین اور علماء عوام اہل سنت کو دور غلامی کے لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ لفظِ شیعہ قرآن میں موجود ہے۔ مگر اہل سنت والجماعت کے الفاظ قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ بعض جہلاء ذاکرین جلیج بھی دے دیا کرتے ہیں کہ کوئی سُنی عالم قرآن و حدیث یا اصحاب کرام سے یہ الفاظ ثابت نہیں کر سکتا۔ لہذا اس قسم کے جہلاء ذاکرین کے چارویں گنڈے کے اسناد کے لیے ہم یہاں اہل سنت یا اہل السُّنَّت والِجَمَاعَت کے الفاظ کا ثبوت بھی پیش کر رہے ہیں تاکہ ہر پہلو سے مذہبِ اہل سنت والجماعت کی حقانیت واضح ہو جائے۔

مذہبِ شیعہ کی مستند کتاب ”احتجاجِ طبرسی“

اہلِ سُنَّت کی تعریف حضرت علیؑ کی زبان سے

میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعمر میں خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے آپؑ سے دریافت کیا کہ اَہْلُ الْجَمَاعَةِ - اَہْلُ الْفِرْقَةِ - اَہْلُ الْمُبْدَعَةِ اور اَہْلُ الْمُسْنَةِ کون لوگ ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا: - اَما اهل الجماعة فانما ومن اتبعني وان قتلوا وذلك الحق عن امر الله عز وجل وعن امر رسوله - واهل الفرقة المخالفون لي ومن اتبعني وان كثروا - واما اهل السنة فالتمسكون بما سنه الله ورسوله وان قتلوا - واما اهل البعثة فالمخالفون لامر الله ولكتابہ

وَلِرَسُولِهِ الْعَامِلُونَ بِرَأْيِهِمْ وَآهْوَاءِهِمْ وَأَن كُثِرُوا (ص ۸۴)۔ اہل الجماعت میں ہوں اور وہ لوگ جو میری اتباع کریں اگرچہ وہ تھوڑے ہوں اور یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کے امر سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر سے، اور اہل الفرقہ وہ ہیں جو میرے مخالف ہیں اور میری پیروی کرنے والوں کے مخالف ہیں اگرچہ وہ زیادہ ہوں، اور اہل السنۃ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے طریقے (حکم) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوط پکڑنے والے ہیں اگرچہ وہ تھوڑے ہوں، اور اہل بدعت وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں جو اپنی آراء اور خواہشات پر عمل کرنے والے ہیں اگرچہ وہ زیادہ ہوں۔“

یہاں حضرت علی المرتضیٰ نے اہل السنۃ اور اہل الجماعت کی اصطلاح استعمال کی ہے اور ان کی تعریف کی ہے اور ان کے مقابلہ میں اہل بدعت اور اہل فرقہ کی مذمت فرمائی ہے اس سے ثابت ہوا کہ (۱) حضرت علی المرتضیٰ کے نزدیک اہل السنۃ والجماعت ہی حق پر ہیں اور خود حضرت علیؑ بھی اہل السنۃ والجماعت میں (ج) یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سائل نے اہل سنت کے متعلق تو آپ سے دریافت کیا ہے لیکن شیعہ کے متعلق کچھ نہیں پوچھا، اور حضرت علی المرتضیٰ نے بھی جواب میں اہل سنت کی تعریف فرمائی ہے، شیعوں کا کوئی ذکر تک نہیں کیا۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ کے زمانہ میں شیعہ مذہب کا وجود بھی نہ تھا۔ اگر کہیں لفظ شیعہ استعمال کیا گیا ہے تو لغوی معنی میں نہ کہ مذہبی معنی میں۔ (ج) چونکہ اہل سنت اور شیعہ دونوں آپس میں متضامین اس لیے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس وقت شیعہ مذہب تو تھا اور سچا بھی تھا لیکن چونکہ سائل نے شیعہ کے متعلق دریافت نہیں کیا اس لیے حضرت علی المرتضیٰ نے شیعہ کی تعریف ضروری نہیں سمجھی۔ کیونکہ یہ کہیے ہو سکتا ہے کہ شیعہ مذہب کا اُس وقت وجود بھی تھا، اور شیعہ مذہب سچا بھی ہو تو ان مختلف مذاہب کے تذکرہ میں حضرت خود بھی شیعہ مذہب کی تعریف نہ کریں۔

علاوہ ازیں جب آپ نے اہل سنت کی تعریف فرمادی تو جو مذہب اس کے بالکل برعکس اور مخالف ہے، حضرت علیؑ اس کی تعریف کیونکر کر سکتے ہیں؟ ورنہ لازم آئے گا کہ العیاذ باللہ حضرت علی المرتضیٰؑ سنی بھی تھے اور شیعہ بھی تھے۔ البتہ علمائے شیعہ یہ آخری تاویل کر سکتے ہیں کہ حضرت علیؑ کے نزدیک شیعہ مذہب ہی برحق تھا لیکن از

دوئے نقیہ آپ نے اس کا تو ذکر ہی نہیں فرمایا، اور اس کی جگہ اہل سنت کی تعریف کر دی۔ گویا کہ مانتی گروہ کے نزدیک شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دورِ اقتدار میں زبان سے بھی مجمعِ عام میں اعلانِ حق نہیں کر سکتے تھے اور آپ کی پالیسی یہ رہتی تھی کہ ع۔ باغبان بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی (د) بعض عالمِ جاہل ذکرِ حضرت علی کے مذکورہ ارشاد میں اہل سنت کے لیے دان قتلوا کے الفاظ سے اور اہل بدعت کے لیے دان کثروا کے الفاظ سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہاں اہل سنت اُنکو کہا گیا ہے جو تھوڑے ہیں اور اہل بدعت ان کو کہا گیا ہے جو زیادہ ہیں اور چونکہ اہل سنت ہونے کے مدعی اپنی عظیم اکثریت کی وجہ سے دان کثروا کا مصداق ہیں اس لیے یہ دراصل اہل بدعت میں سے ہیں۔ لیکن یہ استدلال محض جہالت پر مبنی ہے کیونکہ (۱) دَانَ قَتَلُوا اور دَانَ کَثَرُوا کے الفاظ میں اِنَّ وَصَلِیْہِ بے شک اِنَّ مُخَفَّفَہٗ مِنَ الْمُتَخَفِّلَہٗ - اور مستدل نے اپنی جہالت سے یہاں اِنَّ کو مُخَفَّفَہٗ سمجھ لیا ہے جس کا معنی ہے ”تحقیق“

اب، اِنَّ وَصَلِیْہِ میں وجود اور تحقق مقصود نہیں ہوتا بلکہ بطورِ بالفرض ایک بات کی جاتی ہے تو حضرت علی کا ارشاد یہ ہے کہ بالفرض اہل سنت تھوڑے بھی ہوں تو وہ حق پر ہوں گے اور اہل بدعت اگر زیادہ بھی ہوں تو وہ باطل پر ہوں گے۔ مثلاً حضرت علی کا ارشاد ہے :- اِنَّ دِیْنَ مُحَمَّدٍ مِنْ اِطَاعَةِ اللّٰہِ وَانْ بَعْدَتْ لِحَقَّتْہٗ دَابْعَدُ مُحَمَّدٍ مِنْ عَصِی اللّٰہِ وَانْ قَرِبَتْ قَرَابَتْہٗ - (منہج البلاغہ ص ۵۵)۔ ”بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست وہی ہے جو اللہ کی اطاعت کرے۔ اگرچہ اس کی قربت دُور کی ہو اور حضور کا دشمن وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے اگرچہ اس کی قربت قریب کی ہو۔“ کیا کوئی اس عبارت میں اِنَّ شرطیہ و وصلیہ کے استعمال سے یہ مطلب حاصل کر سکتا ہے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ اللہ کے نازن ہیں الیاذ باللہ۔ یہ جواب بعض جاہل ذاکرین کے اعتراض کی بنا پر دیا گیا ہے ورنہ کوئی شیعہ عالم دینتداری سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ”احتجاج طبرسی“ میں حضرت علی کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جس فرقہ کی تعداد زیادہ ہے وہ اہل بدعت ہیں۔ علاوہ انہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر بالفرض جاہل معترض کے قول کے مطابق اگر اہل سنت جو بکثرت کے اہل بدعت ہیں الیاذ باللہ تو پھر یہ تو بتائیں کہ حضرت علی کے ارشاد کے مطابق اس زمانہ میں اہل سنت کون لوگ ہیں؟ شیعہ تو اس کا مصداق ہو نہیں سکتے کیونکہ ان کو تو اہل سنت کے نام سے بھی نفرت ہے اور اگر ہم بھی اہل سنت

نہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اہل سنت اور اہل حق کا کوئی وجود ہی نہیں؟ اور یہ بھی فرمائیں کہ حضرت امام مہدی بھی جب ظاہر ہوں گے تو وہ اہل سنت کے رہنما ہوں گے یا اہل بدعت کے؟ ... ع!

نہ سمجھو گے تو پھر سمجھو گے تم یہ داستان کب تک؟

حضرت علیؑ کی زبان سے سوادِ اعظم کی تعریف

اہل السنۃ والجماعت اپنے آپ کو "سوادِ اعظم" سے تعبیر کرتے ہیں اور

اہل تشیع اس کے خلاف ہیں۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سوادِ اعظم سے منسلک رہنے کا علم دیا ہے :- "والزموا السواد الاعظم فان ید الله علی الجماعۃ :- سوادِ اعظم کے ساتھ گئے رہو کیونکہ اللہ کا ہاتھ اوپر جماعت کے ہے" (منہج البلاغۃ)

حضرت ابن عباس کی زبان سے اہل السنۃ کی تعریف

(۱) حافظ حماد الدین بن بکر محدث سورۃ آل عمرانؑ

کی آیت :- "یَوْمَ تَبْيِضُ وُجُوهٌُ وَ تَسْوَدُ وُجُوهٌُ :-" اس روز کہ بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے :- کے تحت لکھتے ہیں :- "یعنی یوم القیۃ حین تَبْیَضُ وُجُوہُ اہل السنۃ والجماعۃ وتَسْوَدُ وُجُوہُ اہل البدعۃ والفرقۃ قالہ بن عباس :-" یعنی قیامت کے دن جبکہ اہل السنۃ والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت و فرقہ کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول ہے :- (۱۲) قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :- "عن سعید بن جبیر عن ابن عباس انہ قرأ هذه الآية - قال تبیض وُجُوہُ اہل السنۃ وتَسْوَدُ وُجُوہُ اہل البدعۃ :-" حضرت سعید بن جبیر، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت و فرقہ کے چہرے سیاہ ہوں گے" (تفسیر مظہری) (۳) علامہ سیوطیؒ نے بھی اپنی تفسیر میں یہ روایت درج کی ہے :- "عن ابن عباس فی هذه الآية قال تبیض وُجُوہُ اہل السنۃ والجماعۃ وتَسْوَدُ وُجُوہُ اہل البدعۃ والفتنۃ :-" حضرت عبداللہ بن عباس سے اس آیت کے تحت مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اہل السنۃ والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت و ضلالت کے چہرے

سید ہوں گے“ (تفسیر دُرّ منثور جلد دوم، مطبوعہ مکتبہ مکیہ ص ۱۸۰)

حضرت عمرؓ کا ارشاد حدیث کی مشہور کتاب ”سُنَنِ دَاوُدِی“ میں ہے کہ: ”عمر بن خطاب

کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ قرآن کے شبہوں سے رُقم سے جھگڑا کریں گے تو ان کو حدیثوں کے ساتھ پکڑ لو۔ کیونکہ اصحابِ سُنَنِ اللہ کی کتاب کو خوب جانتے ہیں۔“ (دَاوُدِی مترجم ص ۱۸۰) یہاں حضرت عمرؓ ناروق نے اصحابِ سُنَنِ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ سُنَنِ جمع ہے سنت کی، اور اصحابِ سُنَنِ اور اہل سنت کے الفاظ ایک ہی مفہوم کو ادا کرنے والے ہیں۔

رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک (۱) تفسیر دُرّ منثور ہی میں آیت مذکورہ کی تفسیر میں یہ روایت ملتی ہے:- وَاَخْرَجَ الْخَطِيبُ فِي رِوَاةٍ مَالِكٍ وَالدَّيْلَمِيُّ

ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يوم تبغض وجوه وتسود وجوه - قال تبغض وجوه اهل السنة وتسود وجوه اهل البدع :- حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

(۲) امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دراع اور تقویٰ کے بیان میں لکھتے ہیں :- وَلَا يَعْلَمُ تَفْصِيلَ ذَلِكَ إِلَّا بِالْفَتْنَةِ لِفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَهُمْ الصَّحَابَةُ فَامَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا قَالَ النَّاجِي مِنْهَا وَاحِدَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَن هُمْ قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَقِيلَ وَمَن أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ قَالَ مَا أَمَّا عَلَيْهِ وَاصْحَابِي أَجْمَعُونَ الْعُلُومُ جُلْد ثَلَاثٌ مَطْبُوعَةٌ مَعْرُوضَةٌ :- ”اور اس کی تفصیل فرقہ ناجیہ کی پیروی کے بغیر نہیں معلوم ہو سکتی اور وہ فرقہ ناجیہ صحابہ کرام ہیں۔ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (تہتر ۳۲)، فرقوں کی پیشگوئی فرمائی کہ ان میں سے نجات پانے والا فرقہ ایک ہی ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول! وہ کون ہیں تو فرمایا اہل السنۃ والجماعۃ۔ پھر عرض کیا گیا کہ اہل السنۃ والجماعۃ کون ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہیں۔“

(۳) امام غزالیؒ کی عربی کتاب ”طب جسمانی و طب روحانی“ کے ترجمہ ”مُجَرَّبَاتِ غَزَالِي“

ص ۳۴ مطبوعہ لاہور ۱۹۱۳ء میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ سنفتقر اھتی علیٰ ثلث وسبعین فرقة کلھا ہا لکنتہ وواحده منها ناجیۃ قیل یا رسول اللہ ومن العرقۃ الناجیۃ قال علیہ السلام اھل السنۃ والجماعۃ، قیل وما اھل السنۃ والجماعۃ قال علیہ السلام وما انا علیہ واصحابی۔ ۱۔ میری اُمت کے تہتر (۷۳) فرقے ہو جائیں گے جن میں سے صرف ایک نجات پانے والا ہوگا اور باقی سب ہلاک ہونے والے ہوں گے۔ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول! صلی اللہ علیہ وسلم وہ نجات پانے والا فرقہ کونسا ہے۔ فرمایا: اہل السنۃ والجماعۃ۔ عرض کیا گیا کہ اہل السنۃ والجماعۃ کونسا فرقہ ہے، فرمایا: جس طریقہ پر آج میں اور میرے اصحاب ہیں اُس پر چلنے والے۔

امام حسن و حسین اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں (۴) میدانِ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ

تعالیٰ عنہ مخالفین سے خطاب کرتے ہوئے اپنے طویل خطبہ میں یہ بھی فرمایا تھا:۔ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی واخی انتما سید اشباب اھل الجنۃ وقرۃ عین اھل السنۃ۔ (تاریخ کامل ابن تیر جلد چہارم ص ۱۱۱ مطبوعہ مکیروت)۔ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی (حسن و حسین) سے فرمایا تھا کہ تم دو نو جنت کے جوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔

(۵) یہی ارشاد تاریخ ابن خلدون مترجم دوم حصہ دوم ص ۱۱۱ میں بھی مذکور ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبہ میں فرمایا تھا:۔ کیا تم کو یہ خبر نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرمایا ہے کہ تم دونوں سردار جوانانِ جنت ہو اور اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔ کتبِ میرِ حدیث اور تاریخ وغیرہ کے مندرجہ حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ اہل السنۃ اور اہل السنۃ والجماعۃ کے کلاماً نہ صرف یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے استعمال کیے ہیں۔ بلکہ رسولِ عربی، سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک سے بھی یہی الفاظ صادر ہوئے ہیں حتیٰ کہ اُسے پیارے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسینؑ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے۔ لیکن غمِ ظریفی کی انتہا ہے کہ حضرت امام حسینؑ کے ماتمیوں کے نزدیک اہل السنۃ والجماعۃ کہو انا حضراتِ اہل بیت کی

شہنشاہ کی علامت ہے اور مجھے اہل سنت کے شیعہ کہلوانا اہل بیت سے محبت کا نشان ہے سے
جُنوں کا نام خرد رکھ لیا، خرد کا جنوں جو چاہے آپ کا حسنِ کرم ساز کرے

اسلام کا عروج و زوال مسلمانانِ اہل سنت و الجماعت کے
عروج و زوال سے وابستہ ہے۔ غلبہ اسلام کا ایک زمانہ

اہل سنت کا عروج و زوال

ناکہ اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و جہاد کے نتیجے میں اسلام افریقہ اور کابل و قندھار تک پھیل گیا۔
ان دروم جیسی صدیوں کی مستحکم سلطنتیں زیرِ زبر ہو گئیں اور قرآن مجید کی عظیم پیشگوئی: ”لَا ظَہَرَ لَہِ الدِّینُ
”یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اپنے دین کو سارے ”دنوں پر غلبہ کرے گا۔“
پر رسالت کے بعد دورِ خلافتِ راشدہ اور عہدِ صحابہ میں تکمیل پذیر ہوئی۔ دنیا کی کوئی طاقت اسلامی فتوحات کے
یلاکے نہ روک سکی اور صحابہ کرام کے قدم مبارک جہاں تک پہنچے کفر و شرک اور ظلم و ضلالت کی غلٹیں دور
ہیں، اور توحید و صفت اور عدل و ہدایت کے انوار پھیل گئے۔ غلبہ اسلام کی ایک جھلک علامہ اقبال مرحوم
اپنے ان اشعار میں دکھائی ہے۔۔۔

تھے ہمیں ایک ترے معرکہ آراؤں میں! خشکیوں میں کبھی ٹرتے، کبھی دریاؤں میں
دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں
شان آنکھوں میں نہ جیتی تھی جہانداروں کی!

کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی
مغل کون و مکاں میں سحر و شام مہرے! سے توحید کوئے کرم صفت جام مہرے
کوہ میں، دشت میں لیکر ترا پیغام مہرے اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام مہرے
دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے
بھر ظلمات میں دوڑا دیئے، گھوڑے ہم نے

اسلام علمائے ربانیتین اور اُدیائے صالحین کی تبلیغی سرگرمیوں سے ہندوستان میں پھیلا۔ حتیٰ کہ صرف
ملاوہا و حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی علمی و روحانی برکات سے نوے

لاکھ کافر مسلمان ہوئے تھے اور غالباً آٹھ سو سال تک ہندوستان میں اسلامی حکومت کا پرچم لہرا تا رہا، اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ رسول کریم رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے ارشاد :- مَا آفَا عَلَيَّهِ وَاصِدِي کے تحت :- (یعنی جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقہ پر ہوں گے) اسلام بخیر مذہب اہل سنت و جماعت کی صورت میں جلوہ گر رہا۔ سلاطین و خلفائے اہل سنت اپنی مجاہدانہ اور سرفراز طاقتوں سے دشمنان اسلام کی سرکوبی کرتے اور علمائے حق اور اولیائے اُمت اپنی علمی اور رُوحانی قوتوں سے عاتقہ المسلمین کی تعلیم و تربیت فرماتے رہتے تھے۔ مجتہدین و فقہاء نے فقہ اسلامی کی حفاظت کی اور بالخصوص اہل سنت کے مجتہدین اربعہ یعنی امام اعظم امام ابوحنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام مالکؒ، امام احمد بن حنبلؒ نے اپنی خداداد اجتہادی صلاحیتوں سے شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی تفسیر و حدود کے تحفظ کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا، اور اولیاء اللہ میں سے خصوصاً اقطاب اربعہ یعنی سلاطین حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی، امیر، محبوب بُجانی، قطب ربانی غوث الاعظم حضرت سید عبدالقادر جیلانی، شیخ المشائخ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند اور مرشد الکاملین حضرت شہاب الدین سہروردی رحمہم اللہ تعالیٰ نے حضور رحمۃ اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی روحانی نسبتوں کے اہل ایمان کے قلوب و حاکم و اح کو متور کیا۔ غرضیکہ شریعت کا علم ہوا عمل، طریقت کا حال ہوا مقام حقیقت کے مدارج ہوں یا منازل۔ ہر شعبہ کی اشاعت و حفاظت اہل سنت و الجماعت کے اکابر کے ذریعہ سے ہی ہوتی رہی ہے، اور علمائے اہل سنت و جماعت کی بنا پر ہی ہر دور میں عاتقہ المسلمین سنت رسول اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی عطیوں کو ماننے چلے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اُمتِ مُسْلِمَہ میں انکارِ سنت یا انکارِ صحابہ کے فقہ کامیاب نہیں ہو سکے۔

حتیٰ کہ مجبوراً علمائے شیعہ کو لقمۂ کار راستہ اختیار کرنا پڑا اور وہ ایک گہری خفیہ تحریک کے ذریعہ خلفائے ائمہ صحابہ کرام اور ازواجِ مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مطعون اور اُن کے شرعی مقام کو مجروح کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ لیکن عوام اہل سنت کے دلوں میں عظمتِ صحابہ کا نقش اس طرح جما ہوا تھا کہ جاہل سے جاہل سُنی مسلمان بھی جس طرح حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر حضرات اہل بیت کی تنقیص و قہرین برداشت نہیں کر سکتا تھا اجماع

اس کے لیے حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر خلفائے راشدین اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقیید
 کی ناقابلِ پروا داشت ہوتی تھی، اور اگر کسی شخص کے متعلق یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ صحابہ کرام کے خلاف
 اس کو عوام اہل سنت انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ علمائے شیعہ بظاہر سنی
 کے روپ میں رہے اور خفیہ طریق سے حسبِ حال شیعیت کے لیے راہ ہموار کرتے رہے۔ چنانچہ شیعوں کے
 نامز مجتہد قاضی نور اللہ شوستری (جن کو جہانگیر بادشاہ نے قتل کر دیا تھا اور علمائے شیعہ اُن کو شہیدِ ثالث
 کہتے ہیں) خود اعتراف کرتے ہیں کہ :- صاحبانِ معرفت اور اصحابِ بصیرت کے دبائے مضحکہ پرورشید
 ہے کہ حضرت امیر المؤمنین کی خلافت کے زمانے سے لے کر سلاطین صفویہ کے خورِ سلطنت تک اہل تشیع
 بلائے تقیہ کا ایسا زور رہا کہ اپنے مذہب کو بالکل ظاہر نہیں کر سکتے تھے اور نہ اپنے اُصول و فروع کی
 کج ہی ممکن تھی۔ بلکہ علماء و فقہائے معتزلہ و اشاعرہ کے اُصول و فروع پر ظاہر میں عمل رہا کرتا تھا اسی سبب
 جن عین کے مختلف فرقوں نے تو اپنے بزرگوں کے حالات مشہور کرنے میں بڑی بڑی کوششیں کیں اور بہت سعی
 میں اس فن میں تصنیف ہوئیں۔ لیکن علمائے شیعہ بہ سبب ساٹھ سال مظلوم، بل شقاوت رہنے کے گوشہ تقیہ
 چھپے رہتے تھے اور اپنے کوشاقتی یا حقیقی ظاہر فرماتے تھے :- (مجالس المؤمنین ص ۱)

لیکن جب اہل سنت صحابہ کرام کی شرعی عظمت سے غافل ہوتے
 گئے، اور شرفِ صحابیت کے اعتقاد میں کمزوری آئی گئی، تو
اہل سنت کا ذہنی تزلزل
 بیت کو پھیلنے اور پھوٹنے کا موقع ملتا رہا، اور شیعہ علماء و مجتہدین نے اپنے مذہبی لڑچکر کی اشاعت شروع
 کی۔ اور محبتِ اہل بیت کے عنوان پر ناواقف اہل سنت کو صحابہ کرام سے بدظن کرنے کی کوششیں تیز ہو
 گیں۔ اور اس طرح اُن کی ترکیبِ دفع کو عوام اہل سنت کو متاثر کرنے کا موقع ملتا رہا۔

لیکن اکابرِ علمائے اہل سنت اس فتنہ سے غافل نہیں رہے
 اور سنی و شیعہ نزاعی مسائل کے حل میں مدلل تصانیف
متاخرین علمائے اہل سنت
 طبع کر کے مذہبِ اہل سنت کے تحفظ کا سرِ مضامین دیتے رہے۔

حضرت مجدد الف ثانی

مآثرین میں گیارہویں صدی کے مجدد و اعظم حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود اپنے دیگر علمی و روحانی مشاغل کے خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شرعی مقام کی تبلیغ کی طرف خصوصی توجہ فرمائی، اور اعتراضات و معائنہ شیعہ کا بہت متعلقانہ جواب دیا اور اپنے تجدیدی کارنامہ سے مذہبِ اہل سنت کا تحفظ کیا۔ حضرت مجدد الف ثانی کے مکتوبات تین جلدوں میں شائع ہیں، ان کا اردو ترجمہ بھی چھپ گیا ہے۔ ان مکتوبات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد نبوی مَا آتَا عَلَیْہِ وَاَصْحَابَہِیْ کی بنیاد کو اس دور میں مستحکم فرمادیا اور ہر پہلو سے مذہبِ اہل سنت کا پرچم بلند ہو گیا۔ جہاں حضرت مجددؒ نے اکبری الحاد کا قلع قمع فرمایا وہاں سبائی تحریک کے آگے بھی سدِ سکندری کھڑی کر دی۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ سبائی تحریک کا مقابلہ کرنا اور مسلمانانِ اہل سنت کو اُس کے مملکتِ اشرات سے بچانا حضرت مجددؒ کا ایک عظیم تجدیدی کارنامہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے دفاع کا مقدس جذبہ حضرت مجددؒ کے قلب صافی میں اس طرح موجزن تھا کہ اس زمانہ میں اہل تشیع کی طرف سے ایک رسالہ شائع ہوا۔ جس میں الصادق باقرؑ خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمانؓ ذوالنورینؓ کی تفسیر کی گئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات کو طعن و تشنیع کا ہدف بنایا گیا تھا، تو حضرت بیتہؓ ارپو گئے اور اُس کے رد میں ”رَدُّ التَّوْافِقِ“ کے نام سے ایک رسالہ تصنیف فرمایا اور خود اس رسالہ کی تصنیف کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ :- میں حقیرِ چند در مجالس و معارک مشافہتہ بمقدمات معقولہ و منقولہ ردِّ آنہیٰ کرد و بر غلطہائے صریحہ ایشان را اقلہ و کثرہ داد تا از ردِّ حقیقت اسلام و بموجب حدیث نبوی علیٰ مہدودہ الصلوٰۃ والسلام کہ فرمودہ :- اِذَا ظَهَرَتِ الْفَسَقُ او الْبِدْعُ وَ سُبَّتِ اصْحَابُہِیْ فَلْيُظْہِرِ الْعَالَمُ عَلَیْہِ وَاَصْحَابَہِیْ ذٰلِکَ فَعَلِیْہِ لَعْنَةُ اللّٰہِ وَالْمَلَائِکَۃِ وَ النَّاسِ اِجْمَعِیْنَ لَا یَقْبَلُ اللّٰہُ لَہٗ صِرَافًا و لَا عَدَلًا - بایں قدر ردِّ الزام کفایت نمی کرد و سوزش سینہ بہ کینہ تشنیعیافت و بجا نظر آثار قرار یافت کہ اظہار مقاصد ایشان تا در زمانیکہ در قید کتابت نہ آید فائدہ تام و نفع عام نہ بخشد فشرعت مستعیناً باللّٰہ المصمّد -:- یہ حقیر چند اپنی مجلسوں میں اور دوسری جگہوں میں لوگوں کے سامنے نقلی اور عقلی طور

پر اس رسالہ شیعہ کا رد کرتا رہتا تھا اور اس کی صریح غلطیوں کی اطلاع دیتا رہتا تھا لیکن اسلامی جمہیت کی رد سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بموجب کہ حضورؐ نے فرمایا ہے کہ : ”جب نئے یا بدیش خارج ہوں اور میرے اصحاب کو گامیں دی جائیں اور ان کو پڑا کہا جائے۔ تو اس وقت عالم پر لازم ہے کہ وہ اپنا علم ظاہر کرے۔ (یعنی صحابہ کی طرف سے دفاع کرے) اور جو عالم ایسا نہیں کرے گا اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہوگی، اور اللہ اس کی فرضی اور فنی عبادت قبول نہیں کرے گا“ صرف زبانی تردید اور الزام نیا کافی سمجھتا تھا اور میر صاف دل کی سوزش کو تسکین نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے میرے دل میں یہ بات جم گئی کہ جب تک اس مسئلہ کو نکھار جائے لاگوں کو پورا فائدہ اور عام نفع نہ ہوگا۔

پس میں نے خدائے بے نیاز سے مدد لیتے ہوئے اس رسالہ کی تصنیف شروع کر دی تھی حضرت مجدد کا یہ رسالہ ماشاء اللہ مذہب اہل سنت کے لیے ایک حقیقت دانہ ویز ہے۔ جس میں مطاعین شیعہ کا پورا پورا ابطال کر کے خدا تعالیٰ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی فضیلت اور حقانیت واضح کر دی گئی ہے۔ خصوصاً مشہور جرات صحابہ (صحابہ کرام کے باہمی جھگڑوں) کے مسئلہ کو حضرت مجددؒ اس طرح صاف کرتے ہیں کہ کسی صاحب شعور اور اہل ایمان کے دل میں کسی صحابی سے کوئی بدظنی باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تحریر فرماتے ہیں :- و سئل عبد الله بن المبارك وكفاك به جلالة وعدنا ايها افضل معاوية او عمر بن عبد العزيز فقال ان البار الذي دخل انت فارس معاوية مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خير من عمر بن عبد العزيز كذا مرة۔ اشارہ بذلت الى ان فضيلة صحبة ورويته صلى الله عليه وآله وسلم لا يعد لها شيء وهذا في غير اكابرة الصحابة رضوان الله عليهم ممن لم يضر الا بغير درويته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فما بالك في من منم اليها انه قاتل معه صلى الله عليه وآله وسلم او في من منه باهرا او نقل شيئا من الشريعة الى من بعده او انفق شيئا من ماله بسببه فهذا امكان يمكن اذ مرات فضلہ ، و شك نیست کہ شيخین از اکابر صحابہ اند کہ افضل ایشان۔ پس کفریکہ تقصیر ایشان موجب کفر و زندقہ و ضلالت باشد و فی المعیط لمحمد رحمہ اللہ تعالیٰ لا يجوز الصلوة خلف الراضة لانهم انكروا خلافة الصديق وقد اجتمعت الصحابة على خلافته و في الخلافة من انكر خلافة الصديق فانه كافر۔ (رد الزوافض ص ۱۰) حضرت

عبداللہ بن مبارک تابعی (جن کو بڑا علم و مرتبہ حاصل ہے) سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہؓ افضل ہیں یا حضرت عمرؓ بن عبد العزیزؓ؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جس گھوڑے پر حضرت معاویہؓ سوار ہوئے ہیں۔ اس گھوڑے کے نتھنوں کا غبار بھی حضرت عمرؓ بن عبد العزیزؓ سے کئی گنا بہتر ہے۔ آپ نے اس سے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور صحبت کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ فضیلت کا بڑا صحابہ کے علاوہ اُس صحابی کا خاص ہے جس کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ پس اُن صحابہ کی کتنی بلند شان ہوئی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کفار سے جنگ کی ہے یا حضورؐ کے حکم سے حضورؐ کے زمانہ میں جنگ کی ہے۔ یا حضورؐ سے انہوں نے شریعت کی کوئی بات بعد والاں کو پہنچائی ہے یا حضورؐ کی وجہ سے اپنے مال میں سے خرچ کیا ہے، تو اُن کی فضیلت کا ادراک ہمارے لیے ناممکن ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ اکابر صحابہ میں سے ہیں۔ بلکہ اُن سب سے افضل ہیں۔ پس اُن کی تکفیر کرنا بلکہ اُن کی تنقیص کرنا کفر و زندقہ اور گمراہی کا موجب ہے۔ اور امام محمدؒ کی حیثیت میں ہے کہ وہ انہیں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے کیونکہ وہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کی خلافت کے منکر ہیں، اور تحقیق آپ کی خلافت پر صحابہ کرام کا اجتماع ہو چکا ہے اور خلاصہ میں ہے کہ جو شخص حضرت ابوبکر صدیقؓ کی خلافت کا منکر ہے وہ کافر ہے! (ردّ)

مقام عبرت

ایک وہ دور تھا کہ مجدد اعظمؒ مذہب اہل سنت کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف سے پُر حوش دفاع کرتے اور اس کو اپنی زندگی کا متدبیر نصب العین سمجھتے تھے، اور ایک موجودہ دور ہے کہ اکابر علم و تفسیر و حدیث میں ایک علمی مقام رکھتے ہیں۔ سنی و شیعہ مسائل حل کرنے اور صحابہ کرام کی طرف سے تحریر و تقریریں دفاع کرنے کو اپنے علوی مقام کے منافی سمجھتے ہیں، الا ماشاء اللہ بلکہ حبِ صحابہؓ اور بغضِ صحابہؓ کے بنیادی فرق کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک متحدہ مذہبی پلیٹ فارم قائم کرنے کی کوشش دیتے ہیں۔

میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اُسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں!

حضرت مجدد العالی ثانی کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اللہ تعالیٰ نے تجدیدِ دین کی نعمت عطا فرمائی، اور آپ کا سارا خاندان ہی تحفظِ مذہب اہل سنت

خاندانِ ولی اللہی

کی یادگار بن گیا۔ چنانچہ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنؤی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز تصنیف ”جواب استقصاء الافحام“ کے دیبچہ میں لکھتے ہیں کہ :- جب ہندوستان میں اسلامی سلطنت کے دورِ آخر میں ایرانیوں کے تعلقات کے سبب سے رنص کا اثر نمایاں ہوا، پھر اس پر طرہ یہ ہوا کہ (قاضی، نور اللہ شومسری نے قیہ کر کے جہانگیر بادشاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے ناصی کا عہدہ پایا۔ اور بڑی حکومت خفیہ ایسی ناجائز کاڑائی کیا کہ اس اثر کو قوت پر قوت پہنچی گئی۔ یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ فتنہ رنص مستقل طور پر ہندوستان میں قائم ہو گیا۔ اس وقت دولتِ الہی نے دہلی کے ایک مقدس خاندان کو منجملہ اور عظیم الشان خدماتِ دینیہ کے، فتنہ رنص کے مقابلہ کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ چنانچہ اس شیخِ حضرت مولانا ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی معرکہ الآراء کتاب ”ازالة الغما“ تصنیف فرمائی۔ جس کے متعلق علامہ لکھنؤی (یعنی حضرت مولانا عبدالحی صاحب فرنگی ملی) اپنی شرح ”موطا“ میں لکھتے ہیں :- کتاب عظیم النظیری بابہ (یہ کتاب اپنے موضوع میں بے نظیر ہے) میر انہوں نے دوسری کتاب ”قرۃ العینین“ بھی لکھی اور حق یہ ہے کہ انہوں نے محبت اللہ قائم کر دی (فرحۃ اللہ علیہ وعلی اتباعہ ووالیہ) اور ان کے بعد ان کے خلف الصدق حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ”تفعہ اشاعشویہ“ تصنیف کی۔ جس نے دنیائے تشیع کو زیر و زبر کر دیا۔

۱۔ مجتہدینِ شیعہ کی عمروں کا بہترین حقہ تقریباً ایک صدی تک اُس کے جواب میں صحت ہوتا رہا مگر راہِ بجائے نبردہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیزؒ کے بعد اُن کے شاگردوں کا دور آیا۔ مولانا رشید الدین خان علیہ الرحمۃ نے ”عزۃ الراشدين“ ”شوکتِ عمریہ“ اور ”ایضاح لطافۃ المقال“ تصنیف فرمائیں، اور مولانا امراؤ علی صاحب کالمسوی نے ”دجوم الشیاطین رد نوزہۃ کشمیری“ لکھی اور مولانا صیغ اللہ بن اسد اللہ ملانی نے ”تنبیہ السفیہ“ مولوی دلدار علی مجتہد کی کتاب ”صوام“ کے جواب میں لکھی، اور مولانا شاہ سلامت اللہ کانپوری نے ”معرکہ الآراء“ تصنیف فرمائی اور مولانا حیدر علی صاحب نے تو سب سے بڑھ کر کام کیا، ان کی دو مکتوباتِ مطبوعہ و غیر مطبوعہ کے علاوہ ”منتہی الکلام“ اور ”انلۃ العینین“ میں دو کتابیں سیکڑوں بلکہ ہزاروں کتابوں کی قائم مقام ہیں۔ بقول مصنف ”آیاتِ مبینات“ مرحوم کے مولانا حیدر علی کے نام سے شیعوں کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ مولانا حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں مذکورہ بالا کتابوں میں سے ”منتہی الکلام“ نے زیادہ زلزلہ

برپا کیا۔ ہندوستان سے لے کر ایران تک تمام مجتہدین شیعہ کے گھروں میں صحتِ ماقم بچھ گئی جس کی بڑی وجہ تو اس کتاب کے دلائل و براہین کی قوت و شوکت و مصدقہ کی نفوذ و ترویج کی وسعت ہے۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ علامہ حکیم شہاں علی ماں شیعہ رکنِ ملت اور دہلوی کے جواب میں ”مختصر الکلام“ تصنیف ہوئی۔ اپنے خاص خاص دوستوں کو خطوط لکھے اور اس ”خطوبہ“ اس کتاب کی لاجوابی کا اعتراف کیا اور اپنی عاجزی اور پریشانی کا ردِ ناروئے ہیں۔ یہ خطوط تباہیدِ غیبی تھے مولانا حیدر علی صاحب کو مل گئے جن کو انہوں نے ایک مستقل رسالہ کی شکل میں چھپوا دیا۔ نام اس رسالہ کا ”رسالة المكاتب في رومية الثعالب والغرائب“ ہے۔

کتاب ”آیاتِ بیّنات“

حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنؤ نے ”آیاتِ بیّنات“ کے مصنف کا جو ذکر فرمایا ہے تو وہ مصنف نواب حسن الملک مولانا

سید محمد مہدی علی خان صاحب بہادر منیر نواز جنگ و معتمد پولشیک و فنانس ریاست حیدر آباد ہیں۔ جو پہلے شیعہ عالم تھے، در بعد میں مذہبِ اہل سنت اختیار کر لیا۔ ردِّ شیعیت میں اُن کی یہ کتاب لاجواب ہے جو دو مجلسوں میں دارالاشاعت کراچی کی طرف سے شائع ہو چکی ہے۔

دہلی سے اکابرِ اہل سنت کا مرکز دیوبند میں منتقل ہوئی اور اکابرِ دیوبند نے اپنی جامعیت کی بنا پر اپنے دور میں سب

اکابرِ دیوبند کی خدماتِ جلیلہ

اہل سنت کا بہت زیادہ تحفظ اور درسِ حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو احادیث کی روشنی میں رائج ثابت کرتے رہے۔ حنا ان حضرات اکابر نے دوسرے مذہبی و ملی فتنوں کا انسداد کیا و یاں فتنہِ رفض سے بھی غافل نہیں رہے اور اس پہلو سے مذہبِ اہل سنت کی حقانیت اور برتری کا لوہا منواتے رہے ہیں چنانچہ حجتہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند (رحمۃ اللہ علیہ) نے ایک شیعہ مجتہد مولوی غبار علی صاحب کے سوالات کے جواب میں ۱۲۸۳ھ میں کتاب ”ہدیت الشیعہ“ تصنیف فرمائی جس میں مسئلہ خلافت کے علاوہ مسئلہ فک کے موضوع پر مدلل بحث کر کے اہل سنت کے موقف کی حقانیت ثابت فرمائی یہ کتاب حضرت نانوتویؒ کے وہی علوم کا ایک بہترین مظہر ہے۔ (۲) ایک شیعہ مجتہد مولوی محمد یادی بن مرزا علی صالح لکھنؤی نے ایک محبوبہ اشتہار میں دس سوالات شائع کر کے عملائے اہل سنت سے جواب طلب کیا تھا، تو حضرت

دونا محمد قاسم صاحب نانوتوی نے اس کے جواب میں ایک رسالہ ”الاسئلة الخمسة في وجوب الكاملة“ مؤلف ۱۲۸۸ھ شائع کیا۔ جس میں شیعہ مجتہد کے سوالات کا مدلل جواب دیا گیا ہے۔ (۳) شیعہ مجتہد کے اسی اشتہار کے جواب میں قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ نے بھی ایک کتاب ”ہدایۃ الشیعہ“ تصنیف فرمائی۔ جس میں مسئلہ خلافت وغیرہ پر حقیقتاً نہ بحث کر کے شیعہ اعتراضات کا مکمل ابطال کر دیا ہے۔ (۴) حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث بہار نیپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مسئلہ خلافت پر دو مستقل کتابیں تصنیف فرمائی ”ہدایات الرشید الخ“ و ”محکم العنید“ اور ”مطرقۃ الکرامہ علیٰ مرآۃ الامامہ“ پچھلے آپ نے ”ہدایات الرشید“ بھی جو مسئلہ خلافت و امامت پر مفصل کتاب ہے، اس کے بعد ”مطرقۃ الکرامہ“ تحریر فرمائی جو کہ تقریباً اس کا خلاصہ ہے لیکن بہت جامع کتاب ہے جس میں کتاب اللہ اور کتبِ روافض سے خلافتِ خفاء ثلاثہ کو ثابت کیا ہے۔ (۵) شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو تو تحفظِ ناموس صحابہ کا اتنا احساس تھا کہ لکھنؤ کی مدرج صحابہ اہل بیت میں براہِ راست حقہ لیا اور دیوبند سے ایک دستہ رضا کاروں کا لے کر گرفتاری کے لیے لکھنؤ تشریف لے گئے، اور آپ نے ان حالات میں مدرج صحابہ کے دُعاؤں پر مدلل مضامین شائع کیے چنانچہ سیکرٹری صاحب مرکزی مجلس تحفظِ ناموس صحابہ لکھنؤ کے نام حضرت مکتوب۔ مکتوباتِ شیخ الاسلام جلد سوم کے مکتوب نمبر ۶۱ میں شائع ہو چکا ہے۔ جس میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدرج صحابہ کے دُعاؤں کی دوسری وجہ میں یہ تحریر فرماتے ہیں۔

”علاوہ ازیں جس جگہ صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) سے نہ صرف بدظنی پھیلانی جاتی ہو بلکہ اَشْهَدَاتٌ عَلَیْہَا وَحْیٌ رَّسُولِی اللہ وَخَلِیْفَتُہٗ بِکَ فَضْلِی“ یادِ بلند اذان میں کہا جاتا ہو۔ نیز امام باڑوں، مجلس خاصہ اور خصوصی مساجد میں اُن کی طرف غلط اور جھوٹے الامانت آمیز واقعات منسوب کیے جاتے ہوں اور عوام سُنیوں کا سُنا اور اور شریک ہونا اور غلطی میں پڑنا ممکن ہو تو سُنیوں کی اصلاح اور تحفظ عقائد کے لیے ایسی مجالس کا منع کرنا جن میں صحابہ کرام کے صحیح واقعات ذکر کئے جاتے ہوں اور اُن کی ثناء و صفت کی جاتی ہو، واجب ہے۔“

(ب) نیز اسی مکتوب میں فرماتے ہیں کہ :- احادیثِ صحیحہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ثناء و صفت اُن سے

محبت رکھنے کی تاکید، اُن کی شان میں گستاخی کی مذمت، اُن کی تابعداری کرنے کا حکم، اُن کا ذکر بالخير کرنے کا ارشاد وغیرہ نہایت کثرت سے مذکور ہے۔ اسی بنا پر مسلمانوں کے اجتماعاتِ عامہ عیدین، حج، جمعہ وغیرہ میں کچھ دیتے ہوئے، خطبہ پڑھتے ہوئے صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی ثناء و صفت کرنی نہ صرف مستحب قرار دی گئی ہے (دیکھو دُرِّ مختار، شامی، عالمگیری وغیرہ) بلکہ حسب تصریح امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز (مکتوباتِ امام ربانی جلد دوم ص ۱۸) اس کو شعارِ اہل سنت و جماعت بھی قرار دیا ہے۔ (ج ۱)

اسی مکتوب میں حضرت نے تحریر فرمایا ہے کہ: ”مسلمانوں کے لیے حضورِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالخصوص حضراتِ خلفائے راشدین کے کارنامے، اُن کی تعلیمات، اُن کے حالاتِ زندگی، سرشتِ ہدایت میں اور نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانی دنیا کے لیے اُن کے کارناموں میں کھلی ہوئی صاف اور شہسری روشنی موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ ۱۷- جولائی ۱۹۳۷ء کے اخبار ”مہربان“ میں گاندھی جی نے گانگہری و زراہ کو زوردار الفاظ میں ہدایت کی تھی کہ وہ اپنا طرزِ عمل حضراتِ شیخین حضرت ابو بکر و عمرؓ جیسا بنائیں اور پھر مؤرخین اس کی خصوصی عود سے ہدایت کرتے ہیں اور اسی بنا پر سیرتِ فاروقی (رضی اللہ عنہ) کو فرانس کی یونیورسٹیوں وغیرہ میں داخلِ فہرست کر دیا گیا ہے۔“

مشاجراتِ صحابہؓ

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے باہمی جھگڑوں کے پیشِ نظر رافضی اور غائب مقامِ صحابہ نہ سمجھنے کی وجہ سے راہِ حق سے دُور ہو گئے، اور اہل سنت نے اس مسئلہ میں صحیح راستہ اختیار کیا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مفصل مکتوب حضرت علی المرتضیٰ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی باہمی جھگڑ کے بارہ میں مکتوباتِ شیخ الاسلام جلد اول میں مکتوب نمبر ۸ قابلِ استفادہ ہے۔ اس مکتوب میں حضرت نے مزید کے متعلق بھی بحث کی ہے اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے مضامین کے اقتباس بھی درج کیے ہیں۔

صحابہ معیارِ حق ہیں

ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کے باطل نظریات کی تردید میں بھی حضرت نے باوجود اپنے دیگر مشاغلِ کثیرہ کے خصوصی توجہ فرمائی ہے، اور صحابہؓ کے معیارِ حق ہونے پر اپنی زندگی کے آخری مبارک لمحات میں زیادہ زور دیا ہے چنانچہ اس موضوع پر دو مودیت

جن حضرت نے ایک مستقل رسالہ ”مودودی دستور اور عقائد کی حقیقت“ تصنیف فرمایا ہے۔ جس میں عصمتِ انبیاء اور
 حجابِ کرام کے معیارِ حق ہونے پر محققانہ بحث فرما کر مودودی ضلالت کی قلعی کھول دی ہے۔ حضرت مدنی مودودیّت
 کو ائمہِ مسلمہ کے لیے ایک خطرناک فتنہ قرار دیتے ہیں اور مودودی جماعت کو اُن مہتر (۷۲)، جتنی فرقوں میں شمار
 کرتے ہیں۔ جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ (ملاحظہ ہو ”الجمعیۃ“ دہلی کا
 شیخ الاسلام نمبر)۔

امام اہل سنت مولانا عبد الشکور لکھنوی

اس دور میں فتنہ رُفص کی ترویج میں تنہا امام
 اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی

قدس سرہ نے وہ کام کیلئے جس کا اثر انشاء اللہ معزز صدیوں تک رہے گا۔ بلاشبہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ ایک
 شخصیت نہیں بلکہ ایک محراب تھے۔ جن کے ذریعہ حق تعالیٰ نے مذہبِ اہل سنت کی علمی و استدلالی طور پر اس دور
 میں برتری ظاہر فرمائی۔ اہل تشیع کے بیسیوں مذہبی رسالوں کے جواب میں امام اہل سنت کا ”التَّجْمِ“
 سا دس سال تک ہندوستان میں نورِ ہدایت پھیلا تا رہا۔ حضرت مولانا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی و شیعہ زراعی مسائل
 میں ذیابہ موضوع پر محققانہ رسائل تصنیف فرمائے ہیں، اور قرآن مجید کی متعدد آیات مثلاً آیتِ تبلیغ، آیتِ تطہیر
 آیتِ مودۃ فی القرنی، آیتِ مباہلہ، آیتِ معیت، آیتِ قیام مرتدین اور آیتِ اختلاف وغیرہ کی اس طرح مغل
 اور سنس شرح فرمائی ہے کہ اہل شعور و انصاف آدمی مذہبِ اہل سنت کی حلقہٴ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اہل سنت
 متاثر و متاخرین کے لیے حضرت امام اہل سنت کے ان رسائل میں نہایت مختصراً مواد موجود ہے۔

کائنات اہل سنت کا کوئی دار و دارِ ان رسائل کی طباعت و اشاعت کا انتظام کر کے مذہبِ اہل سنت کے
 تحفظ کا عظیم کارنامہ انجام دے دیتا! جس کا فیضانِ مابعد کی آنے والی نسلوں تک جاری رہے۔ یہ بھی واضح رہے
 کہ امام اہل سنت مرحوم صرف ایک مبلغ و مناظر اور مصنف و اہل قلم ہی نہ تھے بلکہ آپ علم و عمل اور شریعت
 حقیقت کے جامع تھے۔ آپ نے مذہبِ اہل سنت کے تحفظ اور غلطیوں سے اشد جس اور سن مبراہ۔ سن صلی اللہ علیہ وسلم
 کی طرف سے نہ بان و فتنہ سے دفاع کرنے کا جو فرض سرانجام دیا ہے۔ اس میں آپ کی شخصیت اس دورِ آئینِ نبوی
 ہے۔ اس فن میں اکابرِ علمائے دیوبند کو امام اہل سنت پر پورا اور اعجازِ انشا اور کجبر و ملکہ و مستحکم و کمال ان مسائل

میں آپ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں شیعوں کے اس الزام کے متعلق عرض کیا کہ: ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہراءؑ کا گھر جلانے کا ارادہ کیا تھا۔ العیاذ باللہ! تو حضرت تھانویؒ نے اس کو جواب میں یہ تحریر فرمایا کہ: ”اس کا جواب مجھ سے اچھا مولوی عبدالشکور صاحب مدرس مدرسہ عربیہ محلہ چلہ امر وہہ ضلع مراد آباد دیں گے۔“ (الذخیرۃ ماہ شعبان ۱۳۴۱ھ ص ۷۰)۔

اس پتہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا مکھنوجی کا یہ ابتدائی دور تھا کیونکہ بعد میں تو آپ نے مکھنوکو اپنا مستقل مرکز بنالیا تھا، اور فتنہٴ رفض کے رد میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں ہو گئی تھی۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے!
 بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ در پیدا!
 پنجاب میں فتنہٴ مرزائیت اور فتنہٴ رفض کے استیصال
 میں میرے والد صاحب مرحوم حضرت مولانا محمد کرم الدین صاحب دتیر قوم اعوان ساکن بھین تحصیل چکوال ضلع جہلم نے اپنے دور میں جس ثمت اور استقامت سے کام لیا ہے اس کی نظیر بھی نہیں مل سکتی۔ جناب والد صاحب مرحوم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں کسی بڑی سے بڑی شخصیت کی بھی پروا نہیں کرتے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص ذکاوت و عطا فرمائی تھی اور حاضر و حالی کا خاص ملکہ حاصل تھا۔ بڑے بڑے شیعہ مناظرین آپ کے سامنے میدان مناظرہ میں لا جواب ہوئے۔ مولانا مرحوم کی تصنیف ”آفتابِ ہدایت“ سنی و شیعہ نزاعی مسائل میں ایک یادگار کتاب ہے۔ جس کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ عام فہم اردو میں ایسی جامع کتاب غالباً شائع نہیں ہوئی۔ حضرت مرحوم کی ایک اور مختصر کتاب اس موضوع پر ”رسائل ثلاثہ“ بھی ہے جو اب نایاب ہے۔

مسلک بریلویت کے پیشوا حضرت مولانا احمد رضا خاں صاحب مرحوم نے بھی ہندوستان میں فتنہٴ رفض کے انسداد میں جہت مؤثر کام کیا ہے، اور ردِ افض کے اعتراضات کے جواب میں اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم

مولانا اکھنڈ رضا خاں صاحب بریلوی

کی طرف سے دفاع کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ بحث ماتم کے دوران مولانا بریلوی کے فسادنی نقل کے جاچکے ہیں منکرین صحابہ کی تردید میں ”رد الزمہ“ ”رد القریہ واری“ اور ”الادلة الطاعنة فی اذان الملاعنہ“ وغیرہ آپ کے یادگار رسائل ہیں۔ جن میں سنی شیعہ زماعی پہلو سے آپ نے مذہب اہل سنت کا مکمل تحفظ کر دیا ہے۔

اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا | **موجودہ دور اور اہل سنت کی عمومی غفلت** کہ جس فرقہ حق اہل سنت کی ایک

عظیم نشان اسلامی تائید ہے۔ جنہوں نے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے حقوق کی ہمیشہ حفاظت کی ہے، اور ارشاد نبوی مَا اَنَا عَلَیْکُمْ وَاصْحَاحِی کی روشنی میں امت کو صراطِ مستقیم پر چلا رہا ہے۔ آج اُس کے افراد عموماً غافل ہیں اور یہ امر اور بھی زیادہ تشویشناک ہے کہ اہل سنت کا مذہبی طبقہ بھی بحیثیت سنی ہونے کے سرگرم عمل نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی کتاب و سنت کا علم و عمل سنی علماء و مشائخ کی کوشش سے باقی ہے، اور پاکستان میں بھی سیکڑوں ہزاروں دینی مدارس انہی کی مساعی سے قائم ہیں۔ جس سے ہر سال سینکڑوں علماء و حفاظ سندِ فرائض حاصل کرتے ہیں۔ مبلغین و مقررین اور مُعلمین و مدرّسین بکثرت ہیں۔ لیکن وہ دینی روح و دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے اور غلو و تثبیت میں کمی آ رہی ہے۔ اور علمی و دینی خدمات عموماً بحیثیت ملازمت سرانجام دی جاتی ہیں۔ سلف صالحین اور علمائے ربانیتین کے طریق پر ایسے علماء و مبلغین کی کمی ہے۔ جن کی زندگی کا مقصود صرف تبلیغ و تحفظِ دین ہو خواہ اُن کی تنخواہ زیادہ ہو یا کم یا ان کو تعلیم دین پر کچھ بھی معاذِ سطرے و سچہ بھی وہ اپنا دینی فریضہ سمجھ کر محض متوکلّاً علی اللہ تعلیم و تبلیغِ دین میں مشغول ہیں۔

۲، تعلیم و تبلیغِ دین میں بحیثیت اہل سنت کم کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ دینی مدارس میں دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے علماء بھی عموماً خلفائے راشدین کی خلافتِ راشدہ کے دلائل سے ناواقف ہوتے ہیں اور نہ ان کو وہ آیات یاد ہوتی ہیں۔ جن سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ایمان اور حقیقی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ وہ شیعہ معرّضین کا جواب دینے کی اہلیت نہیں رکھتے اور صحاحِ ستہ پڑھنے کے باوجود ان احادیث کو عمل نہیں کر

میں درج کیا جاتا ہے۔

”ایک دل شکستہ کا پیام، اپنے سُنی بھائیوں کے نام“

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ نَحْمَدُہٗ وَ نُسَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہٖ الْکَرِیْمِ وَ عَلٰی اَصْحَابِہٖ وَ اَزْوَاجِہٖ وَ ذُرِّیَّتِہٖ اَجْمَعِیْنَ
 اقبالہ! سُنی بھائیو! الحمد للہ کہ آپ ہم سب مسلمان ہیں، مگر مسلمان ہونے کے دعویدار کچھ اور گروہ بھی ہیں شیعہ
 بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں اور قادیانی بھی اور بھی اسی قسم کے مدعیان اسلام موجود ہیں۔ جو اسلام کی انگ انگ
 تشریح و تفسیر کرتے ہیں تو کیا آپ کے نزدیک ہر ایک گروہ کی تشریح صحیح ہے؟ اور کیا ان میں سے ہر مذہب
 سچا ہے؟ اگر معاذ اللہ ایسا ہے تو اہل سنت کا امتیاز ہی کیا باقی رہ جاتا ہے اور اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ
 متناقض باتیں بھی ایک ساتھ صحیح ہو سکتی ہیں۔ تو یا معاذ اللہ توحید بھی صحیح ہے اور شرک بھی، اس کا فائل تو کوئی
 پائل ہی ہو سکتا ہے۔

”سُنی“ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اسلام کے اسی فرقہ کی تشریح کو صحیح سمجھتے ہیں۔ جس کا نام اہل سنت
 والجماعت ہے اور اس کے علاوہ جتنی تشریحات کی گئی ہیں انہیں بالکل باطل سمجھتے ہیں حق یہی ہے کہ اسلام
 صرف اس دین کا نام ہے جسے نبی اکرم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کر تشریف لائے اور جو صحابہ کرام
 کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ ہم کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور جماعت صحابہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی لیے
 سارا لقب اہل سنت والجماعت ہے۔ ہمارا ہی دین حق ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ ادیان و مذاہب بالکل
 باطل ہیں۔ اس کے بعد گزارش ہے کہ اگر آپ عالم ہیں تو اپنے نفس سے سوال کیجئے اور اگر عالم نہیں ہیں تو
 علمائے اہل سنت سے پوچھئے کہ کیا اسلام کی حفاظت و اشاعت فرض نہیں ہے؟ اور جب صحیح معنی میں اسلام
 صرف مسلک اہل سنت کا نام ہے تو کیا مسلک اہل سنت کی حفاظت و اشاعت اور اس کی امتیازی خصوصیات
 کا اظہار و انحصار شرعاً فریضہ لازمی نہیں ہے؟

آپ حفاظت اسلام کے فرسے دھکتے ہیں مگر اس کی تشریح نہیں کرتے۔ بغیر تشریح کے ہم اسلام کا مفہوم
 کیا سمجھیں؟ شیعیت، قادیانیت، پروریت وغیرہ مذاہب باطلہ کی اشاعت و ترویج کلم کھلا ہو رہی ہے اور
 سُنی مذہب کو مٹانے کی کوشش شباب پر ہے۔ مگر ہمارے سُنی بھائیوں کی غفلت لائقِ عبرت ہے۔ اُن کے کان پر

جوں ہم نہیں رہی گئی۔ عوام تو کالافعام ہیں ہی، علمائے کرام بھی غافل بلکہ بے حس ہیں۔ عوام کو علمائے پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ سُنی عالم نہیں ہیں؟ اور اگر ہیں تو کیا سُنی مذہب کی تعلیم و ترویج اور نصرت و حمایت آپ پر فرض نہیں ہے؟ اور آپ کی اس غفلت کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن باز پرس نہیں ہوگی؟ آپ ہمیں مذہب اہل سنت کی خصوصیات و امتیازات اور اُس کی حقانیت کے دلائل۔ اس کے مخالفین کے مفالطوں کے جوابات کیوں نہیں بتاتے اور دشمنانِ اہل سنت کے مکائد سے کیوں نہیں آگاہ کرتے۔ اسی طرح سُنی سیاسی لیڈروں سے پوچھئے! کیا آپ سُنی نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو کیا سنیوں کے حقوق کی حفاظت آپ پر فرض نہیں ہے؟ آج پورے پاکستان میں اہل سنت کے حقوق پامال ہو رہے ہیں باوجودیکہ وہ غلبہ اکثریت میں ہیں مگر ہمارے سُنی سیاسی لیڈر جن میں علماء بھی ہیں صرصرہ درگلو ہیں اور کسی کے گلے سے اس ظلم کے خلاف آواز نہیں نکلتی۔ **فَاللّٰهُ الْعَظِيْمُ**۔ اگر ہماری غفلت کا ہی عالم رہا تو اندیشہ ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان سے اسلام رخصت ہو جائے۔ یعنی مسلک اہل سنت و الجماعت کا خاتمہ ہو جائے۔ - العیاد مبارک - اس لیے بہت جلد ہوش میں آنا چاہیے۔

وَاِخْرُجْ عَوَاثِمًا اَيُّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فقط والسلام

محمد اسحاق مدظلہ عنی اللہ عنہ

سے حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب مدظلہ تعالیٰ موصوف نے "بوالعینی مودودی صاحب کی کتاب "خلافت و ملوکیت" کے جواب میں ایک عمقانہ کتاب نام "انہار حقیقت بعوض مذمت و موصوت" لکھی ہے۔ جو پاکستان میں دو جلدوں میں شائع ہو چکی ہے اسی کتاب کا ایک حصہ "تجدیدِ سبائیت" کے نام سے ۱۹۶۵ء میں جمعہ علماء اسلام کی طرف سے شائع کیا گیا تھا۔ مودودی صاحب نے "خلافت و ملوکیت" میں خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ پر جو مطاعن وارد کیے ہیں، حضرت مولانا موصوف نے "علماء حقیقت" میں ملی طور پر کٹل ابطال کر دیا ہے۔

خدا م اہل سنت میدان عمل میں

حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب موصوف نے سنی علماء کی غفلت کا جو شکوہ کیا ہے یا راقم الحروف نے جو کچھ پہلے عرض کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام سنی علماء پاکستان میں غفلت شعار ہیں اور کسی نے مذہب اہل سنت کے تحفظ میں کچھ نہیں کیا۔ بلکہ یہ عوام و خواص کی عمومی غفلت کے متعلق درد مندانہ شکوہ ہے ورنہ متعدد علماء اس موضوع پر تقریری و تحریری خدمات سرانجام دیتے رہتے ہیں۔ قریباً ۳۵ سال سے ”تنظیم اہل سنت“ کے نام سے علماء کی ایک جماعت کام کر رہی ہے جن میں حضرت مولانا دوست محمد ریشی مرحوم و مغفور، حضرت مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری اور مناظر اہل سنت حضرت مولانا جانا بدایا ستار صاحب تونسوی (موجودہ صدر تنظیم اہل سنت پاکستان) کی اہم تحریری و تقریری خدمات ہیں۔ تنظیم اہل سنت میں اور بھی نوجوان مقررین... کام کر رہے ہیں۔ مولانا عبدالستار صاحب تونسوی قریباً سارے سال تبلیغی دورہ پر رہتے ہیں اور ماشاء اللہ آپ سنی و شیعہ نزاعی مسائل میں جہت کامیاب مناظر ہیں۔ حضرت مولانا سید احمد شاہ صاحب بخاری (چوکیدہ) مصنف ”تحقیق فیک“ نے فتنہ و نفی کے اندر میں بڑا کام کیا ہے۔ آخر عمر میں آپ کے دل میں یہی تڑپ تھی کہ خلفاء و اصحاب بالخصوص یا راقم نام اول حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل و مناقب ہر سنی مسلمان کے سینہ میں جم جائیں۔

علامہ خالد محمود صاحب ایم۔ اے سابق پروفیسر ایم۔ اے۔ او کالج لاہور (جو آب پی۔ ایچ ڈی ہیں اور لندن میں مقیم ہیں) نے اپنی خداداد ذکاوت اور علمی وسعت سے مذہب اہل سنت کے تحفظ کا فریضہ تحریری اور تقریری طور پر بہ طریق احسن سرانجام دیا ہے۔ دارالعلوم مکتبہ شریف ضلع جھنگ میں حضرت مولانا محمد نافع صاحب کی شخصیت اہل سنت کے لیے باعث افتخار ہے۔ جو سنی، شیعہ مسائل میں اچھی دسترس رکھتے ہیں اور اب آپ ایک مفصل کتاب ”دُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ“ لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کی خدمات کو شرف قبولیت بخشیں۔ آمین لیکن حضرات علماء کی ان مساعی کے باوجود اہل سنت کا جماعتی کام ترقی پذیر نہیں ہو سکا۔ لہذا ایک ایسی تحریک کی ضرورت تھی جو سنی مسلمانوں کی عظیم اکثریت کے حقوق کی آواز بلند کرے، اور تحریر و تقریر اور جماعتی قوت سے تحفظ مذہب

لے مقتدا صاحب کتاب اور ”عادلانہ دفاع“ (ردود و جواب) وغیرہ

اہل سنت اور صحابہ کرام کی طرف سے مؤثر دفاع کا محاذ قائم کرے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر احباب کے متور سے ”جلس خدام اہل سنت والجماعت“ کے نام سے ایک جماعت بتاریخ ۲- ربیع الاول ۱۳۸۹ھ مطابق ۱۹ مئی ۱۹۶۹ء قائم کی گئی تھی جن کا بعد میں ”تحریک خدام اہل سنت“ نام رکھا گیا۔ خدام اہل سنت کا کام شیخ العرب والجمہ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ کے خلیفہ عظمیٰ مخدوم العلماء والفقہاء حضرت مولانا سید پیر خورشید احمد شاہ صاحب ساکن قصبہ عبدالحکیم ضلع ملتان کی تائید و تصویب کے بعد شروع کیا گیا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت کی سرپرستی قبول فرمائی تھی اور اس کے قیام پر بہت خوشی کا اظہار فرمایا تھا

حضرت پیر خورشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطوط میں بھی ”خدام اہل سنت“ کی تحسین فرمائی ہے۔ چنانچہ حافظ عبد الوحید صاحب حنفی نائب ناظم دفتر خدام اہل سنت چکواں نے اپنے مرفیہ میں تیسری سالانہ ”سُتی کانفرنس“ بھیں کے لیے دعا کی درخواست کی تھی۔ تو حضرت پیر صاحب نے جواب میں حسب ذیل گرامی نامہ ارسال فرمایا تھا:-

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

خیریت طرفین مطلوب۔ یاد آدمی کا شکر یہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عزائم اور مقاصد میں کامیاب فرمائے، اور حضرت سیدی مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کی اٹھائی ہوئی تحریک ”خدام اہل سنت والجماعت“ کو مقبول فرمائے۔ اور سُتی مسلمانوں کو اس میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائے اور خلوص سے خدمتِ دینِ مبین کی تمام مسلمانوں کے دل میں زندہ فرمادے۔ اللہ تعالیٰ تمامی مذاہبِ باطلہ مرزائیت، مودودیت، پردیزیت، نیچریت جیسے فتنوں سے بچا دے اور مرزائی اور رافضیوں کے اقتدار سے جمیع مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین اور قدیمی لقب ”اہل السنۃ والجماعت“ کو آپ حضرات پر چسپاں فرمادے اور سلفِ صالحین کے مبارک قدموں پر چلا دے اور آپ کی ”سُتی کانفرنس“ کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمادے اور باغ و بہاراں بنا دے۔ بخدمتِ اقدس فدالمجد

اکرم، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کو التلّام علیکم عرض کریں اور خاتمہ بالایمان کی میرے لیے درخواست کریں۔ دَا اِسْلَامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْمُهَدِّی - ۷۲ - ۲ - ۷۲

(نوٹ) - حضرت پیر صاحب علیہ الرحمۃ نے خادم اہل سنت، احقر مظہر حسین غفرلہ کے لیے، جو الفاظ لکھے ہیں یہ حضرت کی اپنی توافع اور چھوٹوں پر شفقت کا نتیجہ ہیں ورنہ، من آنم کہ من دانم۔

تحریکِ خدام اہل سنت کا دورہ سنی کنونشن "بتاریخ ۱۵-۱۶ شعبان ۱۳۹۲ھ

خُدَامِ اَہْلِ سُنَّتِ کُنُونِشْنِ لَہَوِی

مطابق ۲۲-۲۵ ستمبر ۱۹۷۶ء (لاہور) میں منعقد ہوا تھا۔ جس میں باوجود ضعف و نقابت کے حضرت پیر صاحب قدس سرہ تشریف لائے تھے، اور اپنی پُرلطف روحانی تقریریں مسلمانانِ اہل سنت کو "خدام اہل سنت" میں کام کرنے کی تلقین و تاکید فرمائی تھی۔ مہر حال مذہبِ اہل سنت کی تبلیغ و تحفظ کے لیے تحریکِ "خدام اہل سنت" اپنا کام کر رہی ہے۔ اہل سنت کے نام سے ہی تبلیغی طور پر تبلیغی دورے مختلف مقامات میں رکھے جاتے ہیں، اور اضلاع کے اہم مقامات پر "سُنی کانفرنس" منعقد کی جاتی ہے۔ موجودہ دور میں سُنی ٹریجیکر کی بڑی ضرورت ہے، جس کی طرف "خدام اہل سنت" حوصلہ دے رہے ہیں اور رسالہ "ہم قائم کیوں نہیں کرتے" کے بعد یہ کتاب "بشارت الادرین" شہادتِ الحسینؑ بھی اسی سلسلہ تصنیف کی ایک بُری ہے۔

الحمد للہ! چھوٹی بڑی تصنیفات جماعت کی طرف سے ہی شائع کی جاتی ہیں جس میں شخصی نفع کا حصول مقصود نہیں ہوتا۔ ہر سال "سُنی کینڈل" بھی خدام کی طرف سے شائع کیا جاتا ہے جو الحمد للہ بہت مقبول ہو رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو "سُنی اکیڈمی" بھی قائم کی جائے گی جس کے ذریعہ سُنی اہم

۱۔ ذیل علامات کے بعد حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۰۔ جمادی الاولیٰ ۱۸۹۳ھ مطابق ۱۲ جون ۱۹۷۳ء تقاضا فرمایا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ "حق تعالیٰ آپ کے سامعہ ارکانِ سلمہم اللہ تعالیٰ کو آپ کی دینی و روحانی امانت سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کے جاری کردہ دینی مدرسہ "مخدود العلوم" کو ترقیت نصیب ہوں آمین۔ بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم -

تصانیف کی اشاعت ہوتی رہے۔ ہمارا مقصود یہ ہے کہ مذہبِ اہل سنت کے فروغ کے لیے ہر کام جماعتی حیثیت سے کیا جائے تاکہ ہر پہلو سے جماعتی نظم و نسق برقرار رہے اور سنی مسلمان اپنی اجتماعی قوت سے مذہبِ اہل سنت کو ہر فتنے سے محفوظ کر سکیں۔

حق چار یار

خدا ہم اہل سنت نے حق یار کے اعلان پر خاص زور دیا ہے اور الحمد للہ اس کی مقبولیت روز بروز بڑھ رہی ہے اور اس کی افادیت کو اہل سنت محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ————— گونج اٹھا ہے ملک میں حق چار یار کا نام لے جو اُس کا سوا بیڑا پار! ————— یوں تو حضور خاتم النبیین، محبوب رب العالمین کے تمام اصحاب پیارے اور جتنی ہیں لیکن اُن میں خلفاءِ اربعہ حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمان ذوالنورینؓ اور حضرت علی المرتضیٰؓ کا درجہ چونکہ سب سے بڑا ہے اور انہی کو قرآنی خلافت موعودہ عطا ہوئی ہے۔ اس لیے خصوصیت سے ان حضرات کو کلمہ دینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ”چار یار“ کہا جاتا ہے۔ جن میں سے امام الخلفاء، یارِ غار حضرت ابوبکر صدیقؓ، اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مزارِ پرانوار میں قیامت تک کے لیے محبوبِ خدا رحمۃً تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور یاری کا خصوصی شرف حاصل ہے، اور یہ وہی روحِ متغذیہ ہے جو اہل سنت کے عقیدہ میں عرش و کرسی بلکہ خانہ کعبہ پر بھی فضیلت رکھتا ہے اور اکابر دیوبند نے بھی یہی کی تصریح فرمادی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چار یار برحق، معیارِ حق اور قطعی جتنی ہیں۔ کسی کے بغض و انکار سے اُن کے علوی مقام میں کمی نہیں آ سکتی۔ لیکن اہل سنت موجود و دُور میں چونکہ ان خلفائے راشدین یعنی چار یار کی عظمت و حقانیت کی تبلیغ و اشاعت میں سرگرم نہیں ہیں، اور دوسری طرف مخالفین و معاندین نے حضراتِ خلفائے ثلاثہ اور شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی باہمی دشمنی کا بے بنیاد مذہب پر دہی گنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ اس لیے عظمتِ خلفاء کے تحفظ کا ایک طریق یہ ہے کہ ”حق چار یار“ کے اعلانِ حق کو ملک میں عام کیا جائے۔ تاکہ سنی مسلمانوں کے قلوب ان چار یار کی عظمت و حقانیت سے پُر نور اور مخالفین کی پھیلائی ہوئی ظلمتیں کا نور ہو جائیں اور یہ ضرورت اسی طرح کی ہے جس طرح کہ جوئی

نبوت کے قادیانی فتنہ کے انسداد کے لیے ”تاج و تختِ نبوتِ زندہ باد“ اور ”ختمِ نبوتِ زندہ باد“ کے اعلان (نعرہ حق) کو ہر مقام اور ہر ایجنٹ پر پھیلا دیا گیا تھا۔ جس سے قادیانی نبوت کے دروہا م کرنے لگ گئے اور آخر کار ”ختمِ نبوتِ زندہ باد“ کے اعلانِ حق نے آئینی طور پر پاکستان میں قادیانی نبوت کو موت کے گھاٹ اُتار دیا۔ اگر وقتی تعاضد کے پیشِ نظر ”حق چار یار“ کا نعرہ بھی ملک میں ہر مقام اور ہر مکتبی ایجنٹ پر گونجنے لگے تو انشاء اللہ تعالیٰ ”چار یار“ کی دھماکے بیٹھ جائے گی اور خلافتِ راشدہ کا بھولا ہوا سبق ہر مسلمان کو یاد ہو جائے گا اور مسئلہ ختمِ نبوت کی طرح قومی اسمبلی میں ”تحفظِ ناموسِ صحابہ“ کا قانون پاس ہو جائے گا اور کسی شخص کو بھی اصحاب و اہل بیتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص و توہین کی جرأت نہیں ہو سکے گی۔

”لفظِ یار کا مفہوم

عوام اہل سنت کی غفلت اور سادہ لوحی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منافقین یہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں کہ ”یار“ کا لفظ تو عجب دار ہے۔ صحابہ کس معنی میں یار ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ”یار“ کے معنی میں کوئی عیب نہیں ہے دوست، یار، رفیق ایک ہی معنی میں مستعمل ہوتے ہیں چنانچہ ”فیروزِ اَلفَناتِ اُردو“ میں ہے۔ یارِ انِ یار کی جمع کئی دوست + یارِ اند، دوستی، آشنائی + یارِ غار، غار کا دوست، پکا و دست + یارِ سی دوستی، مدد + مولانا ظفر علی خاں صاحب مرحوم اُردو کے مشہور شاعر، صحافی اور ادیب ہیں جن کا یہ شعر ضربِ المثل بن چکا ہے۔

ہیں کہ نہیں ایک ہی مشعل کی بو بکڑ و غرغران و علی ہم مرتبہ ہیں یارِ انِ نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں یہاں مولانا ظفر علی خاں مرحوم نے خلفائے اربعہ کو یارِ انِ نبی قرار دیا ہے اور شعر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان چاروں میں فضیلت و درجہ کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔ کیونکہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ ان سب میں بڑا مرتبہ خلیفہٗ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور بعد انبیائے کرام کے حضرت صدیقِ اکبر افضلُ البشر ہیں۔ شعر میں ان چاروں میں فرق نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ شرفِ صحابیت میں سب برابر ہیں اور ہم سب کو ملتے ہیں۔ مثلاً انبیائے کرام میں بھی باہمی فضیلت

پائی جاتی ہے قرآن مجید میں ہے :- **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي بُيُوتِكُمْ**۔ یہ سب پیغمبر میں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور یہ بھی قرآن مجید میں ہے کہ :- **لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ سُلَّةٍ**۔ ہم اللہ کے پیغمبروں میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام انبیائے کرام پر ایمان رکھتے ہیں یہ نہیں کہ کسی کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں، اسی طرح ہم تمام صحابہ کرام کو ماننے ہیں اور کسی صحابی کا بھی انکار نہیں کرتے البتہ اُن کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین

”فیروز اللغات اردو“ میں ہے۔ صاحب، دوست، مالک + صحابہ، صحابی اور صاحب کی جمع ہے صحبت

صاحبِ یار ہم معنی ہیں

دوستی۔ ساتھ مل بیٹنا + اور ”غیاث اللغات فارسی“ میں ہے :- صاحب بمعنی وزیر و یار +

قرآن مجید میں بھی صاحب بمعنی رفیق اور یار استعمال ہوا ہے چنانچہ آیت فارسی ہے :- **ثَانِيَا اِشْنِيْنِي اِذْ هُمَا فِي الْغَدَاةِ**

قرآنی آیات سے ثبوت

اِذْ يَقُوْنُ بِمَا جِيْبُ لَا تَعْنِي دِيْنُ اللّٰهِ مَعْنٰی۔ (سورۃ توبہ رکوع ۶، ۷) حضرت مولانا اشرف علی صاحب دہلوی کا ترجمہ یہ ہے :- ”جیکہ دو آدمیوں میں ایک آپ سے جس وقت کہ دونوں نماز میں تھے جیکہ آپ اپنے سوا کسی سے فرما رہے تھے کہ تم (کچھ) غم نہ کرو۔ لَقَبْنَا اللّٰهَ تَعَالٰی ہمارے ہمراہ ہے“ (ب) مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں :- ”جب اپنے یار سے فرما رہے تھے۔ سو نہ کہا۔ بے شک اللہ سارے ساتھ ہے“ (ج) مولوی مقبول احمد دہلوی شیعہ مفسر نے یہ ترجمہ لکھا ہے :- ”دو میں سے دوسرا تھا جس وقت کہ وہ دونوں غار میں تھے۔ اس وقت ہمارا رسول اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ افسوس نہ کر، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے“ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس آیت میں صاحبِ رسول سے مراد حضرت ابوبکر ہی ہیں اور مولانا دہلوی نے صاحب کا ترجمہ ہمراہی۔ مولانا بریلوی نے یار اور مولوی مقبول نے ساتھی لکھا ہے اور قرآن مجید میں صاحبِ رسول یعنی یارِ رسول حضرت ابوبکر صدیق کو ہی فرمایا گیا ہے، اور چونکہ سفرِ ہجرت میں حضرت صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی رفاقت اور سنگت کا شرف حاصل ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے غار کے تذکرہ میں آپ کو صاحبِ رسول فرمایا ہے اس لیے آپ کا

لقب "یارِ غار" مشہور ہو گیا، اور اسی گہری دوستی کی بنا پر دو گہرے دوستوں کو عرف میں "یارِ غار" کہا جاتا ہے۔ (۲) قرآن مجید میں لفظ ولی بھی بمعنی یار اور دوست استعمال ہوا ہے چنانچہ پارہ ۲۶ سورۃ الفتح میں ہے :- ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (ولی) "پھر نہ اُن کو کوئی یار ملے گا اور نہ مددگار۔" (ترجمہ مولانا مقلوی، د ب) "پھر نہ کوئی یار پائیں گے اور نہ مددگار۔" (ترجمہ معبود، تو آیت سے لفظ ولی بمعنی "یار" ثابت ہو گیا۔ حجتہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، نو تو سی دیوبند نے بھی ان چار خلفاء کو "چار یار" سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ خلافتِ راشدہ کی بات میں مولوی محمد ہادی صاحب شیعہ مجتہد کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں :- خلفائے راشدین تو ان (ابنِ اہل سنت) کے نزدیک پانچ ہیں چار یار اور ایک امام حسن علیہم رضوان اللہ تعالیٰ۔ مگر اُن کے مددگار راشد ہونے اور اُن کے (یعنی دونوں کے) نہ ہونے کے یہ معنی نہیں کہ اور سب ظالم ہی تھے (الاحوالہ، کاملہ ص ۳۹ مطبوعہ دہلی) فٹ۔ امام حسنؑ بھی خلیفہ راشد ہیں لیکن اُن کی خلافت حضرت علیؑ، نصی کی خلافت کا متمم ہے اور پھر آپؐ نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہؓ کے سپرد کر دی تھی اس لیے وہ عدائے اہل سنت خلفاء راشدین سے میٹھا چار یارؑ مراد لیتے ہیں۔ پہلے اہل سنت کے نزدیک ان چار ار کی اتنی عظمت تھی کہ عموماً ماستی مساجد میں یہ شعر لکھا جاتا تھا :-

چراغ و مسجد و محراب و منبر! ابو بکرؓ و عمرؓ، عثمانؓ و حبیبؓ

خطبہ جمعہ کا شعار

شیخ الاسلام حضرت مولانا السید حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ علیہ نے مدح صحابہؓ کے وجوب کے سلسلہ میں حضرت محمدؐ و اہل بیتؑ فرمایا کہ اگرچہ اہل سنت ثابت کیا ہے۔ حضرت محمدؐ ذی علیہ الرحمۃ کے وقت میں کسی سنی خطیب نے خلفاء راشدین کا نام خطبہ جمعہ میں نہیں لیا تھا۔ تو اس پر حضرتؑ نے حاکم وقت کو اس خطیب کو سرزنش کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا، اسی سلسلہ میں آپ کا یہ مکتوب ہے :- "ذکر خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین اگرچہ از مثر اخط خطبہ نیست ولیکن از شعار اہل سنت است (شکراً اللہ تعالیٰ علیہم) ترک نہ کند بعد و تہم د آں را اگر

کے کہ دلش مریض و باطنش خمیٹ۔ اگر فرض نکم کہ برقعہ عناد ترک نہ کردہ باشد وعید: "مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ"۔ راجہ جواب خواہد گفت۔ اس قسم کُل بدبو اذابت لے اسلام تا اس وقت معلوم نیست کہ در ہندوستان شگفتہ باشد۔ نزدیک است کہ ازیں معاملہ تمام شہر متہم گردوئے۔ خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر اگرچہ خطبہ کے شرائط میں سے نہیں ہے لیکن اہل سنت کے شعار میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کی قدر کرے۔ کوئی اپنے ارادے اور سرکشی سے اس کو نہیں چھوڑتا مگر وہ شخص کما کادل بیار ہو اور اس کا باطن ہمیشہ ہو۔ اور اگر فرض کریں کہ تعقب اور عناد سے ترک نہ کیا تو وعید: "مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ"۔ جس نے کسی قوم کی شباهت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ کیا جواب

کہا جائے گا؟ اس قسم کا بدبودار پھول ابتداء اسلام سے اس وقت تک ہندوستان میں کھلنا معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن نزدیک ہے کہ اس معاملہ سے تمام شہر متہم ہو جائے۔ (مکتوبات شیخ الاسلام جلد سوم ص ۱۸۱)

ان "چار یار" کی نہ صرف عوام اہل سنت بلکہ سنی سلاطین کے ہاں بھی اتنی اہمیت اور عظمت تھی کہ بعض اسلامی حکومتوں کے مروجہ سکہ پر درمیان میں

اسلامی سکہ

کلمہ طیبہ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" اور چاروں گوشوں میں "چار یار" کے نام کندہ ہوتے تھے پانچویں کدو پڑانے کے دستیاب ہوتے ہیں جن پر درمیان میں کلمہ اسلام اور اس کے چاروں طرف حُرف چار یار کے نام لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک سکہ کی دوسری جانب "شاہجہان بادشاہ غازی" لکھا ہوا ہے مغلیہ دور کے اس اسلامی سکہ کا نقشہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ تاکہ مسلمانان اہل سنت کو اپنے شاندار ماضی کا

ہوا اور وہ سلاطین اسلام کے ملکی سکوں سے ہی سیکھ لیں۔ کلمہ اسلام کے ارد گرد خلفائے اربعہ

در اصل کلمہ اسلام کے محافظ ہیں اور اسلامی کلمہ

پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم "خدا" کو اور ہر کسی مسلمان کو "حق چار یار" کا غلغلہ بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور

پرچم خلافت راشدہ نہ صرف پاکستان بلکہ تمام دنیا کے اسلام میں بلند سے بلند تر ہوتا جائے۔ آمین! بجاہ المتنبی

الکریم، خاتم المتنبین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔

پاکستان کا ایک عظیم تاریخی فیصلہ

(قومی اسمبلی نے مرزائیوں کو کافر قرار دیدیا)

۲۹-۱۹۷۴ء کو رتبہ ریلوے اسٹیشن پر جناب ایکسپریس میں سفر کرنے والے نشتر میڈیکل، ملتان کے ایک سوستر نیتہ طلباء پر ہزاروں مرزائی غنڈوں نے زبردست جارحانہ حملہ کیا تھا جس سے غالباً ان کا مقصد اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے مسلمانانِ پاکستان کو مرعوب کرنا تھا۔ کیونکہ وہ پاکستان میں اپنی مستقل حکومت کے خواب دیکھ رہے تھے لیکن خداوندِ ذوالجلال کے ہاں کچھ اور ہی مقصد تھا۔ مرزائیوں کو یہ معلوم تھا کہ ان کا یہی ناپاک حملہ پاکستان میں ان کی آئینی موت کا سبب بن جائے گا اور باوجود عوامی اسلام کے قانوناً کافر قرار دیدیئے جائیں گے۔ مرزائیوں کے اس ظالمانہ اقدام نے پاکستان کے مسلمانوں کو جگایا۔ ختم نبوت کے شدید اشتعال ہو گئے، حضور رحمتہ للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا ہر مسلمان حرکت میں آ گیا۔ مسلمانوں کے ہر طبقہ اور ہر جماعت نے ہر حق کار کے اختلاف کے باوجود سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ایمانی وفاداری کا ثبوت دیا! احتجاجی جلسے ہوئے، جلوس نکالے گئے، گرفتاریاں ہوئیں اور دیکھتے دیکھتے سارا پاکستان ختم نبوت کی ایک تحریک بن گیا اور بلا اختلاف متفقہ طور پر حسب ذیل مطالبات انتہائی جوش و خروش سے حکومتِ پاکستان کے سامنے پیش کیے گئے۔ (۱) مرزائیوں کو (قادیانی ہوں یا لاہوری) غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے (۲) ان کو کلیدی اسامیوں سے ہٹا دیا جائے۔ (۳) رتبہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے۔ ان مطالبات کے نتیجے میں حکومتِ پنجاب نے رتبہ کیس کی سماعت کے لیے ایک خصوصی ٹریبونل قائم کیا۔ رتبہ سے مرزائی پابلی کے قریب پچاسی (۸۵) سرکردہ افراد گرفتار کئے گئے۔ پولیس نے رتبہ پر چھاپہ مار کر ”الفضل“ ۲- جون ۱۹۷۴ء کے دو ہزار پرچے ضبط کر لیے، اور ۱۳- جون کو وزیرِ اعظم پاکستان ذوالفقار علی صاحب جتوئی نے نشری تقریر میں اپنے اس عقیدہ کا اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور جو شخص آپ کے بعد کسی شخص کو نبی مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور قوم سے یہ پُر عزم وعدہ کیا کہ مرزائیت کے اس فتنے سالہ پُرانے مسئلہ کو ضرور

حل کیا جائے گا اور انشاء اللہ تعالیٰ اس طرح حل ہوگا کہ ساری قوم اس سے مطمئن ہو جائے گی چنانچہ اس اعلان کے بعد یہ مسئلہ قومی اسمبلی کے سپرد کر دیا گیا جس میں ایک رہبر کمیٹی بنائی گئی جو حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے معتزدارکان پر مشتمل تھی۔ جس میں علماء بھی تھے اور سیاسی زعماء بھی۔ قادیانی سربراہ مرزا ناصر کے علاوہ لاہوری پارٹی کے سربراہ مسٹر صدر الدین کو بھی اپنا اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت دی گئی۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنا اپنا مطبوعہ محضر نامہ پیش کیا۔ رہبر کمیٹی میں انارنی جرنل کی موجودگی میں مرزا ناصر پر جرح کی گئی۔ مرزائی دونوں پارٹیوں کے محضر ناموں کے جواب میں حضرت مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی (ایم۔ این۔ اے) نے جمعیت علماء اسلام (ہزاروی گروپ) کی طرف سے ”جواب محضر نامہ“ طبع کر کے قومی اسمبلی میں تقسیم کیا اور مجلس علم ختم نبوت کی طرف سے بھی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب (ایم۔ این۔ اے) ناظم اعلیٰ جمعیت علماء اسلام (مفتی گروپ) نے اپنا مطبوعہ جواب پیش کیا۔

قادیانی سربراہ مرزا ناصر، لاہوری پارٹی کے صدر مسٹر صدر الدین، مولانا مفتی محمود صاحب اور حضرت مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی نے اپنے اپنے مطبوعہ موقف نامے قومی اسمبلی میں پڑھ کر بھی سنائے۔ مرزا ناصر پر مدلل اور مفصل جرح کی گئی جس سے مرزا سخت پریشان اور مبہوت ہوا اور قومی اسمبلی کے جو مسلم ارکان پہلے مرزائیت کے دجل و فریب سے پوری طرح واقف نہ تھے۔ اُن پر بھی مرزائی نبوت کا فتنہ منکشف ہو گیا اور حضور رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حقانیت زیادہ واضح ہو گئی۔ سچ کہا ہے بابائے صافت مولانا ظفر علی خاں مرحوم مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں ہے

نبوت اُسے بخشی انگریز نے !! یہ پودا اُسی کا ہے خود کا شستہ !!

آخر ۷ ستمبر ۱۹۷۷ء کا وہ تاریخی دن آگیا جس کی ملت اسلامیہ منتظر تھی اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی موجودگی میں قومی اسمبلی کے مسلم ارکان نے دخواہ حزب اقتدار سے تعلق رکھتے تھے یا حزب اختلاف سے، متفقہ طور پر یہ قانون منظور کر لیا کہ مرزائی (قادیانی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں یا لاہوری سے) غیر مسلم اقلیت ہیں اور آئندہ اُن کا نام دوسری غیر مسلم اقلیتوں (عیسائیوں اور بدھوں وغیرہ) کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ چنانچہ آئین میں ترمیم کے بعد جو قانونی

۷ ستمبر کا تاریخی دن

دفعات منظور ہوئیں وہ حسب ذیل ہیں :- (۱) یہ قانون آئین میں دوسری ترمیم کا قانون مجریہ ۱۹۷۴ء کے کالے گا۔ یہ قانون فوری طور پر نافذ بھی ہوگا۔ (۲) اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل ۱۰۶ کی دفعہ ۱ میں لفظ فرقت کے بعد قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ (جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں) کے افراد کے الفاظ شامل کئے جائیں گے۔ (۳) آئین کے آرٹیکل ۲۶۰ میں دفعہ ۱ کے بعد حسب ذیل نئی دفعہ شامل کی جائے گی

(۱) جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر مکمل اور غیر مشروط پر یقین نہ رکھتا ہو یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد الفاظ کے کسی بھی مفہوم یا انہار کی صودت میں نبی ہونے کا دعویٰ کرنا ہو یا اس قسم کے دعویٰ کو نبی یا مصلح ماننا ہو وہ آئین یا قانون کے مقاصد کے تحت مسلمان نہیں ہے۔" اور ترمیم پاکستان کی دفعہ ۲۹۵ میں حسب ذیل تشریح بھی شامل کر دی گئی ہے کہ :- "جو مسلمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے (جیسا کہ آئین کے آرٹیکل نمبر ۲۹۰ کی دفعہ ۱ میں صراحت کر دی گئی ہے) کے تصور کے خلاف عقیدہ رکھے، عمل کے یا پرچار کرے گا۔ اُسے اس دفعہ کے تحت سزا دی جاسکے گی۔" (نوائے وقت اولینڈی ۸ ستمبر ۱۹۷۴ء)۔

ملت اسلامیہ کو مبارکباد

مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے اس تاریخی فیصلہ پر ہم "غلام اہل سنت" کی طرف سے تمام ملت اسلامیہ خصوصاً سواد اعظم اہل سنت والجماعت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور پھر پاکستان کے اُن تمام علماء و دُعماۃِ جاناں و رضا کاروں اور خواص و عوام کو بھی جنہوں نے اپنی اپنی صوابدید اور طریق عمل کے مطابق حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچم بلند کرنے، انگریز کے خود کاشتہ پوسے "قادیانی نبوت" کو بر باد کرنے میں مخلصانہ جدوجہد کی ہے اور حالیہ تحریک ختم نبوت کے اُن فداکاروں کو بھی بدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ جنہوں نے تحفظ ختم نبوت کے لیے جام شہادت نوش کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائیں۔ آئین ۲۹۵م دزیرا عظم پاکستان ذوالفقار علی صاحب بھٹو، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اُن تمام مسلم ارکان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جنہوں نے متفقہ طور پر آئین پاکستان میں مسئلہ ختم نبوت کو آئینی تحفظ دے کر قادیانی اور لاہوری مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا قانون منظور کیا ہے۔ (۳) ہم ۱۹۷۳ء کی تحریک ختم نبوت کے اُن جلیل القدر شہداء کو

خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن کی قربانی اور شہادت کے نتیجے میں آج پاکستان میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا ہے اور ہم ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت کے قائدین و علماء اپنے دور کے عظیم قائد امیر شریعت حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری، جلیل القدر رہنما شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری، ۱۹۵۳ء کی مجلس عمل کے صدر علامہ ابوالحسنات صاحب قادری، مجلس تنظیم ختم نبوت کے سابق صدر مجاہد ملت حضرت مولانا محمد علی صاحب جالندھری، خطیب پاکستان مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی، فاتح مرزائیت مناظر اسلام مولانا فضل حسین صاحب اختر کی ارواح کو ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے مرزائی فتنہ کے انسداد کے لیے اپنی تمام قوتیں صرف کر دیں (۴) ہم مجلس احرار اسلام کے میاں رہنما حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی، قائد احرار چوہدری افضل حق صاحب اور شاعر ملت بابائے صفات مولانا طفر علی خان وغیرہ اُن علماء و زعماء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے انگریزی تسلط کے دور میں مرزائیت کو ہلکا کر دیا اور ساری عمر قادیانی فتنہ سے روبرو بیکار رہے۔

(۵) ہم حضرت علامہ استاذ العلماء مولانا سید نور شاہ صاحب کاشمیری، حضرت مولانا سید مرتضیٰ صاحب چاند پوری، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، اور عظیم شاعر اسلام علامہ اقبال وغیرہ اکابر ملت کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی علمی، اور استدلالی قوتوں سے قصر مرزائیت میں زلزلہ ڈال دیا تھا (۶) ہم حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب چشتی گونڈوی، رئیس المناظرین مولانا ابوالفضل محمد کرم الدین صاحب تبرہ مصنف "آفتاب ہدایت" و "تازیانہ عبرت" - فاضل یگانہ، ادیب حبیب مولانا محمد حسن صاحب فیضی ساکن جھیں تحصیل جکوال - (جن کے عربی بے نقط قصیدہ کے سامنے مرزا قادیانی مہبوت ہو گیا تھا۔ یہ فیضی مرحوم میرے والد صاحب مرحوم کے چچا زاد بھائی تھے اور ادب عربی میں بڑی مہارت رکھتے تھے) اور مشکب اہل حدیث کے اکابر مولانا ابوالخوفاتوار اللہ صاحب امرتسری اور مولانا میر محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹی مصنف "شہادت القرآن" (درمستحیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کو ہزار ہا آفرین کا مستحق قرار دیتے ہیں۔ جنہوں نے براہ راست مرزا غلام قادیانی کا تعاقب کیا اور مرزائی فتنہ کے استیصال کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔

حضرت صدیق کا عظیم کارنامہ خلافت

قاویائی نبوتِ کاذبہ کی آئینی شکست
اور مسلمانانِ پاکستان کا تحفظ ختم نبوت

یہ اجماع دراصل امام الخلفاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیم کارنامہ کا ایک فیضان ہے جو آپ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسیکہ کذاب، اسود عسی، طلحہ اسدی وغیرہ جھوٹے مدعیانِ نبوت کے مقابلہ میں سرانجام دیا اور حضرت صدیق اکبر کی قیادت میں صحابہ کرام اور مجاہدین اسلام نے بیک وقت اُن تمام جھوٹی نبوتوں کا خاتمہ کر دیا۔ مسیکہ کذاب باوجود اپنی چالیس ہزار فوج جرار کے قتل ہوا۔ اسود عسی بھی قازیانِ اسلام کے ہاتھوں مارا گیا اور طلحہ اسدی اور سجاح (مدعیہ نبوت) کو آخر کار قہر کی توفیق ملی۔ مدعیانِ نبوت کے مرتد ہونے اور اُن کے واجب القتل ہونے پر سب سے پہلا اجماع حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں ہی ہوا۔ اور تمام اُمتِ اسلامیہ پر حضرت صدیق اکبر کا یہ احسانِ عظیم ہے جنھوں نے اپنی مثال استقامت سے نہ صرف جھوٹی نبوتوں بلکہ منکرینِ زکوٰۃ اور مرتد قبائل کے فتنوں کا حق تعالیٰ کی نصرت سے بالکل ہی قلع قمع کر دیا۔ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ وَعَنْ سَادَةِ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكَانُوْا فِيْ اللّٰهِ شٰدِدًا اَلَا خَيْرٌ فَوْزًا عَظِيْمًا۔

بدیہ درود و سلام

آخر میں ہم امام الانبیاء والمرسلین، رحمۃ اللعالمین، خاتم النبیین محبوب رب العالمین، شفیع الذنوبین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی بارگاہِ رسالت میں درود و سلام کا عاجزانہ بدیہ پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ختم نبوت انبی طوہر محفوظ ہو گیا ہے اور حضور کی ختم نبوت کے باغیوں کے گھر پر مہر لگ گئی ہے، اور حضور کے گناہگار امتیوں کو اللہ تعالیٰ نے مقام ختم نبوت کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور حضور رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل سے ہم اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتے ہیں کہ پاکستان ہر قسم کے داخلی اور خارجی فتنوں سے محفوظ رہے، اور ملک و ملت کو خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور اہل بیتِ عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت اور پیروی میں مکمل نظم و ضبط نصیب ہو آمین! یا اللہ العالمین!

سُنی مطالبات کی تحریک

گزشتہ سال پاکستان کے شیعوں نے ماتمی جلوسوں سے آزاد ہونے کے علاوہ سرکاری سکولوں اور تعلیمی اداروں میں شیعہ دینیات نافذ کرنے کی پُر زور تحریک چلائی تھی اور اس سلسلہ میں حکومت کو یہ ایسی میٹم بھی دیدیا تھا کہ اگر ۲۰ ستمبر تک سرکاری مدارس میں جدا گانہ شیعہ دینیات نافذ نہ کی گئی تو ۲۱ ستمبر ۱۹۷۳ء کو ملک بھر سے شیعہ عوام راولپنڈی پہنچ کر شدید احتجاج اور مظاہرہ کریں گے اور مظاہرہ کرنے کے نتائج کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ پاکستان شیعہ مطالبات کمیٹی پر نہ ہوئی۔ چونکہ شیعہ مطالبات سوا و اعظم اہل سنت کے حقوق کے خلاف تھے اور مشترکہ سُنی و شیعہ دینیات جاری کرنے سے سرکاری سکولوں میں سُنی شیعہ نزاعات بڑھنے کا خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ اس لیے حق تعالیٰ کی تائید و توفیق سے ”خُدّام اہل سنت“ نے سُنی مطالبات کی عظیم تحریک اُٹھائی اور ”سوا و اعظم کے ملی دینی حقوق کے تحفظ کے لیے اہم سُنی مطالبات“ حکومت کو پیش کر دیئے گئے اور ”سُنی مطالبات“ کو طبع کرا کے ملک میں تقسیم کیا گیا۔

اس سُنی دستاویز پر پنجاب، سندھ، سرحد، اور بلوچستان کے چاروں صوبوں کے تقریباً ایک ہزار علماء و ائمہ کے دستخط تھے۔ جن میں قوی اسمبلی کے حسب ذیل سات علماء ارکان بھی شامل ہیں:- مولانا عبدالحق صاحب شیخ الحدیث (اکوڑہ ٹنگ۔ پشاور) مولانا غلام غوث صاحب ہزارآروی، مولانا شاہ احمد صاحب (دکڑی) مولانا عبدالحق صاحب (دراوہ پنڈی) مولانا صدر الشہید صاحب (بنوں) مولانا نعمت اللہ صاحب (کوٹاٹ) اور مولانا عبدالحق صاحب (بلوچستان)۔ ان سُنی مطالبات پر دیوبندی، اہل بریلوی علماء کے علاوہ مسلک اہل حدیث کے علماء کے بھی دستخط تھے اور حسب ذیل جماعتوں کے علماء نے بھی اپنے دستخطوں سے ان مطالبات کی تائید کی تھی:- تحریک خُدّام اہل سنت - تنظیم اہل سنت - پاکستان سُنی پارٹی - مرکز مجتہدین محابہ - پاکستان سُنی کانفرنس - جمعیت علمائے اسلام - جمعیت عمدے پاکستان - مجلس تحفظ ختم نبوت - مجلس احرار اسلام - انجمن تحفظ حقوق اہل سنت - مجلس تحفظ ناموس و عبادت مذکورہ سُنی مطالبات کی دستاویز ۶۴ صفحات پر مشتمل ہے۔ تفصیل کے لیے یہ دستاویز قابل مطالعہ ہے، ہم قارئین کے لیے صرف سُنی مطالبات کا خلاصہ پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

سُنَّتی مطالبات کا خلاصہ

(۱) سوادِ اعظم اہل السنّت والجماعت کا یہ اسلامی اور جمہوری حق ہے کہ نصابِ تعلیم میں صرف اُن کی دینیات نافذ کی جائے اور شیعہ اقلیتی فرقہ کے اس مطالبہ کو مسترد کر دیا جائے کہ :- شیعہ دینیات سرکاری تعلیمی اداروں میں نافذ کی جائے۔ (۲) شیعہ فرقہ کے ماتمی جلسوں کے لائسنس بالکل منسوخ کر دیے جائیں کیونکہ یہ سُنَّتی شیعہ فرقہ دارانہ فسادات کا مہینہ ہیں اور شیعہ فرقہ کو اُن کی مذہبی رسوم کی ادائیگی کے لیے اُن کی مساجد اور امام بائیں میں پابند کر دیا جائے۔ (۳) ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی اُن نشریات پر پابندی لگادی جائے جو سوادِ اعظم اہل سنّت کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے والی ہیں اور خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رِیڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعہ دیگر خلیفے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی و دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے محامد و کمالات کو بھی نشر کرنے کا انتظام کیا جائے۔ (۴) اہل سنّت کے لیے سُنَّتی اوقات پر دُعا قائم کیا جائے جس کا انتظام بھی سُنَّتی حُکام کے ماتحت ہو۔ ۵۔ کتاب اللہ، ارشاداتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعالٰی خلیفے راشدین اور اجماعِ اُمت تحت چونکہ مدّعی ثبوت مرزا غلام احمد قادیانی اور اُس کی اُمت مرزائیہ کافر ہے۔ اس لیے پاکستان میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْمَبْلَغُ (معتدلاً) سوادِ اعظم اہل السنّت والجماعت (پاکستان) الحمد للہ! مرزائیوں کے متعلق سوادِ اعظم کا یہ آخری وغیر مطالبہ آئینی طور پر منظور ہو چکا ہے۔ جس کی تفصیل گزشتہ اوراق میں درج کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانانِ اہل السنّت والجماعت کو اپنے باقی مطالبات میں بھی کامیابی عطا فرمائیں اور خلافت راشدہ کے نظامِ حق کا غور نہ صرف پاکستان بلکہ تمام دنیائے اسلام میں قائم ہو جائے۔ آمین! بجا کہ النبی المکرّم صلی اللہ علیہ وسلم۔

خادمِ اہل سنّت الاحقر مظہر حسین عفرہ
خطیب مدنی جامع مسجد چکوال دامیر تحریک خدامِ اہل سنّت صوبہ پنجاب

سَوَادِ اعْظَمِ اہلِ سُنَّتِ کے خِلاف ایک غیر منصفانہ فیصلہ

مرکاری سکولوں میں شیعہ دینیات جاری کرانے کے لیے شیعہ فرقہ نے ۲۷ اکتوبر ۱۹۷۴ء سے راولپنڈی میں ایک زبردست ایچیٹیشن چلانے کی حکومت کو دھمکی دی تھی۔ جس کے خلاف ”خُدّامِ اہلِ سُنّت“ کی طرف سے ایک پمفلٹ بنام ”اہلِ سُنّت کے لیے ایک اور آئنائش“ شائع کیا گیا تھا۔ لیکن اسی دوران میں اچانک یہ غیر رسمی کہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۷۴ء کو لاہور کے ایک اجلاس میں شیعہ دینیات کا مطالبہ منظور کر لیا گیا ہے اور تعجب یہ کہ اس اجلاس میں کسی سُنی عالم کو شریک نہیں کیا گیا۔ بلکہ صرف حکومت کے دو مرکزی نمائندے وفاقی وزیر تعلیم بہتر زادہ اور وفاقی وزیر تجارت رفیع رضا اور شیعوں کے ۱۶- نمائندے شریک کئے گئے۔ جن میں جسٹس حمید احمد رضوی، نواب منظر علی ترمذی اور مسٹر منظر علی شمسی وغیرہ شیعہ زعماء شامل تھے۔ چونکہ یہ فیصلہ بالکل یک طرفہ اور ہر پہلو سے سَوَادِ اعْظَمِ اہلِ سُنّت کیلئے خطرناک تھا اس لیے ”خُدّامِ اہلِ سُنّت“ کی طرف سے اس کے خلاف احتجاجی طور پر ایک پمفلٹ بعنوان ”ایک غیر منصفانہ فیصلہ“ ملک میں تقسیم کر دیا گیا۔ (۲) اس فیصلہ کے خلاف ماہنامہ ”الحق“ (اکتوبر و نومبر ۱۹۷۴ء) میں ایک مفصل مضمون جناب مولانا سمیع الحق صاحب مدیر ”الحق“ کا بھی شائع ہوا۔ جس کو ”خُدّامِ اہلِ سُنّت“ لاہور نے رسالہ کی شکل میں شائع کر دیا ہے۔ (۳) حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب صدیقی استاد قدس سرہ اسلام آباد نیوٹن کراچی (سابق شیخ الحدیث والتفسیر دُودُ الْعُلَمَاءِ لکھنؤ) نے بھی اس کے خلاف ایک مدلل مضمون تحریر کیا **بِشِیعَةِ مَذْہَبِ کَاکَلِمَہ** [نویں اور دسویں جماعت کے طلبہ کیلئے نیا نصاب مرتب ہونے سے پہلے حکومت نے شیعہ نصاب دینیات مصنفہ ڈاکٹر ذاکر حسین فاروقی (پی۔ ایچ۔ ڈی) منظور کیا ہے۔ جس کے حصّہ اول میں کلمہ اسلام یہ لکھا ہے: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب کاکلمہ ہی بنی تمام مسلم فرقوں سے جدا ہے۔ ان حالات میں بھی اگر مسلمانانِ اہلِ سُنّت نے شیعہ دینیات کے خلاف جدوجہد کی اس غیر منصفانہ فیصلہ کو مٹا دیا تو اس غیر اسلامی کلمہ کے اجراء کی ذمہ داری اُن پر عائد ہوگی۔ کیا سَوَادِ اعْظَمِ اسلامی کلمہ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے؟ والسلام

خادمِ اہلِ سُنّتِ الاحقّہ منظر حسین غفرلہ

چار یارِ مُصطفیٰ اہل یقین

حصہ نظم

اَرْقَلَمْ فِیْهِ رَقْمَ شَیْخِ الْمَشَائِخِ اِمَامِ اَوَّلِیَّائِے چِشْتِ حَضْرَةِ حَاجِ اَمَدِ اَدُلَّہِ صَاحِبِ
مُہِیَا جَوَ مَلْکِی فُذَّیْسِ سِرُّو

شہسوارانِ جہان، مردانِ دین !	چار یارِ مُصطفیٰ، اہل یقین !
اَوَّلًا بُوبَکْرُہ صَدِّیق، اہل دین !	دوسرے عادلِ عمر و الا یقین !
تیسرے عثمان با حِسن و حیا !	چوتھے ہیں حضرت علی شیرِ خدا !
اور سب اصحابِ ان کے ذیِ علوم !	میں ہدایت کے فلک پر فے نجوم !
صدق اور عدل و شجاعت اور حیا	ہے انہی چاروں کے دیں کا ارتقا،
ان سے راضی ہے خدائے دوسرا	اور خوش ہیں اُن سے حضرت مصطفیٰ
تو بھی جان و دل سے اے امدادِ آداب	رہ فدا اُن پر صدابر روز و شب

جو کوئی بد اعتقاد اُن سے ہوا

ہے وہ مردودِ جنابِ کبریا

منقول از خلافتِ راشدہ مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی (بحوالہ غزائے رفوح ص ۷۷)

خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي (الحديث)

بعض لوگوں نے حضرات خلفاء کی فضیلت اور ترتیب کے متعلق ایک نکتہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ حدیث شریف میں آیا ہے :- خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي (یعنی سب سے بہتر میرا زمانہ ہے) اس حدیث میں خلفائے اربعہ کے نام کے آخری حروف بہ ترتیب آئے ہیں یعنی ق حذیفہؓ کا اور س اعرامؓ کی اور نون عثمانؓ کا اور ح علیؓ کی اور کسی نے اس کو یوں نظم کیا ہے -

ابوبکرؓ یسوعؓ علیؓ ایک جانب	خلافت کو گھیرے ہیں باہد سفاقی!
الف اور یاء کی طرح اُن کو جانو	کہ محصور ہے جن میں ساری خدائی!
یہ تشبیہ ہے واقعی توحید گہ بھی	الف اور یاء نے یہ ترتیب پائی!
وہ اول خلیفہ کے اول میں آیا!	یہ آخر خلیفہ کے آخر میں آئی!

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ ان اشعار کو پڑھتے اور یہ فرماتے، بھلا کوئی شعر کہے تو ایسے کہے - (منقول از "خلفاء راشدہ" مثلاً)

فلسفہ شہادتِ امامِ عالی مقام

از مولانا ظفر علی خان مرحوم

کیوں ماتم حسینؑ میں یثور و شیرین ہے	کیوں گریہ و بکاء کیلئے ہے یہ ہندوستان
خوشنابہ بار کس لئے ہے آنکھ آپ کی؟	کیوں ہمت آپ کے تھے ہیں اسلامی کی پست
کیا یہ بھی کوئی گریہ و زاری کی بات ہے	قربان ہو گیا رو دین میں وہ حق پرست
تم کربلا کی خاک اُڑاتے رہو! مگر	ہم خوش ہیں دی حسینؑ نے طاعنوں کو شکست
آوازہ خلیلؑ ز فنیادِ کعبہ نیست	
مشہور شد ازاں کہ بآتشِ یکنوشت	

رسمیہ خاندانِ مبارکِ ستار

حق چاریار (از محمد یونس سرود و آصفی)

اسلام پر نشانہ تھے حضرت کے چار یار
گفتار کو ہمیشہ انہوں نے شکست دی
ملت کے غمگسار تھے حضرت کے چار یار
حق بات اُن کے مُنہ سے نکلتی تھی بیدِ حرکت
نُفرت سے ہمکنار تھے حضرت کے چار یار
زیرِ نگیں تمام جہاں اُن کے آگیا!
مقبولِ کردگار تھے حضرت کے چار یار
دُنیا کے تاجدار تھے حضرت کے چار یار
خُلقِ محمدی کا نمونہ تھے سرِ لبس!
ملتی نہیں جہاں میں اُن کی مثال اب
حکمت کے راز داتے تھے حضرت کے چار یار
سرکارِ دو جہاں کی دفا کے سُرو سے!
کس درجہ باوقار تھے حضرت کے چار یار

(منقول از ہفت روزہ "الجمعیت" راولپنڈی)

مقامِ چاریار (از ڈاکٹر منظور احمد منظور)

دو جہاں میں ہے بلند آوازہ نامِ چاریار
بعد اُحمد سب سے بڑھ کر ہے، مقامِ چاریار
کیوں نہ ہو دردِ زبان ہر وقت نامِ چاریار
ہم ندایانِ محمد! ہیں سلامِ چاریار

اعلانِ حق ہمارا ہے حق چار یار سے

(ماسٹر محمد یوسف صاحب اکن مہین)

اعلانِ حق ہمارا ہے حق چار یار سے
توحیدِ کلبے غلغلہ سُنت کی ہے بہار
باطل کا جن کے سامنے پریم تھا سرنگوں!
وہ شوکتِ اسلام کا تابندہ ہیں نشان!
خلفائے راشدین کا منکر ہے بد نصیب!
ہے ارضِ پاک سے ہوا مٹا مردِ حق شناس
جنگل، پہاڑ گونج اٹھے حق چار یار سے
کیوں اُس کو یہ عناد ہے حق چار یار سے!
اُس کو یہ فیض مل گیا حق چار یار سے!
بیدار سُنی ہو گیا، حق چار یار سے!

اصحابِ مُصطفیٰ پہ ہیں "حُندام" جاثار

اعلانِ حق ہمارا ہے، حق چار یار سے

اصحابِ کمال کا لُجُومُ

از عزیزِ فیضانِ

غضب ہے، شک ہے لوگوں کو اُن کے دینِ ایمان میں
وہ اُن کی آنکھ میں کیوں خار بن بن کر لکھتے ہیں
مُعیتِ سرورِ کونین کی اُن کو میسر تھی!
خُداراضی ہوا ہوصاف جن کے لفظِ قرآن میں!
جو اُن بن کر لکھے ہوں کُلبِ حَسیمِ رسولان میں
بیانِ اوصاف اُن کے کر دیے حلقِ قرآن میں!

وہ پایہ مرتبہ اعلیٰ رفیقِ غار ہونے سے
جو تاجِ زمانہ بھی نہ حاصل کر سکے، اب تک
ہیں یوں تو عزتِ اخصا سب ملین نمایاں ہیں
نہی ہے چاند، اُس کے چارتائے چار یا د اُس کے
گو ابی صاف دینی ہے حدیث کا نجوم اس کی
بنی دین و ملت کی عمارت جن بزرگوں نے
وہ راضی ہو گئے حق سے، خدا راضی ہوا اُن سے!

عزیز اُن کا یہ رُتبہ ماننا داخل ہے ایساں میں!

(منقول از "الجمعیۃ" راولپنڈی)

جو صابر و شاکر ہیں وہ ماتم نہیں کرتے

اشرفِ خاتمہ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب بقا قوی جامعہ اشرفیہ لاہور
جو صابر و شاکر ہیں وہ ماتم نہیں کرتے
یہ فوج و ماتم تو شکایت ہے خدا کی
بندوں کو ہو معبود کا، تقدیر کا شکوہ
تقدیر میں جو ہوتا ہے، ہو جانے پہ اُس کے
حکمت ہے براک کام حکیمِ آرزو کا
ہے حکم کہ مُردہ نہ شہیدوں کو کہو تم!
ہے حکم شہیدوں کا کہ ہیں زندہ یہ سب لوگ
یوں خالق کو نین کو برہم نہیں کرتے
ہم شکوہِ خلاقِ دو عالم نہیں کرتے
کیوں فیصلہ قدر پہ سرِ غم نہیں کرتے
راضی برضا فوجہ پیہم نہیں کرتے
شکوہ کہی اس راز کے محرم نہیں کرتے
جو مُردہ نہیں کہتے وہ یوں غم نہیں کرتے
زندوں کا تو فُتاق بھی ماتم نہیں کرتے

مسلم ہیں جو وہ کالہ محترم نہیں کرتے!
 انہوں میں شمار اُن کو کبھی ہم نہیں کرتے!
 مومن کبھی شکوہ پہیم نہیں کرتے!
 جو حکم کے آگے کبھی سرخم نہیں کرتے!
 سچے جو ہیں وہ اس طرح سرخم نہیں کرتے!
 غمگین جو ہوتے ہیں وہ ماتم نہیں کرتے!
 یوں شور و شعب آہ و فغان ہم نہیں کرتے!
 شان اُس کی زناؤں کی طرح کم نہیں کرتے
 پر برسوں وہ تھدا کبھی عثم نہیں کرتے
 کیوں سارے نبی آپ کا ماتم نہیں کرتے
 حنین مگر نوحہ و ماتم نہیں کرتے!
 مسلم کہیں آپ کا ماتم نہیں کرتے!
 کیوں سارے نبی نوحہ و ماتم نہیں کرتے
 مومن کبھی کچھ زیادہ کبھی کم نہیں کرتے
 اسلام میں اس رسم کو مذغم نہیں کرتے
 اس فتنہ کو مذہب میں کبھی عثم نہیں کرتے
 مومن جو ہیں تو ہیں محترم نہیں کرتے
 جو ڈرتے ہیں لوگ اُن کو تو مکرم نہیں کرتے
 جو بھرتے ہیں دم اُن کا وہ بیدم نہیں کرتے
 اور ہم ہیں کہ ناسور کا مرہم نہیں کرتے!
 اس دشمنی دین پہ نظر ہم نہیں کرتے!

ہے حکم سمیٹ نہ کر دسوگ بہت دن!
 فرمایا! جو نوحہ کریں، منہ کپڑوں کو نہیں
 ہر سال کا یہ شور و شعب نوحہ و ماتم!
 وہ حکیم الہی کے اُڑاتے ہیں پر خچے،!
 کرتا ہے بناوٹ وہ جو خود ہوتا ہے جھوٹا
 غم ہوتا ہے کچھ اور، یہ غم کو ناس ہے کچھ اور
 دل لہجہ ہے پر صبر کا دامن نہیں چھٹا
 اسلام کہ جو صبر و شجاعت کا ہے مذہب
 ہو جاتی ہے غم آنکھ مصیبت میں تو سب کی
 جب حضرت داؤد کو تھا آٹے سے حیرا
 حسنین کے والد کی شہادت بھی تھا اک ظلم
 ہے سب سے بڑا رنج تو حضرت کی جدائی
 ہے دین اگر نوحہ و سر کو بی و ماتم!
 اللہ و نبی سے جو صحابہ نے لیا دین
 ہنگامہ و شور و شعب، نوحہ و ماتم
 اسلاف کو یوں لگائیاں اور کو سننے دے کر
 اس ماہ و مبارک میں گناہوں کے یہ انبار
 کرتے ہیں وہی نوحہ و سر کو بی و ماتم
 ہے جرم چھپانے کی عجب چال کہ سمجھیں
 ہر سال میں تجدید ہے اس فتنہ گری کی!
 میل ہے! محبت ہے یہی اس منجی کی!

آن تحفظ ختم نبوت زندہ باد

خلافت راشدہ = زندہ باد

پاکستان پائندہ باد

سنی مذہب زندہ باد

بت ابو بکر صدیق

حضرت عمر فاروق حق چادیاں حضرت عثمان ذوالنورین

حضرت علی المرتضیٰ

ماتمی مجتہد محمد حسین ڈھکوی کتاب تجلیات صداقت

پر

ایک اجمالی نظر

از

حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب امیر خدام اہلسنت والجماعت

صوبہ پنجاب

شرخدا ام اہلسنت والجماعت چکوال ضلع جہلم

قیمت ۲/۵۰ روپے

کاتب محمد رمضان لاہور

دوستِ وقت اپرا ایک اجمالی نظر

فہرست

صفحہ	نام مضمون	صفحہ	نام مضمون
۵۵۸	حضرت علیؓ کی ماتمی	۵۵۸	خلفاء ثلاثہ کے بارے میں ماتمی مجتہد کا نظریہ
۵۶۹	حضرت عثمانؓ کی غائبانہ بیعت	۵۶۱	ماتمی مجتہد کا ایک عظیم الشان مجموعہ
۵۶۱	حضرت عمرؓ پر شک فی البیۃ کا بہتان	۵۶۱	تفسیر مجمع البیان کی عبارت کا انکار
۵۶۱	غدارانہ ترصاوت کردیا لیکن ماتمی مجتہدؓ	۵۶۲	عقائد و مسائل
۵۶۲	حدیث ماسبقکم ابو بکر۔ دوقنی قلم کے ماتمی مجتہد کی جہالت	۵۶۳	ایمان بانقرآن کی بحث
۵۶۵	حدیث قرطاس میں فقط حجر کی بحث	۵۶۵	دور حاضر کے شیعہ مفسرین
۵۶۶	ماتمی مجتہد کی محال کے مفہوم سے جہالت	۵۶۶	ماتمی مجتہد کا اپنا اقرار
۵۶۶	امام حسنؓ حضرت معاویہؓ سے گزرا ہوا الاؤنس لیتے رہے	۵۶۶	بحث غنڈہ و امامت
۵۶۶	ماتمی مجتہد کے بعض تصادفات (رسم ذوالجناح)	۵۶۶	آیت استخفاف
۵۶۸	شیعہ مساجد کی آبادی وغیر آبادی	۵۶۸	آیت تمکین
۵۶۹	شیعہ مساجد کی دوسری تصویر	۵۶۹	ماتمی مجتہد کی جہالت و خیانت
۵۶۳	متحد کا ثواب	۵۶۳	خلاہ سلام
۵۶۵	امد نے بھی منکر کیا	۵۶۵	شیعہ تفاسیر و احادیث
۵۶۶	غلیظہ الطالین کے حوالہ میں ماتمی مجتہد کا فریب	۵۶۶	حضرت ابو بکرؓ کی امامت نماز
۵۶۶	سب بشخنین کا حکم	۵۶۶	حضرت علیؓ کی اقتدار
۵۶۶	اہل سنت و الجماعت کے نام میں ماتمی مجتہد کی طعنیس	۵۶۶	ماتمی مجتہد کا اجتماع چیلنج
۵۶۸	ماتمی مجتہد کے چیلنج کا جواب	۵۶۸	حضرت علیؓ کی بیعت
۵۶۸	ارشاد رسالت سبحان سنت کا ثبوت	۵۶۸	حضرت علیؓ کی پوزیشن
۵۶۸	مناجات فارسی (از مصنفہ آفتاب جہالت)	۵۶۸	ہمارا سوال
۵۶۸	شیعوں کا مبالغہ کلہ اسلام	۵۶۸	ماتمی مجتہد کی مزید جہالتیں اور خیانتیں
۵۶۸	ظہر شیعہ عالم اسلام کے لئے کھلا چیلنج ہے۔	۵۶۸	اسلام عمرؓ کے متعلق رسولؐ خدا کی مخصوص دعا
۵۶۸		۵۶۸	حضرت ابو بکرؓ پر زندہ انسان کو جلادینے کا الزام

ڈھک کو مجتہد مانتے ہیں (اور کتاب کے ناشر صاحب نے بھی دیگر القاب کے ساتھ ان کو مجتہد العصر لکھا ہے) اس لئے ہم ان کو حجاب میں مانتی مجتہد سے خطاب کریں گے۔ اور تعجب ہے کہ ناشر صاحب ان کو ”سب سے زیادہ اتحاد اسلامی کے علمبردار“ قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ مانتی مجتہد نے اپنی اس کتاب میں خلفائے ثلاثہ اور حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف جو کچھ زہر افگلا ہے اور ان کے ایمان کا بھی مراحضہ انکار کیا ہے۔ اس سے واقف ہونے کے بعد کون غیر قند منی مسلمان شیعوں کے ساتھ اشتراک و اتحاد کر سکتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ جو شخص بھی شیعہ مذہب کا معتقد ہے وہ خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان ذوالنورین اور ان کو خلفائے راشدین ماننے والوں کو مومن نہیں مان سکتا۔ اگر کوئی شیعہ صحابہ کرام اور ان خلفائے عظام کو مومن یا مسلم کہتا ہے تو وہ تفسیر کی بنا پر ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے۔ یا وہ شیعہ مذہب سے ناواقف ہوتا ہے۔ بہر حال مانتی مجتہد نے خلفائے ثلاثہ اور اہل المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے خلاف جو کچھ دریدہ دہنی کی ہے اس کا کچھ نور حسنیٰ ہے (۱)۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے اور ہمارے برادران اسلامی میں اس سلسلہ میں جو کچھ نزاع ہے وہ صرف اصحاب ثلاثہ کے بارے میں ہے۔ اہل سنت ان کو بعد از نبی تمام اصحاب و امت سے افضل جانتے ہیں اور ہم ان کو دولت ایمان ایقان اور اخلاص سے تہی دامن جانتے ہیں“ (تجلیات صداقت ص ۲۱)

(۲) مذہب شیعہ نہ جناب ابوبکر و عمر و عثمان کو کافر سمجھتا ہے اور نہ ہی ان کے پیروکاروں کو۔ ہاں یہ درست ہے کہ وہ ان کو مومن بھی نہیں سمجھتا“ (ص ۳۴)

(۳) اس میں شک و شبہ نہیں کہ شیعیان حیدر کو آراء ابوبکر کو سچا مسلمان اور مخلص باایمان نہیں جانتے بلکہ... جانتے

۱۔ حالانکہ بعض شیعہ علماء ان کو اور ان کے ایک اور مجتہد سامعی یا بقول بعض ان کے استاذ و مہتمم مولوی حسین بخش جاٹا پرنسپل دارالعلوم شیعہ محمدیہ سرگودھا خیر کو خارجی کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک ترکیب نام ”خارجی فتنے کا سد باب“ میں ان کو ڈھک و تھک و تھک و تھک اور جٹا ایدہ سز کے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ اور اس پارٹی کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ:- دراصل یہ گروپ شیعہ ہے نہ کہ یہ یہ خالص خارجی ہیں جن کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مولوی حسین بخش جاٹا موصوف جاٹا منع ڈیرہ منیل خان کے رہنے والے ہیں عراق کے سندھ یافتہ ہیں اور وہاں سے ان گنبد مہدو بھی حاصل ہے جو انہوں نے اپنی کتاب ”امامت و ملکیت“ اور اپنی تفسیر انوار النبی میں بھی درج کر دی ہے۔ اس جاٹا مجتہد نے بھی ”امامت و ملکیت“ میں خلفائے ثلاثہ کے خلاف بہت زہر افگلا ہے۔

(۴) اصحابِ ثلاثہ کا جناب امیر خیر گیر سے بجائے شیر و شکر و شیر ہونے کے ان کا دشمن اذلی ہونا۔ بجائے تابع دار اور قرار دار رسول ہونے کے ان کا دنیا دار اور عصیان کار ہونا۔ اور بجائے مقبول بارگاہ ہونے ان کا مردود بارگاہ خدا و رسول ہونا کتب فریقین سے کچھ ایسے ناقابلِ انکار دلائل جاندار سے واضح و آشکار کریں گے کہ نہ صرف پرستانِ ثلاثہ کی بلکہ کلمہ شریعہ میں بھی یومِ اقرار تک بے قرار ہو جائیں گی۔

ہاؤ گے تم کہاں شیعوں کو چیر کے رکھو دی گئے تیر مذہب کا بخیر اور میر کے

(۵) ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق لکھا ہے :- ”باقی رہا مولف کا یہ کہنا کہ عائشہ مومنوں کی ماں ہیں ہم نے ان کے ماں ہونے کا انکار کب کیا ہے۔ مگر اس سے ان کا مومنہ ہونا تو ثابت نہیں ہوتا۔ ماں ہونا اور سہ اور مومنہ ہونا“ (صفحہ ۱۷) ان عبارات کے بعد بعض لوگ حیران ہوں گے کہ ایسا ذالہ حضرت مختلفہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمانؓ و ذوالنورین اور ام المومنین زہرا و رسول حضرت عائشہ صدیقہ کو غیر مومن مانتے کے باوجود پھر ماتی مجتہد نے یہ کیوں لکھا ہے کہ ہم ان کو کافر نہیں کہتے۔ تو اس کی وجہ انہوں نے خود ہی بعنوان ”لفظ مسلمین کا منافقین پر اطلاق“ یہ بیان کی ہے کہ :- ”باقی رہا یہ کہنا کہ اس جنگ کے شامین کو مومنین کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ تو اسی اوپر آیت نمبر ۱ کے جواب میں بالتفصیل واضح کیا جا چکا ہے کہ ایمان کے ایک عمومی معنی ظاہری اقرار لسانی کے بھی ہیں اور اس اعتبار سے منافقین کو بھی مسلمین و مومنین کہا جا سکتا ہے (صفحہ ۹۲) ماتی مجتہد کا مطلب یہ ہے کہ گواہ اصحابِ ثلاثہ اور ان کے پیروکار دوسرے اصحابِ دلی سے مومن نہ تھے بلکہ زبان سے چونکہ وہ ایمان اور اسلام کا اقرار کرتے تھے اس لئے ان کو ظاہری اعتبار سے مومن و مسلم کہہ دیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ مسلمان اہل السنۃ والجماعت

سے خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمانؓ کے خلاف استغدر نہ کر گئے بلکہ اس مجتہد دھکونے والے تحریکِ ختم نبوت کے دوران امامِ بارگاہِ جہاں پیکر میں مات کو ختم نبوت کے موضوع پر تقریر کے دوران اپنی شیعہ اتحاد کی تحسین کرتے ہوئے یہ کہتا تھا کہ خدا کرے کہ یہ اپنی شیعہ اتحاد قیامت تک رہے اور یہ تقریر میں نے خود ہی سنی تھی۔ یہ ہے۔ ماتی کے دانت کھانے کے اور دکھنے کے اور اللہ تعالیٰ ہونے والے سنی مسلمانوں کو فتنہ نفس کی حقیقت کی کج عطا فرمائیں۔ آمین۔

کو برادران اسلامی کے اسلاف سے یاد کرتے ہیں تاکہ نادانوں کو مسلمان بھی سمجھتے رہیں کہ شیعوں کو مسلمان مانتے ہیں نہ کہ کافر۔ حالانکہ جب شیعوں کے نزدیک خلفائے ثلاثہ اور حضرت عائشہ سے سوائے مومن ہی نہیں ہیں تو پھر ان حضرات کو مومن کامل اور قطعی جنتی مانتے دلتے سنی مسلمانوں کو وہ کیونکر مومن مان سکتے ہیں۔ عبرت - عبرت - عبرت ۔

خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور ازواج معہ اب کے ایمان کا جو شخص منکر ہو جائے اس کو دنیا میں یہ سزا ملتی ہے کہ اس کی دینی فہم سلب ہو جاتی

ماتمی مجتہد کا ایک عظیم الشان جھوٹ

ہے۔ اور علمی و شرعی دیانت و امانت سے وہ محروم ہو جاتا ہے چنانچہ ماتمی مجتہد کا بھی یہی حال ہوا ہے۔ ان کی زیر بحث کتاب غلط بیانیوں اور افتراء پر وازیوں کا مجموعہ ہے چنانچہ بطور نمونہ ہم ان کا ایک ایسا جھوٹ پیش کرتے ہیں جس کی وہ کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتے۔

آفتاب ہدایت میں حضرت مولانا محمد کرم الدین صاحب مرحوم نے فضائل اصحاب ثلاثہ کے ثبوت میں مذہب شیعہ کی مستند کتب

تفسیر مجمع البیان کی عبارت کا انکار

کے حوالجات کے سلسلہ میں یہ لکھا ہے کہ :- علامہ طبرسی اپنی کتاب مجمع البیان میں تحریر کرتا ہے کہ آیت وَصِبْتُمْ اِلَآئِنِّی الَّذِیْ اِلَیْہِ اُبْکِیْہُ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ روایت یوں ہے :- عَنْ اَبْنِ الزُّبَیْرِ قَالَ اِنَّ الْاٰیٰتِہٖ نَزَلَتْ فِیْ اَبِی بَکْرٍ لَآئِنَہٗ اَشْتَرٰی الْمَعَالِیْکَ الَّذِیْنَ اَسْلَمُوْا مِثْلَ بِلَالٍ وَعَاہِرِ بْنِ قُحَیْرٍ وَغَیْرِہُمْ وَاعْتَقَلَهُمْ ۔

ترجمہ صحیح :- ابن زبیر سے روایت ہے کہ یہ آیت شان ابی بکر میں نازل ہوئی ہے۔ اس نے غلاموں کو جو اسلام لائے تھے اپنے مال سے خرید لیا جیسا کہ بلالؓ اور عاتر بن قہیرہؓ اور ان کو آزاد کیا۔ اب جس کی خدمت اسلام میں یہ ہوں کہ بلالؓ جیسے عاشق ذات نبویؐ کو کفار کے ہاتھ سے اپنا مال خرچ کر کے نجات دلائے اور آزاد کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کے زہرت تنقیٰ بلکہ تنقیٰ ہونے کی شہادت دے اس شخص کی شان والا میں گستاخی کرنا کتنی جسارت ہے خدا رو افسس کہ ہدایت کرے۔ آفتاب ہدایت ص ۱۷۱ اس کے جواب میں ماتمی مجتہد دھوکا صاحب لکھتے ہیں :- خداوند عالم برادران اسلامی کو بھی ہدایت دے کہ وہ اپنے بزرگوں کے من گھڑت فضائل و مناقب بیان کرنے میں دین و دیانت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ کریں۔ اس بات کو امین الاسلام علامہ طبرسی علیہ الرحمۃ کی امانت - وسعت قلب اور عالی

عرفی پر ہی معمول کرنا چاہیے کہ وہ وجود ایک مقتدر شیعہ عالم ہونے کے اپنی تفسیر میں جہاں پہلے اپنے ائمہ طہارین کے نزولات پیش کرتے ہیں وہاں مخالفین کا نظریہ بھی بطور دو قدر و یا تندی سے پیش کر دیتے ہیں۔ چنانچہ تفسیر مجمع البیان کے ناظرین کرام پر یہ حقیقت مخفی نہیں ہے کہ وہ مجاہد، قتادہ اور سُدی وغیرہ مفسرین اہل سنت کے اقوال سے لبریز ہے۔ اکثر تو وہ مفسر کا نام لے کر ہی تفسیر نقل کرتے ہیں اور جہاں صرف رُوی یا تیل فرمائیں وہاں ان کی مراد مخالفین کی بیان کردہ تفسیر مذکور ہے مگر بایں ہمہ یہ عبارت جو مجمع البیان کی طرف منسوب کی گئی ہے یہ دروغ بے فروغ ہے اس کا تفسیر مذکور میں کہیں نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ یہ آیت وَ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سورة واللیل کی آیت ہے اور اس کی تفسیر مجمع البیان ۲ ص ۱۶۳ طبع ایران قدیم پر مذکور ہے مگر وہاں نہ یہ عبارت ہے نہ ابوبکر کا نام ہے۔

ع۔ میرے کہنے پر کیا ہے آزمائے جس کا جی چاہے۔

جب محبانِ قلشہ کے اسلام و ایمان کی یہ حالت ہو اور اس طرح بڑا کذب و بہتان سے کام لیں تو۔ فعلى الاسلام السلام الخ و تجلیات صداقت ۱۵۹،

الجواب :- آفتابِ ہدایت میں شیعہ مفسر علامہ طبرسی کی تفسیر مجمع البیان سے جو عبارت نقل کی گئی ہے یعنی عن ابن الزبیر (ر) عَنْ عَلِيٍّ (ر) عَنْ أَبِي بَكْرٍ (ر) عَنْ النَّبِيِّ (ر) کہ جس میں حضرت ابوبکرؓ کا نام بھی ہے۔ لفظ بلفظ اس تفسیر میں موجود ہے۔ چنانچہ بار۔ پاس علامہ طبرسی موصوف کی مجمع البیان مطبوعہ بیروت موجود ہے اس کی جلد ۶ پارہ ۳۰ ص ۱۵۹ سورة واللیل کی آیت فاصمت اعطى واقتفى کے تحت یہ عبارت پائی جاتی ہے۔ جس کو ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ اب قارئین کرام اندازہ لگائیں کہ مامی مجتہد نے کتنا بڑا جھوٹ بول کر تفسیر مذکور کی زیر بحث عبارت کا انکار کیا ہے۔ اسی ایک حوالہ سے مامی مجتہد کے دین و ایمان کا پردہ فلش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کتاب میں اور بھی جا بجا غلط بیانیوں سے کام لیا گیا ہے جن کی نشاندہی کے لئے یہاں گنجائش نہیں ہے۔ کاشش کہ مامی مجتہد اپنی کتاب کا نام ”تجلیات صداقت“ نہ رکھتے اور ائمہ طہارین کی محبت کے پرفے میں تجلیات اور صداقت کے پر وقار الفاظ کی تعین نہ کرتے بلکہ اس کتاب کا نام ”ظلمات ضلالت“ رکھ جاتا تو بہت مناسب تھا۔ والہ الہادی۔

مامی مجتہد نے صلہ پر حنفی نماز کا جرنقشہ پیش کیا ہے۔ اس کے متعلق صرف اتنا عرض ہے کہ عقائد و مسائل کی حنفی علماء و صلحا، اسی طرح نماز پڑھتے ہیں یا کیا فقہ حنفی کی کتابوں میں اسی طرح نماز پڑھنا

لکھا ہوا ہے، قرآن مجید میں اضطرابی حالت میں مسلمان کے لئے خنزیر کا گوشت، مردار وغیرہ مباح فرمایا گیا ہے۔ تو اگر کوئی غیر مسلم و محکوم صاحب موصوف کے اسلامی دسترخوان کا یہ نقشہ پیش کرے کہ آپ کے سامنے لحم خنزیر یعنی رکھا ہے اور کسی مردار کے ٹکڑے بھی ہیں اور خون بھی اور چوری کے مرغ کا بھنا ہوا گوشت بھی۔ تو کیا مامی مجتہد اس کو اسلامی دسترخوان تسلیم کریں گے۔ پس اس طرز پر حنفی نماز کے مذکورہ نقشے کو قیاس کر لیا جائے یہاں گنجائش نہیں درود ہم نماز شیعہ کا بھی نقشہ پیش کر دیتے۔

سے اتنی نہ بڑھا پا کئی دلائل کی حکایت دامن کو ذرا دیکھو ذرا بند باندیکھو

ایمان بالقرآن کی بحث خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں تحریف یعنی تبدیلی (کمی و بیشی) کر دی ہے۔ اس کے جواب میں مامی مجتہد لکھتے ہیں کہ:۔ شیعہ خیر ابرہ یہ قرآن کریم کو خدا کی آخری کتاب الہامی اور صحیفہ ربانی اور اسلام اور پیغمبر اسلام کی صداقت کا معجزہ خالدہ مانتے ہیں۔ یہ حقیقت محتاج بیان نہیں کہ شیعہ اسی قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اس کے ارادہ و نواہی پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ اسی کی تفسیر میں لکھتے ہیں الخ (صفحہ ۱۹)

الجواب (۱) آپ کا یہ اقرار تفسیر پر مبنی ہے۔ کیونکہ شیعوں کی مستند کتب حدیث میں قرآن و ہزاروں زائد متواتر اور مستفیض روایتیں ایسی ہیں جن سے قرآن کی تحریف ثابت ہوتی ہے۔ اور متقدمین شیعہ سب تحریف قرآن کے قائل تھے۔ اور جن چار علماء کے نام آپ اور دوسرے شیعہ علماء پیش کرتے ہیں کہ وہ تحریف قرآن کے منکر ہیں یعنی شریف مرتضیٰ، شیخ صدوق، ابن بابویہ قمی اور شیخ بولعل طبرسی صاحب مجمع البیان، تو صرف ان چار کا حوالہ دینے سے بھی پتا ثابت ہوتا ہے کہ اصل شیعہ مذہب یہی ہے کہ قرآن مخرف ہے۔ یعنی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس میں کمی و بیشی کر دی گئی ہے۔ اور آفتاب ہدایت میں شیعوں کی اصول کافی ص ۱۲ عدد روایات ایسی پیش کی ہیں جن سے نفی تحریف قرآن کا ثبوت ملتا ہے۔ مثلاً عن جابر عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال قلت لیس یمر سنی امیر المؤمنین قال اللہ سماء۔ وھکذا انزل فی کتابہ واذ انزل ربک من نبی آدم من ظہورہم ذریتہم واشھدہم علی انفسہم الست بریکم وان محمدًا رسولی وان

علیٰ امیر المومنین علیہ السلام (اصول کافی ص ۲۶۱) اس کا ترجمہ شیعوں کے ادیب اعظم سید ظفر حسن صاحب نے یہ لکھا ہے :- جابر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا: حضرت علی کا نام ایہ امومنین کیوں نہ ملا؟ کتاب خدا میں یوں ہی ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جب خدا نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی دو دو کھانا اس کے بعد (توضیح) کے تحت لکھتے ہیں :- قرآن میں امیر المومنین کا لفظ نہیں ہے پس یا تو جامع قرآن نے حذف کر دیا ہے۔ یا پھر مضمون حدیث قدسی ہے، اس سے ثابت ہوا کہ سید ظفر حسن صاحب امروہی (جو اب تک زندہ ہیں) بھی قرآن میں تخرین کے قائل ہیں ورنہ یہ توضیح کرتے کہ یا تو جامع قرآن دینی حضرت عثمان وغیرہ نے اس کو حذف کر دیا ہے۔ اور حدیث قدسی اس لئے نہیں بن سکتی کہ مندرجہ حدیث میں قرآنی آیات کے اندر ان علیا امیر المومنین کے الفاظ پڑے جاتے ہیں بلکہ اس میں ذات محمد و صلی کے الفاظ بھی ہیں۔ حالانکہ یہ دو نو جگہ موجودہ قرآن میں نہیں ہیں۔ علاوہ انہیں ان الفاظ کے قرآن میں ہونے کا قریب یہ ہے کہ روایت میں قال ائدہ سماء کے الفاظ ہیں یعنی اللہ نے حضرت علی کا نام امیر المومنین رکھا ہے اور ان الفاظ کا ترجمہ ادیب اعظم نے نہیں لکھا۔ یا کاتب سے غلطی ہوئی ہے۔ اور روایت میں هكذا انزل في کتابہ کے الفاظ بھی اس پر دلائل کرنے میں ابھی اسی طرح کتاب اللہ میں نازل ہوا ہے،

۲۔ تفسیر کی عبارت ”بشارت الدارین“ میں نقل کی جا چکی ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت جو جنگ بدر کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے۔ موجودہ قرآن میں اس کے الفاظ یہ ہیں ”وانسفر اذہ“ لیکن امام جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ قرآن میں یہ الفاظ نازل ہوئے تھے۔ ”انتم ضعفاء اور نصركم الله“ کی بدولت منصرفہ بن۔ ملاحظہ ہو (تفسیر قمی ج ۱ ص ۱۴۷) شیعہ تفاسیر و احادیث کی ان واضح عبارات کے جواب میں جابر، زمان بن عبد اللہ ملاح و ملاحی لکھتے ہیں کہ :- یہ بات واضح ہے کہ اگر موسیٰ کرم الدین آت بھیجیں امام جلال الدین سیوطی کے مقلد نہیں تو ہم بھی مقلد اسلام کلینی اور ان کے استاد و عزم جناب علی بن ابیہم قمی کے مقلد نہیں ہیں۔ (تجلیات ص ۲۷۱) الجواب :- اس قسم کے جواب سے جو حکوم صاحب کی گلوٹلاسی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اصل و فروع کافی کے مؤسب شیعوں کے فتنہ الاسلامہ شیخ محمد بن یعقوب کلینی وہ ہیں جنہوں نے اس زمانہ میں کافی لکھی ہے جبکہ نقل شیخ امام غائب حضرت مہدی سے سفر اکی اور سنت جنتی و عینی موصوت کا ان سفروں سے رابطہ موجود تھا۔ اسی بنا پر خود مامی مجتہد نے شانی ترجمہ اصول کافی کے مقدمہ میں تسلیم کیا ہے کہ اصل کافی کو امام غائب کی رضا سے سرکاری حاصل ہے یعنی امام غائب نے جو کہ کافی کی احادیث پر جرح نہیں کی بلکہ

خاموش رہے ہیں اس لئے وہ ان احادیث پر لڑائی تھے۔ (اصول کافی کی مستقل بحث و بحث رت الدارین میں ملاحظہ فرمائیے۔
 اس لئے اپنے انفرادی مطالبات مافیہ مجتہد اصول کافی کی کسی حدیث پر جرح و تنقید نہیں کر سکتے۔ اور تفسیر قمی کے مسنف شیخ
 محمد بن ابیہم قمی تو شیخ محمد بن یعقوب کلینی کے بھی استاذ ہیں اور امام حسن عسکری کے شاگرد ہیں۔ اس لئے شیخ قمی نے اپنی تفسیر
 میں وہی کچھ لکھا ہوگا جو انہوں نے شیعوں کے گیارہویں امام معصوم جناب حسن عسکری سے پڑھا اور سنا ہوگا۔ لہذا وہ محکوم و محکوم
 کئے گئے کلینی اور قمی کی تقلید ضروری ہوگی۔ شیعہ مذہب کی بنیاد پر قول امام حسن عسکری اور شیخ قمی کا معتبر ہوگا نہ کہ وہ حکو
 صاحب جیسے مافیہ مجتہدین کا۔ اور برعکس اس کے ہمارے لئے امام جلال الدین سیوطی کی تقلید لازمی نہیں ہے کیونکہ وہ فقہ ہیں
 ہمارے امام و مجتہد نہیں ہیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے تفسیر و روشنی میں ہر قسم کی روایات جمع کر دی ہیں اور ان کی صحت کا
 التزام نہیں کیا۔ لہذا اس قسم کی کتب تفاسیر و احادیث کی منقولہ روایتیں ہم پر حجت نہیں ہو سکتیں اور خود امام سیوطی کا
 عقیدہ بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن میں کسی قسم کی کوئی کمی و بیشی نہیں ہوئی (ملاحظہ ہو تفسیر لقمان)
 دور حاضر کے شیعہ مفسرین بھی قرآن میں تحریف کے قائل ہیں چنانچہ شیعہ مفسر مولوی
 مقبول احمد دہلوی نے بحوالہ احتجاج طبرسی لکھا ہے کہ امام حسن نے مردان سے یہ فرمایا
 تھا کہ: اے مردان اگر منافقوں ملعونوں کو یہ معلوم ہوتا کہ ان آیتوں کے باقی رکھنے میں جن کی تائید میں نے تجھ سے بیان
 کی ان کا کتنا بڑا نضر ہے تو وہ ان کو بھی قرآن مجید سے ایسے ہی نکال دیتے جیسے کہ اور آیتیں نکال دیں۔ (مضمون ترجمہ
 مقبول پ ۱۵ ص ۲۸۱ مطبوعہ انتشارک ڈپو کراچی لاہور) یہاں یہ بھی ملاحظہ ہے کہ مولوی مقبول احمد دہلوی کے ترجمہ قرآن کی
 تقریظ و تصدیق شیعوں کے بڑے بڑے مجتہدین نے تحریر کی ہے۔ مثلاً مفتی سید احمد علی مجتہد اعظم لکھنؤ۔ سید کلب
 حسین مجتہد لکھنؤ۔ سید ناصر حسین مجتہد لکھنؤ۔ سید علی حائری مجتہد لاہوری وغیرہ اور پاکستان کے شیعوں کے خطیب اعظم سید
 محمد دہلوی کی تقریظ بھی اس ضمیمہ قرآن پر موجود ہے۔ اور ان میں سے بعض مجتہدین کی تقریظیں ترجمہ مقبول مطبوعہ دہلی میں ہیں
 لیکن مطبوعہ لاہور میں حذف کر دی گئی ہیں۔ جس سے ثابت ہوا کہ دور حاضر کے شیعہ مجتہدین بھی تحریف قرآن کے قائل ہیں اور
 اگر وہ حکو صاحب جیسے شیعہ علی تحریف قرآن کا انکار کرتے ہیں تو یہ از روئے تقیہ کرتے ہیں۔ ورنہ وہ دلی میاں بھی عقیدہ رکھتے
 ہیں کہ موجودہ قرآن صحیح و محفوظ نہیں ہے۔ اور قرآن کی ترتیب میں تبدیلی کے قائل تواج کل کے عام
 شیعہ بھی ہیں۔

آفتاب ہدایت میں شیعوں سے چند سوالات کئے گئے ہیں جن میں ایک یہ بھی ہے کہ:-
ماتمی مجتہد کا اپنا اقرار کتب شیعہ میں تصریح ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے قرآن جمع کر کے اصحاب کو دکھایا
 تھا انہوں نے قبول نہ کیا تو آپ نے کہا کہ اب تم لوگ اس قرآن کو ناکیامت نہ دیکھو گے۔ وہ قرآن اس وقت
 کہاں ہے۔ اگر وہ ہدایت خلق کے لئے تھا تو اس کے اتنا عمر کم رکھنے کی کیا وجہ ہے اور ایسے قرآن سے مسلمانانِ عالم
 کو کیا فائدہ ہے۔ اگر امام غائب علیہ السلام نے اس کو چھپا رکھا ہے تو کیا وہ کتاب ہدایت چھپا رکھنے کے مجرم نہیں
 ہیں اس کے جواب میں ماتمی مجتہد لکھتے ہیں:- اس سوال کا تحقیقی جواب کتاب کی ابتدا میں تحریف قرآن طلی بحث
 میں دیا جا چکا ہے۔ اس قرآن مجید کے اخفاء اور تاخیر ظہور کی ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے اس کو
 قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ مؤلف کے چہیتے خلفا تھے۔ اگر مجرم ہیں تو وہی نہ کہ امام زمانہ الخ و تجلیاتِ مسلم
 الجواب :- یہ بھی غیب جواب ہے۔ اہل سنت تو یہ تسلیم ہی نہیں کر سکتے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی عظیم
 شخصیت نے صحیح قرآن مجید مرتب کر کے پھر اس کو امام غائب کے ظہور تک چھپا دیا ہے۔ کیونکہ اس سے تو تمام امت
 قرآنِ اصلی سے محروم ہو جاتی ہے۔

(ب) حضرت علی المرتضیٰ تبلیغ قرآن میں رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح وارث ثابت نہیں ہو
 سکتے۔ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مخالفین و منکرین کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے سارے قرآن مجید یا کسی
 ایک ہی آیت کو چھپا دیا تھا؟

ج۔ حضرت علی کا قرآن پیش کرنا اور صحابہ کا اس کو قبول نہ کرنا یہ سب افسانہ ہے لیکن شیعہ اصول کافی کی احادیث
 کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہ نسبت قرآن نہ قبول کرنے والوں کے قرآن چھپانے والوں کا جرم
 زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ (اِنَّ الَّذِیْنَ یُحْکَمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنْ اِلَیْنِمْتٍ وَ
 الْهَدٰی مِنْ بَعْدِ مَا بَیِّنَّا لَنَا سَ فِی الْکُتُبِ اَوْ لِطَآئِفَةٍ یُلَٰعِنُہُمْ اَللّٰہُ وَ یَلْعَنُہُمْ
 اَلَّذِیْنَ ہ (پ ۲- د کو ۳) مروی مقبول احمد شیعہ عالم کا ترجمہ یہ ہے:- جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو مکمل
 ویلیں اور ہدایت ہم نازل کر چکے بعد اس کے کہ ہم نے کل آدمیوں کے لئے کتاب میں اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔
 یقیناً انہی پر اللہ لعنت کرتا ہے اور انہی پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں اس آیت کے ماثیہ پر مروی

مقبول احمد لکھتے ہیں۔ تفسیر مائی میں ہے کہ ان چھپانے والوں سے مراد یہودیوں کے وہ علماء ہیں جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب علی المرتضیٰ کے بارے میں شہادت دینے والی آیتوں کو چھپاتے تھے اور وہ نامی مراد ہیں جو فضائل جناب امیر المومنین کے بارے میں قرآن مجید میں جو کچھ نازل ہوا ہے چھپاتے ہیں۔ تو فرمائے قبول شیعہ مفسر حریب ابو داؤد نامی بعض آیات کے چھپانے سے مستحق لعنت ہو گئے ہیں تو اس امام معصوم کے بارے میں کیا فتویٰ ہو گا۔ جنہوں نے سارے قرآن ہی کو غائب کر دیا۔ اور اس امام زمانہ کے بارے میں کیا کہیں گے جو صدیوں سے اُمت کے لئے حجت ہیں اور خلیفہ دامام زمان بھی وہی ہیں لیکن سارے قرآن کو اپنے دلوں کی طرح غائب کئے ہوئے ہیں۔ یہ شیعہ مذہب میں ائمہ معصومین کا یہی مقام ہے جس کی بنا پر وہ ان کو انبیائے سابقین پر بھی فضیلت دیتے ہیں۔

عبرت، عبرت، عبرت۔

مسئلہ خلافت فی الواقع اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین ایک محرکہ اُلا رافضی بحث خلافت امامت مسئلہ ہے۔ اور وہ دو طرف سے اس پرکتا ہیں مکھی گئی ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ اتنا مشکل نہیں جتنا کہ شیعوں نے اس کو بنا دیا ہے۔ جناب والد صاحب مرحوم نے اُفتاب ہدایت میں مسئلہ خلافت کے ضروری پہلوؤں پر جامع اور مختصر بحث کر دی ہے۔ جو اہل فہم و انصاف کے لئے کافی ہے۔ لیکن اُمتی مجتہد کا مقصد تو تسیم حقیقت نہیں بلکہ خفائے راشدین سے ناواقف لوگوں کو بدین کرنا ہے اس لئے انتہائی تکیس و فریب کے کام لے کر اُفتاب ہدایت کی بحث کا جواب دیا ہے اور خفائے شک کے خلاف سخت زہراً کلا ہے۔ و صافی صدور ہم اکبر دادہ جہان کے سینوں میں ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔

قرآن مجید میں چاروں خفائے راشدین میں سے حضرت ابوبکرؓ حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ بن ابی طالب کا۔ البتہ خلافت راشدہ کی پیشگوئی موجود ہے۔ چنانچہ پ ۱۸، سورۃ النور ۵۷ میں ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا فِيكُمْ قَبْلَ هَٰذَا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَيُعِيدُنَّ أَهْلَ الْيَمِينِ وَنَحْنُ لَا يُشْكُونَ فِي شَيْءٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنَ رَأْسِهِ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ خُبْزًا وَلَا لِيْلًا وَلَا أَرِيْلًا فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ مَالَهُ مِمَّا آتَاكُمْ مِنَ الْقَرْضَٰئِ لَوْلَا ذَٰلِكَ فَلَاحْتَدَاهُ الشُّعْرَاءُ نَدَاهُ مَبْعُوثًا فِي الْمَنَافِقِ يُضِلُّهُ فَيَفْزُقُهُ إِلَى الدُّعَىٰ وَقَدْ كَفَرًا ۚ فَذَٰلِكَ فَاذْلِكُوا لَهُ مِنَ الْفَيْسُوقِ ۚ

اس آیت کا ترجمہ مولوی مقبول احمد شیعہ مفسر نے یہ کیا ہے:- ان سب

آخر الزمان اور ان کے اصحاب کو خدا تعالیٰ زمین کے مشرق و مغرب کا مالک کر دے گا اور ان کے دین کو غالب فرمائے گا اور ان کے اصحاب کے ذریعہ سے تمام بدعتوں کو اور باطل کو اسی طرح نیست و نابود کر دے گا جیسا کہ ان اشعیا نے حق کو برباد کرنا چاہا تھا پھر وہ نیکوں کا حکم دیں گے اور بدیوں سے باز رکھیں گے۔ (حاشیہ ترجمہ مقبول مطبوعہ دہلی) اور پہلی آیت اختلاف کے حاشیہ پر بھی مولوی مقبول احمد لکھتے ہیں کہ :- تفسیر عیاشی میں ہے کہ جناب امام زین العابدین نے اس آیت کو تلاوت فرمایا پھر ارشاد فرمایا کہ واللہ یہ ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں جن کے لئے خدا تعالیٰ یہ سب کچھ ہم میں سے ایک شخص کے ہاتھوں انجام دے گا جو اس امت کا مہدی ہوگا الخ چونکہ پہلی آیت اختلاف کی مراد امام زین العابدین سے اور دوسری آیت تمکین کی مراد امام محمد باقر سے شیعہ تفسیر میں بھی منقول ہے کہ ان دونوں آیتوں میں تمکین و قلبہ دین سے راجحہ امام مہدی کے زمانہ کا غلبہ ہے نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے زمانہ کا غلبہ۔ اس لئے شیعہ علماء ان دونوں آیتوں سے حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا ثبوت پیش نہیں کر سکتے (۲) لیکن مآثری مجتہد مولوی محمد حسین صاحب ڈھکو آیت اختلاف کی مراد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :- یہاں خلافت سے اسلامی اصطلاحی خلافت مراد نہیں بلکہ اس کے لغوی معنی مقصود ہیں یعنی کسی فرد یا جماعت کی جان نشینی۔ ان کے ملک و ملک پر تسلط۔ ان کے دیار و احوال پر غلبہ۔ چنانچہ اسلامی راوی کے مشہور مفسرین کی تفسیروں سے بھی یہی مطلب ثابت ہوتا ہے۔ تفسیر بلاطین میں لکھا ہے **فِي الْأَرْضِ** کے معنی یہ لکھتے ہیں **بِذَلَالَةٍ** اللکھاد یعنی خدا مسلمانوں کو کافروں کی زمین میں وارث بنائے گا۔ اس تفسیر دارکوب میں اس کے معنی یہ لکھے ہیں **أَيُّ الْأَرْضِ الْكُفَّارِ** وعدہ ہم انت ینصرون الا سلاما علی الکفر وید **شعرا الأرض** یعنی خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اسلام کی مدد کرے گا اور مسلمانوں کو کافروں کی زمین کا وارث بنائے گا (۳) تفسیر ابن جریر ج ۱۸ ص ۱۲۴ طبع مصر ۱۴۰۴ھ، معالم التنزیل مع ابن کثیر ج ۶ ص ۱۳۱ طبع مصر میں بھی یہی لکھا ہے کہ مسلمانوں کو کفار کی زمین کا جانشین بنائے گا (تجلیات ص ۳۳)

مآثری مجتہد ڈھکو صاحب نے اس آیت اختلاف کی تفسیر میں خوب اپنی جہات اور خیانت کا مظاہرہ کیا ہے۔ (۱) اس آیت میں خلافت سے مراد لغوی خلافت اور جانشینی نہیں کہ بعض کفار کی زمین پر مسلمانوں کو تسلط اور غلبہ نصیب ہو جائے اور وہ وہاں صرف کھٹی باٹھی کا کام کرتے رہیں۔ بلکہ اصطلاحی خلافت مراد ہے یعنی یہ غلبہ و اقتدار دینی ہوگا اور اسلام کفر پر غالب آجائے گا۔ چنانچہ خود آیت

مآثری مجتہد کی جہالت و خیانت

میں اس خلافت و جانشینی کی مراد واضح فرمادی ہے کہ لَيْسَ كُنْ لَكُمْ دِينُهم الذی اذنتنی لهم جس کا ترجمہ شیعہ مفسر مولوی مقبول احمد نے بھی یہ کیا ہے کہ :- جو اسے گان گودین ان کا جو پسند کر دیا ان کی واسطے "اور تمکین دین کا معنی قوت و غلبہ دین ہی ہے ۔ تو کیا مائمی مجتہد اتنا نہیں جانتے کہ دینی اقتدار و غلبہ کا نام ہی اسلامی اصطلاحی خلافت ہے ۔ (۲) علاوہ ازیں دُھکو صاحب نے اس آیت سے مراد لغوی خلافت لے کر امام زین العابدین کے ارشاد کی صریح مخالفت کی ہے جو تفسیر عیاشی سے مولوی مقبول احمد صاحب نے نقل کیا ہے کیونکہ امام زین العابدین نے اس سے حضرت امام مہدی کی خلافت مراد لی ہے ۔ تو کیا مائمی مجتہد کے نزدیک امام مہدی کی خلافت بھی صرف لغوی اور دنیوی خلافت ہوگی اور دینی اور اصطلاحی خلافت نہ ہوگی ؟ یہ ہے دُھکو صاحب کی اپنی دیانت و صداقت کا حال جو آفتاب ہدایت کے مصنف کے متعلق ہرزہ سرائی کرتے ہیں کہ :- ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولف جب یہ کتاب لکھنے بیٹھے تھے تو حیا و خرم اور خوف و خیششت الہی کا جامہ حیر پھاڑ کر دور پھینک دیا تھا اس لئے وہ کذب سناری اور افترا پر وازی میں ذرہ بھی جھجک محسوس نہیں کرتے ۔" (ص ۳۲) (۳) مائمی مجتہد نے خلافت سے لغوی خلافت مراد لینے کی تائید میں بن تغافیر کے حوالے پیش کئے ہیں اس میں بھی انہوں نے قلبیس دنیات سے کام لیا ہے کیونکہ ان مفسرین کے نزدیک بھی مراد دینی اور اصطلاحی خلافت ہے ۔ اور جو انہوں نے تفسیر مدارک کی عبارت پیش کی ہے کیونکہ اہل کا بھی یہی مطلب ہے ۔ جو ان کے اپنے ترجمہ سے ظاہر ہے یعنی "خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اسلام کی مدد کرے گا اور مسلمانوں کو کاروں کی زمین کا وارث بنائے گا" فرمائیے اسلام کی مدد کرنے کے وعدہ خداوندی کا کیا مطلب ہے ۔ صحابہ کرام کے ذریعہ دین کو طاقت ملے یا حسب اعتقاد شیعہ دور صحابہ میں دین برباد ہو جائے ؟ اور عربی عبارت میں یہ الفاظ تھے :- دَعَدَهُمْ اَنْ يَنْصُرُوا الْاِسْلَامَ عَلَى الْكُفْرِ "جن کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر پر اسلام کو نصرت ملے عطا فرمائے گا ۔ لیکن دُھکو صاحب نے عَلَى الْاِسْلَامِ کا ترجمہ چھوڑ ہی دیا ہے ۔ (۴) اور تفسیر بلالین کے حوالہ میں مائمی مجتہد نے یہ خیانت کی ہے کہ بعد کی عبارت چھوڑ دی ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہاں خلافت لغوی نہیں بلکہ اصطلاحی یعنی اسلامی خلافت مراد ہے ۔ چنانچہ ولیمکنن لہم دینہم کے تحت لکھا ہے :- وَهُوَ الْاِسْلَامُ بَانَ يَظْهَرُ عَلَى جَمِيعِ الْاَدْيَانِ دِيُوَسَّعَ لَہُمْ فِي الْبِلَادِ فِيْمَلِكُوہَا ۔ (دین سے مراد اسلام ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے گا اور

شہروں میں ان کو وسعت دے گا اور وہ ان کے مالک ہر بائیں گے۔“ فرمائیے کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ۴
 (۵) اسی طرح تفسیر مدارک کی بعد والی عبارت بھی ڈھکوسلہ صاحب نے چھوڑ دی ہے جو یہ ہے:- **فَانْجِزِ اللَّهُ وَعْدَهُ
 وَاطْلُوهُمْ عَلَى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَافْتَحُوا الْبِلَادَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَزَقُوا مَلِكَ الْأَسْطَرِ
 وَمَلِكُوا خِزَانَتَهُمْ وَاسْتَوْلُوا عَلَى الدُّنْيَا** ” تو جبکہ :- پس اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ان
 (یعنی صحابہ) کو جزیرۃ العرب پر غالب کیا اور انہوں نے مشرق و مغرب کے دور دور شہروں کو فتح کیا اور انہوں
 نے فساد کے بادشاہوں کو پامال کیا اور وہ ان کے خزانوں کے مالک بنے اور وہ دنیا پر چھائے گئے نیز لکھا ہے
 کہ:- **وَالْآيَةُ اِرْفَعُ دَبِيلَ عَلَى حَقِيْقَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ** (اور یہ آیت بہت واضح دلیل ہے غلطی
 راشدین کی خلافت کے حق ہونے پر) ۱۶۱ اور تفسیر خازن میں تو بالکل وضاحت کر دی ہے کہ:- **فِي الْآيَةِ دَبِيلُ**
عَلَى خِلَافَةِ الْحَبِيبِ كَمَا اَلَى الصِّدِّيقِ وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ بَعْدَهُ الخ (اور اس آیت میں دلیل ہے
 حضرت ابوبکر صدیق اور آپ کے بعد کے خلفاء راشدین کی خلافت پر) اور اسی تفسیر خازن میں **فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ
 ذَلِكَ** کے تحت لکھا ہے کہ **وَقَالَ اَهْلُ التَّفْسِيْرِ اَقْلَ مِنْ كَفَرٍ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ وَجَعَدَ حَقُّهَا
 الدِّينَ فَتَلَوْا عَثْمَانُ الخ** اہل تفسیر نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے اس نعمت خلافت کی ناشکری کی
 اور اس کے حق کا انکار کیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا (۷) اور امام طبری کی تفسیر جامع البیان کا
 جو نامی مجتہد نے حوالہ دیا ہے تو اس میں بھی اہل سنت کی تائید پائی جاتی ہے چنانچہ **وَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ كَيْفَ تَلْتَمِزْ**
وَكَيْوُطُنْتَهُمْ دِيْنَهُمْ یعنی **مَلْتَمَسْتُمْ اَلَّتِي اِرْفَعُ نَهْمُ** فامر ہو رہا الخ اور مراد اللہ تعالیٰ
 ان کے دین کو ٹھکانہ نہ دیگا۔ یعنی ان کے اس مذہب و ملت کو جس کو ان کے لئے پسند کیا ہے، اور جس کا ان کو حکم دیا
 ہے، اور **فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ** کے تحت لکھا ہے کہ: **قَالَ الْفَاسِي ابُو عَلِيٍّ بِقَوْلِهِمْ عَثْمَانُ
 بِنِ عَقَانَ** ” یعنی قاسم بعلی نے کہا ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کرنے کی وجہ سے ناشکری کی“ (۸) اور تفسیر
 ابن کثیر میں ہے **هَذَا وَعْدٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِرَسُولِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ يَابَدَ
 سَيَعْلِلُ اُمَّتَهُ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ اَيَ اُمَّةِ النَّاسِ وَالْوَلَاةُ عَلَيْهِمْ وَبِهِمْ تَصْلُحُ الْمِلَادُ وَ
 تَخْتَصُّ لِحْمِ الْعِبَادِ وَلَيْسَ لَكُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا وَحَكْمًا فِيهِمْ وَتَدْفَعُهُ بَتَارِكًا**

(۱۲) اور تفسیر کشاف میں ہے :- فان قلت هل في هذه الآية دليل على اموال الخلفاء الراشدين قلت اوضح دليل دامنه لان المستخلفين الذين آمنوا وعملوا الصلحت هم هم . پس اگر تو کہے کہ کیا اس آیت میں خلفائے راشدین کی خلافت پر دلیل پائی جاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس میں بہت واضح بہت صاف دلیل پائی جاتی ہے کیونکہ جن مومنین صالحین کو یہ خلافت دی گئی ہے وہ وہی خلفاء ہیں ، (۱۳) امام رازی نے تو تفسیر کبیر میں اس آیت سے بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے خلفائے راشدین کا برحق ہونا ثابت فرمایا ہے چنانچہ لکھتے ہیں :- دلت الآية على امة الائمة الاربعة وذلك لانه تعالى وعد الذين آمنوا وعملوا الصلحت من المحابر في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وهو المراد بقوله يستخلفنهم في الارض اور یہ آیت چاروں اماموں کی امامت پر دلالت کرتی ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے جن ایمان اور عمل صالح والوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے وہ وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھے اور یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد يستخلفنهم في الارض سے ، اور اس کی دلیل آیت میں لفظ فكم ہے (تم میں سے) اور امام رازی نے ان مومنین کا مدلل روکیا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ وعدہ تمام امت کے لوگوں سے ہے یا صرف حضرت علی یا بارہ اماموں کے بارے میں ۔ اگر خوف طوالت نہ ہوتا تو ہم امام رازی کی ساری عبارت درج کر دیتے جو اہم فوائد پر مشتمل ہے ۔

ما تمی مجتہد نے جن تغایر اہل سنت کو اپنے حق میں پیش کیا تھا ہم نے انہی تغایر کی ضروری عبارتیں **خلاصہ کلام** یہاں نقل کر دی ہیں تاکہ قارئین محکم صاحب کی علمی دیانت و امانت کی حقیقت سمجھ لیں ۔ اس مجتہد نے تمام کتاب میں اسی طرح فریب قلیں سے کام لیا اور کتابوں کے حوالجات کا ڈھیر دکھا کر اپنا علمی سکھ جانا چاہا ہے ۔ لیکن ہم نے ان کے اس فریب کا پردہ چاک کر دیا ہے ۔ واللہ اعلم ۔ بہر حال مذکورہ دونوں آیتوں یعنی سورۃ الحج کی آیت تمکین اور سورۃ النور کی آیت خلافت کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ تمکین میں اللہ تعالیٰ نے بطور پیش گوئی یہ واضح فرمایا تھا کہ جن مومنین پر اہل مکہ نے ظلم و ستم کیا اور پھر ان کو گھروں سے نکلنا پڑا اور وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو گئے تو ان کو ہم زمین میں تمکین و انتہار دیں تو وہ نہ نزدیک و نہ دور کا نظام جاری کریں گے اور نیکیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے منع کریں گے ۔ اور سورۃ النور میں پھر واضح طور پر ان مومنین صالحین سے وعدہ فرمایا اور رقم کے ساتھ فرمایا کہ ان کو ضرور عقیقہ بنا دیا جائیگا ۔ اور ان کو خود اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کی طاقت عطا فرمائیں گے جو اس نے ان کے لئے پسند کر لیا ہے ۔

تخالف ولہ الحمد والمنة الخ ترجمہ: یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ ہے کہ بیشک وہ عنقریب آپ کی امت کو زمین پر خلیفہ بنائے گا یعنی ان کو لوگوں کا امام اور ان پر والی بنائے گا اور ان کے ذریعہ شہروں کی اصلاح ہوگی اور اللہ کے بندے ان کے تابعدار ہونگے اور مزد اللہ ان کے ثواب کو اس اور حکومت سے بدل دے گا۔ اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا فرمادیا ہے اور یہ اس کا شکر اور احسان ہے، لیکن مامی مجتہد نے پہلی ساری عبارت چھوڑ دی ہے اور اس عبارت کا صرف آخری یہ ٹکڑہ لکھ دیا ہے کہ فقد فعلہ ثارک وتعالیٰ ولہ الحمد والمنة الخ اور اس کے بعد کی یہ عبارت بھی چھوڑ دی ہے کہ:۔۔۔ شہر لہامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واختار اللہ لہ ما عندہ من الکلمات قام بالامور بعدہ خلیفتہ ابوبکر الصديق الخ اسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی بارگاہ کرامت و بزرگی کو پسند فرمایا تو آپ کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق نے امر دین کو قائم کر لیا اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان وداؤد بن علی کی اسلامی فتوحات کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ (۹) ام بنوی نے تفسیر معالم التنزیل میں لکھا ہے:۔۔۔ وفي الآية دلالة على خلافة الصديق وامامة الخلفاء الراشدين (اور اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت اور دوسرے خلفائے راشدین کی امامت کی دلیل پائی جاتی ہے۔ (۱۰) اور تفسیر نور منشور میں بھی امام سید علی نے لکھا ہے کہ:۔۔۔ فَاظْهَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلَى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ قَامُوا دَوَّنُوا السِّلَاحَ نَحَرُوا الْمَدَنَ تَبَيَّنَ نَبِيُّهُ فَكَانَ إِذَا كَذِبَتْ آمَنِينَ فِي أَمَارَةٍ أَبِي بَكْرٍ وَعُمُو عُمَاةٍ الخ پس اللہ نے جزیرۃ العرب پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب فرمایا پس وہ ایمان لائے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی پس وہ لوگ اسی طرح امن والے رہے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کی امامت و خلافت میں الخ (۱۱) تفسیر بیضاوی میں ہے:۔۔۔ وفيه دليل على صحة النبوة بالاخبار عن الغيب على ما هو به وخلافة الخلفاء الراشدين ادلهم يجتمع الموعود والموعود عليه بغيرهم بالاجماع (اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے صحیح ہوئے پھر دلیل ہے کیونکہ یہ غیب کی خبر اسی طرح پوری ہوئی بیشک فرمائی تھی اور خلفائے راشدین کی خلافت کے صحیح ہونے پر بھی دلیل ہے۔ کیونکہ جو وعدہ فرمایا گیا تھا وہ ان کے بغیر کسی پر پورا نہیں اٹھا اور اس پر اجماع ہے۔

کے مستحق ہیں لیکن اصحاب محمد علی اللہ علیہ وسلم نصرت خداوندی اور غلبہ دین کے مستحق نہیں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ مذہب اہل سنت و تسلیم کیا جائے مندرجہ زیر بحث آیات صحیح ہی ثابت نہیں ہو سکتیں اور نہ ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تسلیم کئے جاسکتے ہیں۔

مقامی مجتہد اگر علمی دیانت سے کام لیتے تو ان کو شیعہ مذہب کی تفاسیر و مادیات سے ہی اس شیعہ تفاسیر و مادیات

بات کا ثبوت بل جاتا کہ آیت اختلاف سے مراد غلطی غلطی کی بحق خلافت ہے۔ چنانچہ (۱) جب جہاد فارس کے لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خود جانے کا ارادہ فرمایا اور اس باب سے میں حضرت علی المرتضیٰ سے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا:۔ ان هذا الامر لم يَكُنْ لِيْكُمْ نَعْبُورُهُ وَلَا خِذْلَانُهُ بِكَثْرَةِ وَلَا قِلَّةِ وَهُوَ دِينُ اَهْلِ الذِيْ اَعْلَمَهُ وَجَنَدَهُ الَّذِيْ اَعْدَىْ اَعْدَاءَهُ وَاصْلَهُ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَبْلُغُ وَيُطْلِعَ حَيْثُ طُلِعَ وَتَعْنُ عَلَيَّ مَوْعِدُ مِيْنَ اَهْلِهِ وَاهْلِهِ مِنْجَزُ وَعْدَةٍ وَفَا هُوَ جَنَدُهُ“ (نہج البلاغہ صفحہ ۱۹۷ مطبوعہ طبران)

دیشک اس دین کی فتح و شکست کثرت اور قلت پر موقوف نہیں ہے۔ اور وہ اللہ کا دین ہے جن کو اس نے غالب کیا ہے اور یہ اللہ کا لشکر ہے جن کو اللہ نے ہی تیار کیا ہے اور اس کو طاقت دی ہے، حتیٰ کہ وہ پہنچا جہاں تک پہنچا اور پھیل جہاں تک پھیلے۔ اور ہم اللہ کی طرف سے وعدہ پر ہیں اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے اور اپنے لشکر کو مدد دینے والا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے یہاں جس اللہ کے وعدے کا ذکر فرمایا ہے اس سے مراد وہی وعدہ خلافت اور غلبہ دین ہے جو سورۃ النور کی آیت اختلاف میں وعدہ اللہ الذین آمنوا و عملوا الصالحات کے الفاظ میں مذکور ہے۔ چنانچہ نہج البلاغہ کے شیعہ شارح علامہ ابن میثم بحرانی حضرت علیؑ کے اس ارشاد کی شرح میں لکھتے ہیں:۔ وَهَذَا مَا مَوْعِدُهُ وَهُوَ النَصْرُ مَا أَظْهَرَهُ فِيْ الْاَوْفَى كَمَا قَالَ فَهَذَا اَللّٰهُ الذِيْنَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَسْتَخْلِفْنَاهُمْ فِي الْاَوْفَى“ واللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور مدد۔ غلبہ اور زمین کی خلافت کا وعدہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَهَذَا اَللّٰهُ الذِيْنَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“ کیا مقامی مجتہد و حکم صاحب نے نہج البلاغہ میں حضرت علیؑ کا یہ ارشاد اور علامہ ابن میثم بحرانی کی شرح کے یہ الفاظ نہیں پڑھے تھے؟ کیا اب بھی چیل کر سکتے ہیں کہ اس آیت میں لغوی خلافت مراد ہے، ذکر اصطلاحی حضرت علیؑ کے اس ارشاد اور علامہ بحرانی کی اس تشریح سے آپ کی یہ مماندنہ نظریہ بھی باطل ہو گیا کہ:۔ تشریح کی نزاحت نے اسلام کو بدنام کیا“ و تجلیات صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت فاروقؓ کے لشکر کو حضرت علیؑ

اللہ کا شکر قرار دے رہے ہیں۔ اور ان کے غلبہ اور فتوحات کو حق تعالیٰ کی خصوصی نصرت کا نتیجہ فرما رہے ہیں۔ باوجود اس کے آپ یہ یاد رکھ اس امر کی دلیل ہے کہ آپ بھی مثل یہود اور نصاریٰ اور دوسری مغلوب کافروں کے اصحابِ ثلثہ کی شاندار اسلامی فتوحات کی وجہ سے غیظ و غضب میں مبتلا نہیں اور اعلانِ خداوندی لیغیظ بہسے الکفار کا مصداق بن رہے ہیں۔

خلعائے ثلثہ کی اسلامی فتوحات کا جو نقشہ مولانا حالی - علامہ اقبال اور حفیظ جالندھری نے اپنے اشعار میں کھینچا ہے وہ بشارتِ الدارین میں درج کر دیا ہے۔ تاریخینِ دہاں دیکھ لیں۔ (۲) جہادِ روم کے لئے جب حضرت فاروق اعظمؓ نے حضرت علی المرتضیٰ سے مشورہ لیا تو آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ بھی نہیِ البلاغۃ میں منقول ہے جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے: قد توکل اللہ لا ھل ھذا الدین باعزاز الحوزۃ و ستر الفحوزۃ - (نہیِ البلاغۃ مطبوعہ تہران) یعنی اس دینِ دہاں کے لئے اللہ تبارک نے ذمہ داری لی ہے ان کی حمایت کو غالب کرنے اور ان کی کمزوری کو چھپانے کی "اس کے تحت بھی علامہ ابنِ مہم بھرائی لکھتے ہیں۔

وھذا الحکم من قولہ تعالیٰ وعد اللہ الذین آمنوا و عملوا الصالحات" یعنی حضرت علیؓ کا یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ سے ماخوذ ہے جو اس آیت میں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا الخ (۲) شیعوں کی تفسیرِ صافی میں ہے:- وعن الباقی وقد قال اللہ فی کتابہ لولایۃ الاصر من بعد محمد خاصۃ وعد اللہ الذین آمنوا صنع اللہ - (امام محمد باقرؑ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خاص کر ان دایمان و ایمان حکومت سے وعدہ فرمایا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئے ہیں۔) (۱) شیعوں کے رئیسِ ائمہ دین علامہ باقر مجلسی نے امام باقرؑ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی زندگی میں قریش کو دعوتِ اسلام دیتے ہوئے فرمایا۔ اسے گروہ قریش و اسے طوائفِ عرب شمارا می خواہم بسوئے شہادتِ وحدانیت خدا دایمان آورون یہ پیغمبری من و امر میکنم شمارا کرتا کہ کیندبت پرستی را و اجابت نمایندہ ادران چہ شمارا ہاں سے خواہم تا بادشاہانِ عرب گردید و گردہ علم شمارا فرما نیز داساں گردند و در بہشت بادشاہانِ باشند" ریحات القلوب جلد دوم ص ۲۵۵) اسے گروہ قریش اور اسے قبائلِ عرب تم کو میں خداوندِ عالم کی وحدانیت اور اپنی پیغمبری پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ اور تم کو حکم دیتا ہوں کہ بت پرستی کو چھوڑ دو اور جس کام کی طرف میں جاتا ہوں اس کو مان لو تاکہ تم عرب کے بادشاہ بن جاؤ اور عجی لوگ بھی تمہارے فرمانبردار ہو جائیں۔ اور بہشت میں بھی تم بادشاہ ہو جاؤ" اس روایت سے بھی صاف ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے تحت جن قریش کو عرب و عجم کی بادشاہت ملے گی یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص اتمامِ ہوگا اور آخرت میں بھی وہ جنت میں بادشاہ ہوں گے۔

فرمائیے۔ کیا اس پیش گوئی کا مصداق خلفائے ثلاثہ نہیں ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب و عجم کی حکومت اور بادشاہی تھی۔ اور انہی کو جنت کی بادشاہت کی بھی بشارت ملی ہے۔ کیا اب بھی ڈھکڑا صاحب جیسے عوام از عقل و ادب محبتدہی رٹ لگاتے ہیں گے کہ علی فتوحات اصحاب ثلاثہ کی حقانیت کی دلیل نہیں ہیں اور یہ کہ ان حضرات کی فتوحات نے اسلام کو بدنام کیا ہے۔

حضرت ابو بکرؓ کی امامت غازی
نبی کریم رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں بادشاہ دہلوی حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مسجد نبویؐ میں سترہ (۱۷) نمازیں پڑھائی ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ نے اس میں کوئی مزامعت نہیں فرمائی (ثبوت کے لئے ملاحظہ ہو۔ طبقات ابن سعد حصہ دوم، مترجم ص ۲۲۶۔ تاریخ ممالک ابن اثیر ترجمہ جلد اول ص ۵۲۷۔ تاریخ طبری مترجم۔ تاریخ ابن خلدون مترجم۔ بخاری شریف۔ باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سند امام احمد بن حنبل ۶۴)

حضرت علیؓ کی اقتداء
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں حضرت علی المرتضیٰ نمازیں پڑھتے رہے چنانچہ شیعہ مذہب کی مشہور اور معتبر کتاب احتجاج طبرسی میں ہے:- ثم قام و تنهياً للصلاة و حضراً المسجد و سلمی خلفت ابي بکر

ماتمی مجتہد کا الحاق نہ چیلنج
جناب والد صاحب مرحوم نے خلفائے ثلاثہ کے برحق ہونے کی ایک یہ بھی دلیل دی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں تو اس کے جواب میں ماتمی مجتہد لکھتے ہیں: اگر کسی نے یہاں شیعہ روایت سے یہ ثابت کر دیں کہ اقتدار کی نیت کی تھی تو ہم نہ مانگا انعام دینے کے لئے تیار ہیں۔ صرف خلف یا درآؤ وغیرہ سے کام نہیں چلے گا۔ اس طرح نماز تو خلف الیہ اور واراہ الاسطوانہ بھی ہوتی رہتی ہے کوئی ہے انعام کا راہ شہد (تجلیات صفحہ ۱)

الجواب (۱) احتجاج طبرسی کی جو روایت ہم نے لکھی ہے۔ اس میں خلف ابی بکر کے الفاظ ہیں یعنی ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی۔ ہمارے لئے قرہی دلیل کافی ہے کہ حضرت علیؓ نے حضرت ابو بکرؓ کی اقتدار کی نیت بھی کی ہوگی ورنہ اگر انہوں نے اپنی نماز سوائے اقتدار کے ابی بکر کے پڑھی ہوتی تو بجائے اس کے نماز کی صفت میں دیگر نمازیوں کی طرح حضرت ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہوں آپ کسی دیوار یا اسطوانہ (ستون) کے پیچھے کھڑے ہو جاتے کیا حسنہ است علیؓ دیوار۔ ستون اور حضرت

ابوبکر سیفہ وقت کے درمیان فرق نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت علیؓ کی نیت قلبی کا حال تو غلط علم غبات اھد و رس بناتا ہے۔ حضرت علیؓ میں عظیم شخصیت کا حضرت ابوبکرؓ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپؐ کی نیت ائمہ اہل بیتؑ کی جیسی تھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کے متعلق فرمایا ہے: **يَسْتَعِينُ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا** (سورۃ الفتح) کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اور اگر حضرت علیؓ نے حضرت ابوبکرؓ کے پیچھے بے دلی سے جو نمازیں پڑھی ہیں جس کو شیعہ مذہب میں تقیہ کہتے ہیں تو آپؐ کی نمازیں ساری ضائع ہو گئیں۔ کیونکہ یہ نمازیں انہوں نے خدا کی رضا کے لئے حضرت ابوبکرؓ کی ائمہ میں نہیں پڑھیں بلکہ خوٹ کی بنا پر پڑھی ہیں۔ لہذا امامی مجتہد صاحب کا حضرت علیؓ کی نیت قلبی کے ثبوت کے لئے چیلنج کرنا ان کی انتہائی حماقت و جہالت کی دلیل ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ سے خلافت کی بیعت بھی کی تھی۔ چنانچہ فردغ

حضرت علیؓ کی بیعت | کافی سہ ماہی کتاب الروضہ میں ہے۔ **فَلَذَلِكَ كَتَبَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ امْرُؤٌ** و **بِأَيْعَ صُحْرًا حَاضِرًا لِّهَرَجَاتِهِ** احوالاً آپؐ اسی وجہ سے حضرت علیؓ علیہ السلام نے اپنے امر خلافت کو چھپایا اور آپؐ نے مجبور ہو کر بیعت کر لی جبکہ آپؐ نے مددگار نہ پائے۔ اس کے جواب میں امامی مجتہد اپنا تیسرا سہ ماہی پیش کرتے ہیں کہ اصطلاحی بیعت کا مفہوم یہ ہے کہ: بیعت کرنے والا اپنا دین و ایمان اور اپنے امور دنیا و دین اس شخص کے حوالے کر دیتے ہیں جس کی بیعت کرتا ہے اور اس کے عوض اس سے جنت لیتا ہے لیکن جو بزرگوار بمطابق فرمان رسول خود قسیر الجنت والند ہو۔۔۔۔۔ جو خلافت کو بلا شرکت غیر سے اپنا حق سمجھتا ہو۔۔۔۔۔ اور جو ابوبکرؓ کو گناہگار خیانت کار۔ دروغ گو اور غدار سمجھتا ہو۔۔۔۔۔ اس کے متعلق ایک لحد کے لئے کوئی بھی صحیح الدماغ آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ کسی کی بھی اور بالخصوص ابوبکرؓ کے عرصے اشخاص کی بیعت کرے گا (تجلیات ص ۳)

الجواب: اولاً، حضرت مصنف آفتاب ہدایت نے تو فردغ کافی میں سے یہ روایت پیش کی ہے۔ جو حضرت امام محمد باقرؑ سے مروی ہے۔ اور اصول و فردغ کافی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں امامی مجتہد خود شافی ترجمہ کافی کے مقدمہ میں تسلیم کر چکے ہیں کہ الکافی کی روایات کو امام غائب حضرت مہدیؑ کی رضا سے سکوتی حاصل ہے۔ اس لئے اگر آپؑ کے نزدیک

حضرت علیؓ کی بیعت اہل ہجر کو کوئی صحیح الدماغ آدمی تسلیم نہیں کر سکتا تو یہ اعتراض آپ کا امام محمد باقرؑ امام غائب پر ہے جنہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے،

(ب) جب شیعہ علماء ہی کا ایک دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت علیؓ نے حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کی ہے خواہ ہجو و اکراہ ہی سے ہو کیا وہ شیعہ علماء آپ کے نزدیک صحیح الدماغ نہیں ہیں۔

(ج) اگر مآثری مجتہد علم و فہم اور دیانت و صداقت سے کام میں تو فروغ کافی جیسی مذہب شیعہ اجماع الکتاب میں حضرت علیؓ کی بیعت کا ثبوت ہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت علیؓ حضرت ابوبکرؓ کو حقیقتاً خلیفہ برحق اور افضل اصحاب ملتے تھے۔ ورنہ اگر حضرت علیؓ جیسے امام برحق و اکراہ کی وجہ سے خلفائے جور کی بیعت کر سکتے تھے تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے بھی بڑی کی بیعت کر لینا کوئی مشکل نہ تھا۔

(۲) مآثری مجتہد نے مصنف آفتاب روایت پر اعتراض کیا ہے کہ شیعہ کا دوسرا قول یہ لکھ کر کہ حضرت علیؓ نے بخوشی بیعت کر لی ہے اس کی تائید میں فروغ کافی کی مندرجہ روایت پیش کر دی ہے کہ نبایع صحوٹھا یعنی آپ نے مجبوری سے بیعت کر لی۔ گویا ان دونوں باتوں میں تضاد پایا جاتا ہے (تجلیات ص ۴۳)

الجواب (۱) یہ تضاد خود فروغ کافی کی اسی روایت میں پایا جاتا ہے کیونکہ اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت علیؓ نے اس خطرہ کے تحت لوگوں کو حضرت ابوبکرؓ کی بیعت سے نہیں روکا کہ وہ بالکل ہی اسلام کو نہ چھوڑ دیں اور پھرتیوں کی پوجا شروع کر دیں وکان الاحب الیہ ان یقرعہم علی ما صنعوا من ان ردوا عن جمیع الاسلام یعنی حضرت علیؓ کو یہ بات بہت پسند تھی کہ وہ لوگوں کو حضرت ابوبکرؓ کی بیعت پر قائم رہنے دیں یہ نسبت اس بات کے کہ وہ سارے اسلام کو ہی بالکل چھوڑ دیں۔ اس سے آگے یہ الفاظ ہیں فلذلک کتبت علی علی بن المسلمہ أمیراً (اسی مصلحت کے تحت حضرت علیؓ نے لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت نہیں دی اور اپنے ار غلاف کو چھپائے رکھا) تاکہ اگر حضرت علیؓ ان کو اپنی بیعت کی طرف بلائیں اور وہ انکار کر دیں تو پھر اسلام سے بالکل خارج ہو جائیں گے۔ تو فرمایا جب اس مصلحت کی بنا پر آپ کو یہ زیادہ پسند تھا کہ لوگ حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کرتے رہیں تو کیا اس مصلحت کے تحت اس میں آپ کی خوشی اور رضا ثابت نہیں ہو جاتی۔ اور اسی مصلحت کے تحت آپ نے حضرت ابوبکرؓ کی بیعت نہیں کر لی تھی۔ اب یہ تو امام محمد باقرؑ سے پوچھئے کہ اس مصلحت کے بیان فرمانے کے بعد یہ کیوں فرمایا کہ حضرت علیؓ نے مجبوری سے بیعت کر لی جب کہ

انہوں نے مددگار نہیں پائے " حقیقت یہ ہے کہ شیعہ مذہب خود ہی تضادات کا مجموعہ ہے ۔

(۲) مذہب شیعہ کی امدادِ حدیث کا یہ حال ہے کہ ان کا سب سے بڑا راوی زرارہ ہے اور آفتاب ہدایت میں یہ لکھا ہے کہ زرارہ کو خود امام جعفر صادقؑ پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بُرا کہتے تھے (بحوالہ رجال کشی) اور اس زرارہ نے امام محمد باقرؑ کو بڑا صلہ عظیم کہا تھا۔ (اصول کافی ص ۵۵۵) اسی طرح دوسرے مشہور راوی بھی ہیں تو اس کے جواب میں مامی مجتہد فرماتے ہیں کہ : حقیقت یہ ہے کہ زرارہ بڑے جلیل القدر و عظیم المرتبت بزرگوار ہیں اللہ اطہار کی نظر اشرف میں ان کا مقام بہت بلند ہے ۔ ان کا ارشاد ہے کہ اگر زرارہ اور اس جیسے راویان اختیار نہ ہوتے تو آثارِ نبوت مٹ جاتے (رجال کشی ص ۳۳) جس دور میں امام عالی مقام موجود تھے وہ ایسا نازک دور تھا کہ جو شخص آلِ رسول سے محبت و اخلاص میں مشہور ہو جاتا اسے حکومت وقت کے عتاب و عقاب کا شکار ہونا پڑتا ۔ اس لئے حکماء اسلام یعنی اہل بیت علیہم السلام ایسے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی خاطر عام لوگوں میں بیحدِ کرمِ خدمت فرماتے تاکہ حکومت یہ سمجھے کہ یہ اشخاص ائمہ کے منظورِ نظر نہیں ہیں ۔ چنانچہ یہی جواب امام جعفرؑ کی زبانی منقول ہے ۔ امام علیہ السلام زرارہ کے فرزند عبداللہ سے فرماتے ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ اپنے والد زرارہ) کو میرا سلام پہنچانا اور ان سے کہنا کہ میں جو بعض اوقات تیری عیب جوئی کرتا ہوں تو یہ سب کچھ تیرے دفاع کی خاطر ہے ۔ ۔ ۔ ۔ معلوم ہو کر یہ خدمت اس اہم مصلحت کے پیشِ نظر ہے " (تجلیات ص ۵۴)

الجواب (۱) مامی مجتہد نے جو توجیہ کی ہے اور جس جواب کو امام جعفر صادقؑ کی طرف منسوب کیا گیا ہے یہ عذر گناہ بڑا تر گناہ ہے ۔ اور اسی سے شیعہ مذہب بے نقاب ہو جاتا ہے کہ جب امام معصوم خود اس زرارہ کو پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم سے بُرا فرماتے ہیں جس کو مامی مجتہد بڑا جلیل القدر و عظیم المرتبت و غیرہ مان رہے ہیں ۔ تو پھر امام کے قول و فعل کا کیا اعتبار رہ جاتا ہے ۔ اس کی کیا دلیل ہوگی کہ جس کو امام معصوم اچھا کہہ رہے ہیں وہ حقیقتاً اچھا ہے اور جس کو بُرا کہہ رہے ہیں وہ حقیقتاً بُرا نہیں ۔ تو پھر شیعہ کی کسی حدیث پر کڑوا ہوتا ہو سکتا ہے جبکہ امام اور راوی ایسے ہوں ۔ اور اگر مامی مجتہد نے ایسے معصوم اماموں کی پیروی کرنی ہے تو خود ان کے قول و فعل کا کیا اعتما ہو سکتا ہے اور اس کتاب تجلیات کا کیا اعتبار رہ جاتا ہے جس کی ہر بات میں یہ احتمال ہے کہ مامی مجتہد اپنے اعتقاد کے خلاف یہ لکھ رہے ہیں ۔ اور ہم نے سابق ادراک میں آپ کے کذب و فریب کا کچھ نمونہ پیش ہی کر دیا ہے ۔ اور اسی طرح کار کو شیعہ مذہب میں تقیہ کے عظیم نام سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔

مامی مجتہد حضرت علی المرتضیٰ کو معصوم بھی مانتے ہیں اور شجاع و بہادری بھی اور یہ بھی ان کا دعویٰ ہے کہ غدیر خم میں رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ سے زائد صحابہ کے سامنے

حضرت علیؑ کی پوزیشن

آپ کی خلافت بلا فصل کی رقم تاجپوشی بھی ادا فرمائی تھی اور لافنی الا علی اور لا میف الا ذوالنفع اور تو عوام مائشوں کے ورد زباں رہتا ہے۔ لیکن اس عظمت مقام کے باوجود وہ حضرت علی المرتضیٰ کی کمزوری اور منہوریت کی یہ تصویر پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ”پہلوئے فاطمہ پر دروازہ گرایا جس سے شہزادہ حسنؓ کی شہادت واقع ہوئی“ (تجلیات ص ۱۷۷) (۲) بیعت دئے دن عمرؓ نے جناب فاطمہ کے بطن اقدس پر مہرب لگائی جس سے عین شہید ہو گیا اور وہ اس دن حج بیچ گیا، ہاتھ کا ٹکڑا کر کرکھر والوں سمیت جلادو۔ حالانکہ اس گھر میں سولے علی و فاطمہ و حسن و حسین عظیم السلام کے اور کوئی موجود نہ تھا (تجلیات ص ۱۷۷) یہ تو شیر خدا کے سانسے خاتونِ جنت کا مال ہوا۔ العیاذ باللہ۔ اب خود حضرت علیؓ کا حال سنئے (۳) اس طرح جناب امر کے گئے ہیں کپڑا وغیرہ ڈال کر زبردستی کٹاں کٹاں سمیت کی طرف سے جانا الا امة و المياسمة ص ۱۷۷ شرح نہج البعۃ حدیث ج ۲ ص ۲ پر مذکور ہے ” (تجلیات ص ۱۷۷) (۴) ماتی مجتہد لکھتے ہیں۔ ”تاریخی حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ بیعت لینے کے لئے جبر و اکراہ کے ساتھ حضرت امیر کو دربار خلافت میں لانے کے واقعات اس قدر مشہور و مسلم تھے کہ معاویہ اپنے بعض خطوط میں جناب امیر کو طعن دیتے ہوئے لکھتا ہے۔ نقاد حکما یقیناً الحجل الممشوش حتی بت یح (تمہیں رباہ خلافت میں یوں پکڑ کر لایا جاتا تھا جس طرح مست اونٹ کے ٹالک میں نخیل ڈال کر کھینچا جاتا ہے الخ۔

یہاں ماتی مجتہد نے حتیٰ بتایع کا ترجمہ چھوڑ دیا ہے۔ جس سے حضرت علیؓ کا بیعت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ خواہ بالجبری ہو۔ اور ماتی مجتہد انہیں لکھتے ہیں کہ ۱۔ اگر بالفرض حضرت علیؓ نے خلفائے عشرہ کی بیعت کی بھی ہے تو وہ بہت ہی جبر و اکراہ اور شکار واقعات کے بعد“ (تجلیات ص ۱۷۷) لیکن یہ بالفرض کا معاطہ نہیں ہے جبکہ فروع کافی کی حدیث مذکور سے ثابت کر دیا گیا ہے۔ اور ماتی مجتہد اپنے بیان کردہ اصل کے تحت اس کی تردید نہیں کر سکتے کیونکہ انکالی کی تمام روایات کو حضرت امام غائب کی رعنائی سکتی حاصل ہو چکی ہے۔ (۵) کتب شیعہ میں ہے کہ جب حضرت فاطمہؓ پر ظلم کیا گیا اور حضرت علی المرتضیٰؓ نے آپ کی کچھ مدد نہ کی تو خاتونِ جنت نے آپ کو ان تحت الفاظ سے خطاب کیا۔ قالت لا صیرا لموصین علیہ السلام یا ابن ابی طالب اشتملت شملة الجبین وقعدت حجرة العینین“ (احتجاج طبرسی مطبوعہ ایران ص ۱۷۷) اور علامہ باقر مجلسی نے اس روایت کا ترجمہ حق الیقین میں یہ لکھا ہے: وخطبہا بئس ودرشت باید اوسیا نمود کہ مانند جنس درجہ پر وہ نشین شدہ دشل خائنان و درخانہ گریختہ بعد از ان کہ شجاعان و سہرا بر خاک ہلاک انگندی مغلوب ایناں گردیدہ حضرت فاطمہؓ نے میدا و سیاہ حضرت علیؓ کو تحت الفاظ سے خطاب کیا کہ جنین یعنی ماں کے پیٹ کے بچہ کی طرح تو چپ گیا ہے اور خائون کی طرح گھر میں گس گیا ہے۔ بعد اس کے کہ قفسہ زمانہ کے بہادر وں کو ہلاک کیا ہے اب تو ان سے مغلوب ہو گیا ہے۔“

(۱) جب ملائے اہل سنت شیعوں کو الزام دیتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی موجودگی میں حضرت خاتون ہمارا سوال جنت کی یہ بے حرمتی کیوں ہونے دی اور اپنے گلے میں رسی ڈھو کے کیوں اتنی کمزوری دکھائی تو شیعہ علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے یہ وصیت فرمادی تھی کہ خواہ آپ پر کتنا ہی ظلم کیا جائے آپ نے بہر حال صبر کرنا ہوگا۔ تو یہاں ہمارا سوال یہ ہے کہ دو، کیا حضرت فاطمہ الزہراء کو یہ وصیت معلوم نہیں تھی۔ اور اگر نہیں معلوم تھی تو کیوں؟ اور اگر وصیت معلوم تھی تو پھر کیوں حضرت علی المرتضیٰ کو اتنے قویں امیر الفاطمہ سے خطاب کیا۔ جبکہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کر رہے تھے۔ وہ، شیعہ مذہب میں حضرت علی بھی معصوم ہیں اور حضرت فاطمہ الزہراء بھی پھر ایک معصوم نے کیوں ایک معصوم کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ کیا امام معصوم کو ان الفاظ سے بچنا ضروری ہے۔ یہاں شیعوں کے لئے کسی تاویل کی گنجائش نہیں رہتی لیکن باوجود حضرت فاطمہ کی اس قدر نادانگی اور غضب کے حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں کو معصوم سمجھتے ہیں مگر مسئلہ فک میں اگر روایات میں یہ آگیا ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر صدیق پر ناراض ہیں تو آسمان سر پہ اٹھایا جاتا ہے۔ حالانکہ وہاں بھی حضرت صدیق اکبر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عدم توریث انبیاء پیش کی تھی۔ اور حضرت فاطمہ کی اپنی زبان سے جواب میں حضرت صدیق اکبر کے خلاف کوئی ایسا توہین آمیز لفظ ثابت نہیں ہوتا۔ غضب فاطمہ کا ظہور تو حضرت علی کے خلاف بہت سخت ہوا ہے پھر حضرت فاطمہ الزہراء کے غضب کے پیش نظر شیعہ حضرت علیؑ کے کیوں مخالف نہیں ہوتے جو حضرت خاتون جنت کے غضب کا باعث بنے ہیں (۲) ذکر ابن عباسؓ نے شیعہ کی بیان کردہ جھوٹی روایات کے تحت عام شیعوں کو خلفائے ثلاثہ کے خلاف اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ ان حضرات کا نام بھی نہیں سن سکتے اور ان کوئی علماء سے بھی سخت نفرت کرتے ہیں جو خلفائے ثلاثہ کو حق غیظہ مانتے ہیں۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ بالفرض ایسے غیر اور جرمی شیعہ فوجوں کے سامنے اگر خدا نخواستہ حضرت خاتون جنت کی اس قدر بے حرمتی ہوتی تو کیا وہ بھی اسی طرح صبر کر پاتے جیسا کہ حضرت علیؑ کی تصویر اس موقع پر پیش کی جاتی ہے۔ یا اگر ان کے سامنے کوئی دشمن ان کی ستودہات کی اس طرح بے حرمتی کرے تو کیا خدا شوشہ کر اس طرح صبر کر سکتے ہیں۔ بہر حال شیعوں نے خلفائے ثلاثہ اور اکثریت صحابہ کو اگر غاصب و ظالم قرار دیا ہے تو حضرت اہل بیت کا بھی وہ نقشہ کھینچا ہے کہ اس سے شیعہ حضرت علی المرتضیٰ کی مخصوص غیرت و شجاعت کی کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ حیثیت بچی باقی نہیں رہتی۔ اور مولائے حضرات امام حسینؑ کے باقی تمام ائمہ کی مقدس زندگیاں بھی تقیہ نامہ ضمیمہ کے تاریک پردوں میں چھپی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو اُمت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام

اصحاب میں سے کس کی پیروی کو غلبہ دین کا ذریعہ بنائے اور کیوں بنائے؟ اُس اسلام اور اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے کا امتیاز بالذات کو کیا فائدہ جنہوں نے دُور رسالت میں چند کامل اور غالب شخصیتیں بھی پیدا نہیں کیں۔

سے نہ جھجکے تو پھر کچھ لگے تم یہ داستان کب تک ؟

تامی عہد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان ذوالنورین سے اس قدر شدید بغض و عناد رکھتے ہیں کہ انہوں نے

بعض ناقابل انکار واقعات کا بھی سر سے انکار کر دیا ہے جن سے ان حضرت کی کوئی نہ کوئی فیصلت ثابت ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر کی ہجرت کے سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابو بکر کو اپنے ہمراہ نہیں لے گئے تھے بلکہ آپ بعد میں حضور سے جا ملے تھے۔ آنجناب تو باہر اپنی اپنے برادر خود حضرت علیؑ کو اپنے بستر پر مل کر تنہا اس مہم پر روانہ ہوئے مگر جب ابو بکر کو کسی طرح آپ کے اس سفر کی اطلاع ہوئی تو خدا معلوم کس مقصد سے راستہ میں آنحضرت سے جا ملے اور ہمراہ چلنے کی خواہش ظاہر کی اور آنحضرت نے خواہ افشائے راز کے خوف سے یا کسی اور مصحت سے ان کو واپس نہ لٹایا بلکہ ہمراہ رکھا۔

(تجلیات ص ۸۸)

(الجواب : ۱) ہم پوچھتے ہیں کہ جب یہ سفر ہجرت رسول پاک اور حضرت علیؑ کے درمیان راز تھا تو حضرت ابو بکر حضور کا مہمان اور پھر غار ثور کی ہمت جانا کیونکر معلوم ہوا؟

(ج : ۲) اور اگر ان کو حضرت علیؑ نے بتایا جیسا کہ تامی عہد یہ لکھ رہے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ حضرت علیؑ نے اس راز کا افشاء اپنے اور اپنے رسول کے دشمن کے سامنے کیوں کیا؟

(ج : ۳) بالفرض اگر حضرت ابو بکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے دشمن تھے تو آپ نے بجائے خود جانے کے ابھل اور اس کی پائی کو کیوں نہ بتا دیا کہ حضور فلاں سمت کو تشریف لے گئے ہیں۔ اور پھر باوجود دشمنی کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف غار ثور تک بلکہ مدینہ منورہ تک آپ کو اپنے ہمراہ رکھا۔ اور بالفرض اگر حضرت ابو بکر بعد میں بھی راستہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے ہوا پھر حضور کا آپ کو مدینہ منورہ تک اپنے ہمراہ رکھنا وغیرہ یہ سب واقعات اس پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر عاشق صادق تھے اور اصحاب کہ میں سے سب سے زیادہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفا شعار اور بہادری پر اتماء و تمنا اور صحیح بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریف لے جا کر حضرت صدیق کو اپنے ساتھ لیا تھا چنانچہ حسب ذیل کتب سیرت و تاریخ

یہی ثابت ہوتا ہے۔ (۱) میرت ابنی مؤلفہ علامہ شبلی نعمانی میں ہے: حضرت ابو بکر سے پہلے سے قولہ داد ہو چکی تھی۔ دونو صاحب پہلے جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ (جلد اول صفحہ ۲۶۱) (۲) رحمت للعالمین مؤلفہ قاضی محمد سلمان صاحب منصور پوری میں ہے: خدا کا نبی پیارے دوست ابو بکر کے گھر بیٹھا۔۔۔ اسی شب کی تاریخ کی میں دو فہرہ گوارا پل چڑھے۔۔۔ ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھالیا۔ (۳) طبقات ابن سعد مترجم جلد اول صفحہ ۳۲۵ میں ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے مکان پر پہلے گئے۔ رات اسی میں رہے۔ پھر آپ اور ابو بکر نکلے اور غار ثور کو روانہ ہو گئے۔ (۴) تاریخ طبری مترجم جلد اول صفحہ ۱۳ میں ہے: جب آپ نے روایتی کا پورا ارادہ کر لیا تو آپ ابو بکر بن ابی قحافہ کے پاس آئے اور یہاں سے دونوں ایک روشن دان میں سے جوا ابو بکر کے گھر کی پشت پر متماثل کر جبل ثور کے غار کی طرف چلے۔ (۵) امام رازنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں:۔ ذکرہ ان قریشاً و من بمكة من المشركين تعاقدا و اعلى قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل۔ اذ يَمَكُّوْكَ الذِّينَ كَفَرُوْا۔ فامر الله تعالى ان يخرج هو و ابو بكر اقل الليل الى الغار و بيان کرتے ہیں کہ قریش اور مشرکین نے جب رسول اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ و اذ يَمَكُّوْكَ الذِّينَ كَفَرُوْا۔ پس اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اور ابو بکر رات کے پہلے جتنے میں دھکرتے نکل کر غار کی طرف جائیں۔ (۶) امامی مجتہد نے اپنی تائید میں تفسیر درمنثور کی ایک روایت پیش کی ہے لیکن وہ بھی ان کے لئے مفید نہیں کیونکہ اس درمنثور جلد ۲ صفحہ ۲۹۱ میں ہے:۔ و اخرج ابن عساکر عن علي بن ابي طالب رضی اللہ عنہ قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج ابو بكر رضی اللہ عنہ معاً لمرى من على نفسه غير حتى دخلوا الغار۔ اور ابن عساکر نے حضرت علی بن ابی طالب سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے ساتھ ابو بکر بھی نکلے اور حضور سولے ابو بکر کے اپنی ذات کے لئے کسی پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ حتی کہ دونوں غار میں داخل ہوئے۔

(ب) اور درمنثور ہی میں ہے:۔ فلما رآه ابو بكر رضی اللہ عنہ انھ قد خفيت حملة على كاهله۔ جب ابو بکر نے دیکھا کہ حضور کے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں تو آپ نے حضور کو اپنے کندھے پر اٹھالیا۔ کیا امامی مجتہد نے درمنثور کی یہ روایتیں نہیں دیکھی تھیں؟ (۷) اور امامی مجتہد نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ازالۃ الخفاء کا جو حوالہ اپنی تائید میں پیش کیا ہے وہ بھی ہمارے مرقف کی تائید میں ہے۔ چنانچہ ازالۃ الخفاء جلد دوم مترجم صفحہ ۵۳ میں یہ الفاظ ہیں:۔ فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هائبا من اهل مكة خرج ليلاً فتبعه ابو بكر فبع

یمنی صدۃ امامہ ومرتۃ خلفہ ومرتۃ عن عیینہ ومرتۃ عن یسارۃ الخ (جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے ہجرت نکلے۔ تو رات کے وقت نکلے اور ابوبکر ان کے ساتھ ہوتے تو چلنا شروع کیا کبھی ان کے آگے چلنا شروع کر دیتے تھے اور کبھی ان کے پیچھے اور کبھی ان کے دائیں اور کبھی ان کے بائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابوبکر تم کیا کہتے ہو۔ تو ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ گھات لگانے والوں کا خیال آجاتا ہے تو میں آپ سے آگے ہو جاتا ہوں اور تعاقب کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو آپ کے پیچھے ہوتا ہوں الخ در ترجمہ انام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنؤی عبارت میں فقہ ابوبکر کے الفاظ ہیں جس کا معنی ہے ابوبکر حضور کے پیچھے چلے اور سنت میں بھی تبعہ کا معنی کسی کے پیچھے پیچھے چلنا یا ساتھ چلنا آتا ہے (ملاحظہ ہو الفہم وغیرہ) لیکن مائنی مجتہد نے اس کا مطلب بعد میں گھر سے چلنا نکال لیا۔ یہ ہے ان کی جہالت یا تلبیس۔ اور ازالۃ الخفہ کی روایت میں یہ بھی ہے:-

فلما رآھا ابوبکر رضی اللہ عنہا قد حفیت حملہ علی کاہلہ الخ (جب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس حالت کو دیکھا کہ آپ کے دو فرپاؤ تھک چکے ہیں تو آپ کو اپنے کندھے پر سوار کیا) (۸) آفتاب ہدایت میں حضرت مصنف نے شیعوں کی تفسیر امام حسن عسکری سے بھی یہ عبارت پیش کی ہے:- ان اللہ تعالیٰ اوسنی الیہ یا محمد ان العلوی یقنأ علیک السلام ویقول لک انت اباجہل والملائن قریش قد مقبروا میریدون قتلتک الخ ان قال داؤد ان تستصحب ابابکر الخ۔ (جبرائیل علیہ السلام رسول پر وحی لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ ابوجہل اور جماعت قریش نے تیرے قتل کرنے کا توطیہ کیا ہے آگے چل کر فرمایا۔ اور خدا نے تجھے حکم دیا ہے کہ ابوبکر کو اپنا رفیق سفر بناؤ الخ اس میں چونکہ تصریح ہے کہ ابوبکر کو رفیق سفر بنانے کا اللہ تعالیٰ نے خود حضور کو حکم دیا تھا تو اس کے جواب میں مائنی مجتہد لکھتے ہیں کہ:- اول یہ روایت مرسل و مجہول ہے اور ثانی الصدیق کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ استفہام انکاری ہے (بحذف حرف الاستفہام) کیا تو صدیق ہے؟ یعنی صدیق ایسے ہوتے ہیں۔) دوسرے یہ کہ بطور تذیل و تکمیل ہے۔۔۔۔۔ مطلب یہ کہ واقعاً تو صدیق ہے یعنی تجھ جیسے ہی صدیق ہوتے ہیں۔

الجواب (۱) مائنی مجتہد آفتاب ہدایت کے استدلال سے بالکل مبہوت نظر کرتے ہیں اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صریح ارشاد مبارک کو کہ: تو صدیق ہے (یعنی ذالہذا ایک محمد اور جہیل قرار دے رہے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ

الابا لله سے گرمیں مجتہد ہیں مذہب کا شیعہ تمام خواہ شد

(۱۰) آفتاب ہدایت میں مذہب شیعہ کی مشہور کتاب نظم حملہ حیدری کے اشعار بھی پیش کئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کو خود ہمراہ لینا اور رات میں کدھوں پر اٹھانا مذکور ہے۔ اس کے جواب میں مآثری مجتہد رستم طراز ہیں: "حملہ حیدری کا صرف وہ ناظم و محدثین شیعہ میں سے ہے اور نہ صحابہ و مجتہدین میں سے۔ بلکہ وہ صرف فردوسی کی طرح شیعہ مذہب شاعر ہے۔ ظاہر ہے کہ شعرائے کرام کو علمی تحقیقات اور فنی موشگافیوں سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا" (تجلیات ص ۱۲)۔

الجواب (۱۱) مآثری مجتہد نہ قرآن سے مانیں اور نہ حدیث و سیرت سے نہ اصول کا کافی ردایات قبول کریں نہ تفسیر قرآنی۔ نہ حملہ حیدری کو وہ کیونکر قبول کر سکتے ہیں۔

۱۲۔ اونٹ رے اونٹ تیری کوئی گل میدھی والا معاملہ ہے۔

یہ حال مذکورہ واقعات صحیح ہیں۔ ڈھکڑ صاحب مانیں یا نہ مانیں۔ آیت فار سے حضرت ابوبکرؓ کے جو خصوصی فضائل ثابت ہوتے ہیں ان کا ذکر "بشارت الدارین" میں آگیا ہے۔ یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں۔

آفتاب ہدایت میں کتب شیعہ سے حضرت عمر فاروقؓ کے اسلام عمر کے متعلق رسول خداؐ کی مخصوص دعاء

عن الباقی علیہ السلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال اللہم اخرج الاسلام بعمر بن الخطاب اذ بانی جہل بن ہشام" (بحوالہ بحار الانوار علامہ باقر مجلسی) ترجمہ: "میں نے خدا سے دعا فرمائی کہ اے خدا! اسلام کو عمر بن خطاب یا ابوجہل بن ہشام کے اسلام لانے سے عزت بخش"۔ سمجھو کہ دعائے خطاب مہی۔ حضرت عمرؓ کے اسلام کی کیفیت حملہ حیدری میں لکھا ہے الخ (آفتاب ہدایت ص ۱۲) اس کے جواب میں مآثری مجتہد لکھتے ہیں (۱۱) اولاً یہ روایت مرسل ہے اور اعتقادی مقام میں ایسی روایات حجت نہیں ہیں۔ ثانیاً اس روایت میں عمر صاحب کو ابوجہل کا ہم پلہ اور ہمسر قرار دیا گیا ہے جس سے ان کی خدمت ہی ہوتی ہے نہ مدح۔ ثالثاً اس میں عمر یا ابوجہل کے اسلام لانے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے بلکہ صرف ان کی وجہ سے اسلام کو تقویت پہنچانے کا ذکر ہے اور سابقہ اوراق میں کئی جگہ یا تفصیل یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ بعض اوقات خداوند حکیم اسلام کی نصرت و تائید فساق و فجار سے بھی کر دیتا ہے (ملاحظہ ہر بخاری مع فتح الباری ج ۳ ص ۱۳۱۔ الخ) تجلیات ص ۱۲۳)۔

الجواب :- (۱) امام اعظم ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک حدیث مرسل مطلقاً مقبول ہے۔ (ابن ابی اسیر) حدیث کا تعلق فضائل سے ہے ذکر عقائد سے۔ (۲) جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے حضرت عمرؓ کو ایمان نصیب ہو گیا اور ابوہریرہؓ ہمیشہ کے لئے عہدِ مہم رہا تو کیا آپ کے نزدیک ایمان و کفر اور مومن و کافر ہم قدر ہیں؟ (۳) حضور رحمت اللعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دونوں سے ایک کے ذریعہ اسلام کو تقویت پہنچانے کے لئے دعائے فرمائی تھی تو کیا اتنی جہت کے نزدیک حضورؐ کی اس دعا مبارک کا یہ مطلب نکالنا کہ اے اللہ ان میں سے ایک کے ذریعہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما لیکن وہ خود فاسق و فاجر ہی رہے۔ بلکہ بزمِ ڈھکودہ خود مومن رہے۔ کیا اس سے زیادہ بھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے خاص کی توہین ہو سکتی ہے۔ میں کا ادب کتابِ مائتہ مجتہد کر رہے ہیں یہ صرف حضرت عمرؓ سے بغض و عناد کا اظہار نہیں ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور حق تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبولیت کا تسخر اڑانا ہے۔ (العیاذ باللہ ۴) کسی فاسق و فاجر شخص سے دین اسلام کو تقویت پہنچانا یہ عام حالات میں ہے۔ اور زیر بحث مسئلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے متعلق ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس شخصیت (یعنی حضرت عمرؓ) کے ذریعہ اسلام کو طاقت و غلبہ نصیب ہو گا اس کا اپنا ایمان و اسلام بھی اعلیٰ درجہ کا کامل اور مضبوط ہو گا۔ (۵) مائتہ مجتہد پانچویں وجہ کے تحت لکھتے ہیں کہ: کتب سفید سے ثابت ہے کہ جناب عمرؓ ایسے ڈرپوک اور کمزور تھے کہ اپنا دفاع بھی نہ کر سکتے تھے۔ (تجلیات ص ۱۳۷) ماشاء اللہ کیا یہ عجیب و غریب مسئلہ فہم ہے۔ نئی اس محروم العقل مجتہد سے پوچھے کہ جب پیڑے یہ ان لیلے کے جن کے حق میں حضورؐ کی دعا ہے دینی حضرت عمرؓ ان کے ذریعہ دین اسلام کو طاقت میں لائی۔ تو اس سے کم از کم یہ تو ثابت ہو گیا کہ حضرت عمرؓ بہت جبری اور بہادر تھے۔ درہم ڈرپوک اور بزدلی آدمی بھی کسی کی طاقت کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ اور رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دعاویہ افعال نے ہی مائتہ مجتہد کے اس الزام کا ابطال کر دیا کہ: اسے کاش کہ یہ لوگ یہ ملکی فتوحات حاصل نہ کرتے انہی لوگوں اور انہی کی۔ مزاحمت و فتوحات نے اسلام کو اغیار کی نظروں میں بدنام کیا الخ (تجلیات ص ۹۹) ڈھکودہ صاحب کچھ تو ہوش سے کام لیں۔ جب حضورؐ کی دعا کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمرؓ کے ذریعہ اسلام کو قوت حاصل ہوگئی۔ تو کیا شوکت و قوت اسلام آپ کے نزدیک کثرتِ بدنامی ہے؟ جن اغیار یعنی دشمنان اسلام نے خلفائے ثلاثہ کی فتوحات پر طعن و تشنیع کی ہے اس کی وجہ تو یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ انصاری حضرت فاروق اعظم کے دس سالہ دورِ خلافت میں روم و ایران جیسی قدیم و مستحکم سلطنتوں کا ماتمہ ہوا اور قیصر و کمری کے عہد پر اسلامی پرچم لہرایا گیا۔ آپ کیوں ان اسلامی فتوحات سے بچ کتاب کھا رہے ہیں۔ کیا آپ بھی تو ان اغیار کی فہرست میں

شامل نہیں ہیں؟ (۶) اور اپنے عقیدہ کے تحت یہ بھی تو فرمائیں کہ جب حضرت علیؑ جیسے بہادر پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ اور وہ کامل ایمان بھی تھے۔ تو پھر اس دعا کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ الیاذ باللہ حضرت عمرؓ جیسے غیر غلط اور بزدل اور ڈرپوک کے ذریعہ سلام کو کلمات مطافرمائے۔ کیا حضرت علی المرتضیٰ شہید خداوند نے اسلام سے ہی صرف گوشہ نشینی اور تہقید کے سہرے تھے جو کسی طرح بھی قوت اسلام کا ذریعہ نہیں بن سکتے تھے؟

امامی مجتہد نے حضرت ابو بکر پر یہ الزام بھی لگایا ہے کہ :-
حضرت ابو بکر پر زندہ انسان کو جلا دینے کا الزام | ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گال میں ملا دیا۔ حالانکہ شرفا کسی کو آگ میں

بلائے منوع ہے“ (صفحہ ۹۳۶)

الجواب :- اس شرعی جرم کا ارتکاب تو حضرت علیؑ نے بھی کیا ہے چنانچہ شیعہ مذہب کی مستند کتاب ”رجال کشی“ میں ہے کہ حضرت علیؑ نے ابن سبا ہمدی کو آگ میں ملا دیا تھا۔ جبکہ اس نے تین دن مہلت دینے کے باوجود توبہ نہ کی :-
 استتابہ ثلثۃ ایام فی فلسفۃ یثب نا حرقہ بالنار“ (رجال کشی مطبوعہ کربلا صفحہ ۹۱)

”انتاب ہایت میں حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل میں یہ بھی مذکور ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امیر المومنین مقرر فرمایا تھا“ اس کے جواب میں امامی مجتہد لکھتے ہیں :-
 اگر فرض حال چند لمحات کے لئے تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ابو بکر امیر المومنین تھے تو وہ باتیں تو بہر حال غلط ہیں۔ ایک حضرت علیؑ ان کے ماتحت و امیر ہونا۔ کیونکہ یہ بات ناقابل رد حقائق سے ثابت ہے کہ جناب امیر پوری حیات رسول میں کبھی بھی کسی کے ماتحت نہیں رہے“ (تجلیات صفحہ ۱۲)

الجواب :- (۱) امامی مجتہد کی بحث میں یہ بھی محکم ہے کہ :- وہ اہل سنت بھی جنہوں نے ابو بکر کا امیر جہنا کہا ہے۔ انہوں نے بھی تصریح کی ہے کہ وہ صرف قافلہ سالار تھے۔ دوسرے کام اور لوگوں کے سپرد تھے۔ چنانچہ شبلی نعمانی

لے بیانات ابن سعد حدیث سوم مثلاً میں ہے :- قاسم بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن مسعود نے کہا کہ عمرؓ کا اسلام فتح تھی نہ کی محبت مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ ہم نے اپنی وہ حالت دیکھی ہے کہ عمرؓ کے اسلام لانے تک ہم لوگ بیت اللہ میں نماز میں ہو چکے تھے۔ یہ بڑا اسلام ہے تو انہوں نے لوگوں سے جنگ کی۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے جہن چھوڑ دیا اور ہم نے بیت اللہ میں نماز پڑھ لی

نے سیرت النبی ج ۱ ص ۱۳۱ طبع اول پر لکھا ہے :- حضرت ابوبکر قافلہ سالار . حضرت علی نقیب اسلام اور حضرت سعد بن ابی وقاص . جابر . ابوسریحہ وغیرہ معلّم تھے " ابوالہ بخاری (تو جب حضرت ابوبکر حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر حج کے قافلہ سالار تھے تو کیا حضرت علی المرتضیٰ بھی اس قافلہ کے ایک فرد نہ تھے ۔ اسی کا نام ماتحت ہو نہ ہے کیونکہ سال قافلہ سالار کے ماتحت ہوتا ہے ۔ میر قافلہ حضرت ابوبکر صدیق تھے اور حضرت علیؑ سمیت سب صحابہ آپ کے ماتحت تھے ۔ غزوہ کرام ان کے عباد پر دکنے گئے ہوں ۔ (۲) بارگاہ خداوندی میں نماز بھی حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے پڑھی ہے ۔ کیا مقتدی امام کے ماتحت نہیں ہوتا ۔

مقام حدیبیہ میں بیعت رضوان میں شامل ہونے والے تمام صحابہ کرام نے
حضرت عثمانؓ کی غائبانہ بیعت | رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دے کر حاضر نہایت
 کی تعداد میں حضرت ابوبکر صدیقؓ حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت علی المرتضیٰؓ بھی تھے لیکن حضرت عثمانؓ ذوالنورینؓ چونکہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت مکہ مکرمہ میں تھے ۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک
 کو حضرت عثمانؓ کا ہاتھ قرار دے کر آپ کو غائبانہ اس بیعت میں شامل فرمایا ۔ اور اس کی تائید میں آفتاب ہدایت میں
 حضرت مصنف نے شیعوں کی زور کافی جلد ۳ ص ۱۵۱ کی یہ روایت پیش کی تھی :- وَبَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرِبَ بِأَحَدِي يَدَيْهِ عَلَى الْآخَرَىٰ عُثْمَانُ - وَقَالَ الْمُسْلِمُونَ طَوْبِي عُثْمَانُ فَتَد
 طَانُ بِأَبِيَّتِ وَسَعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَحْلَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ لِيَفْعَلَ . فَلَمَّا
 جَاءَ عُثْمَانُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَطُفْتُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَطُفْ بِهِ (تو جبکہ) رسول پاک نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مارا اور عثمانؓ کی غائبانہ
 بیعت کی ۔ مسلمان کہنے لگے ۔ زبے نصیب عثمانؓ نے طواف کعبہ کیا اور معاف اور مردہ کی سنی نصیب ہوئی ۔ آنحضرتؐ فرمایا
 عثمانؓ ایسا نہیں کرے گا ۔ پھر جب عثمانؓ اُسے تو حضور علیہ السلام نے دریافت کیا عثمانؓ کیا تو نے طواف کعبہ کیا عثمانؓ
 نے کہا میں طواف کیے کرتا حالانکہ رسول پاکؐ نے طواف نہیں فرمایا " " آفتاب ہدایت کس کے جواب میں ماقبہ
 لکھتے ہیں :- اس طرح عثمانؓ سفارت پر بھیجے گئے کہ ان کے کفار قریش سے اچھے تعلقات تھے ۔ باقی رہا ان کے لئے
 آنحضرتؐ کا اپنے ہاتھ پر بیعت لینا تو بنا برصحت روایت جو کہ خبر واحد ہے اور اعتقاد میں ناقابل اعتماد ۔ اس میں بھی ان

کی ہرگز کوئی فضیلت نہیں۔ چونکہ آنحضرت کو باسلام اللہ علم تھا کہ عثمان بھی اپنے دو صاحبوں کی طرح اس بیعت پر قائم نہیں رہ سکیں گے اور آئندہ جنگوں سے راہ فرار اختیار کریں گے اس لئے اگر ان کی طرف سے بیعت نہ ہوئی تو آئندہ ان کو یہ عذر کرنے کا موقع مل جاتا کہ انہوں نے فرار نہ کرنے کا عہد کیا ہی نہ تھا۔ اس لئے آنحضرت نے اتمام حجت کرنے امدان کے اس عذر کو قیل کرنے کے لئے اپنے ہاتھ پر ان کی طرف سے بیعت کر لی تاکہ وہ سب سے زیادہ پختہ ہو جائے۔ توڑنے والے کے لئے سب سے زیادہ باعثِ ذرہ وبال قرار پائے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور وہ مکث بیعت میں اپنے صاحبین کے ساتھ برابر شریک رہے اپنی (تجلیات مشافہ)

الجواب :- (۱) یہ روایت فروغ کافی کی ہے جس کو قبول آپ کے امام غائب کی رضائے سکتی حاصل ہے اس لئے آپ کے لئے اس میں چون و چراں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ (۲) آپ کا یہ لکھنا نری کم عقلی ہے کہ :- اگر ان کی طرف سے بیعت نہ ہوئی تو آئندہ ان کو یہ عذر کرنے کا موقع مل جاتا کہ انہوں نے فرار نہ کرنے کا عہد کیا ہی نہ تھا۔ کیونکہ حضرت عثمان نے خود تو یہ بیعت نہیں کی۔ اس لئے اس صورت میں تو ان کے لئے عذر کرنے کا یہ زیادہ موقع ہے کہ میں نے تو بیعت کی ہی نہیں پھر توڑنے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کیا مامی مجتہد اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ بیعت اس پر لازم آتی ہے جو خود اپنے ارادہ سے کرتا ہے۔ اور یہاں تو حضرت عثمان کس کا علم ہی نہ تھا۔ تو فرمائیے اس غائبانہ بیعت کو آپ کس طرح اتمام حجت قرار دے سکتے ہیں (۲) یہ مامی مجتہد کی بدیہی ہے کہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو ناقابلِ اعتماد قرار دے رہے ہیں۔ اس بیعت میں حضرت عثمان کے ہاتھ یا ان کی نیت کا کوئی دخل ہی نہیں ہے بلکہ اس میں صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اور دست مبارک کا دخل ہے۔ اگر حضرت عثمان نے بعد میں بیعت توڑنی تھی یا الیاذ باللہ توڑی ہے تو اس کا لازم تو سراسر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک بلکہ خود حضور کی ذات پر آتا ہے۔ کیونکہ اس میں حضور کے دست مبارک کا ہی باہمی عہد ہے۔ نہ کہ حضرت عثمان کا۔ (۳) اگر فیض عثمان کی وجہ سے مامی مجتہد کی فہم و دیانت پر پردہ نہ پڑ گیا ہوتا تو وہ اس حقیقت کے قائل ہو جاتے کہ حضرت عثمان کی اس غائبانہ بیعت کے ٹوٹنے کا تو احتمال ہی ختم ہو گیا ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باسلام اللہ ہی یہ بیعت لی ہے۔ اور اس یقین کی بنا پر اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے کہ حضرت عثمان اس بیعت کو توڑ ہی نہیں سکتے۔ اس لئے مامی مجتہد نے حضرت عثمان کی نہیں بلکہ خود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی توہین کی ہے۔

۵۔ زخداہی طراز وصال صم زخداہر کے رہے زادھر کے رہے

(۵)۔ یہ اسی حضرت عثمان کی غائبانہ بیعت ہے جو فداء و عشق نبوی میں اتنے کامل ہیں کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کعبہ کی اجازت نہیں ملی آپ نے باوجود قریش کی اجازت کے بھی طواف کعبہ کرنا پسند نہیں کیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مامی مجتہد نے حضرت عمرؓ فاروقؓ پر طعن کرتے چھپے لکھا ہے: صلح حدیبیہ

حضرت عمرؓ پر شک فی النبوة کا بہتان کے موقع پر جناب عمرؓ کا شک فی النبوة کرنا اور ان کا اظہار ان الفاظ میں کرنا مآشکلکے منذ اسلمت الا یومئذ۔ کتب کثیرہ میں باسانید کثیرہ مروی ہے: (ملاحظہ ہو تفسیر درمشر ۶ ص ۷۷ وغیرہ۔ سیرت جلد ۲ ص ۷۷) (تجلیات ص ۷۷)

الجواب (۱) مامی مجتہد نے درمنثور وغیرہ کی جو عبارت پیش کی ہے اس میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس سے نبوت میں شک جو ثابت ثابت ہوتا ہو۔ لہذا حضرت عمرؓ فاروقؓ پر ان کا یہ ایک عظیم بہتان ہے کہ آپ نے نبوت میں شک کیا تھا۔ آفتاب ہدایت میں اس بہتان کے جواب میں یہ لکھا گیا ہے کہ:۔ ہم نے تو کسی کتاب میں یہ نہیں دیکھا۔ مولانا عبد الشکور صاحب نے انجمن میں اس کے متعلق شیعہ کو پانسو روپیہ انعام دینے کا وعدہ کیا ہے کہ اگر کسی معتبر کتاب حدیث سے یہ قول نکلا دیں اور سالہا سال سے امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اعلان شائع ہے لیکن آج تک کوئی شیعہ عالم و مجتہد یہ الفاظ نہیں ثابت کر سکا کہ حضرت عمرؓ نے یہ کہا تھا کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک ہو گیا تھا۔ اگر مامی مجتہد صاحب کے پاس کوئی مستند ثبوت ہے تو وہ کیوں نہیں پیش کرتے۔ جو عبارت انہوں نے لکھی ہے اس میں تو سرے سے نبوت کا لفظ ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجتہد موصوف نے اس عبارت کا ترجمہ نہیں لکھا بلکہ جھوٹ کا پول دکھل جائے۔

جنگ اُمد میں جو صحابہ میدان جنگ سے ہٹ گئے تھے اس کو خدانے تو معاف کر دیا لیکن مامی مجتہد؟

ادمن انخاس سے بھی یہ تصور تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کرنے کا قرآن مجید میں اعلان فرما دیا ہے۔ (۱) وَلَقَدْ خُذْنَا عَنْكَ وَاللَّهِ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور یقیناً خدا نے تم سے درگزر کیا۔ اور اللہ مومنوں بڑا فضل کرنے والا ہے (ترجمہ مقبول۔ ۱، ۲، ۳) اور یقیناً مجھ کو اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں مسلمانوں

سورۃ الاعران (۱۶/۲) وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ الَّذِينَ عَفَوْا عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ الَّذِينَ عَفَوْا عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ (۱۶/۲) اور یہیں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے بڑے علم والے ہیں "مولانا تھانوی، (رب) اللہ تعالیٰ ان کے قصور سے درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بردبار ہے" (ترجمہ مولوی مقبول احمد دہلوی) جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دینے کا اپنی قطعی وحی میں اعلان فرما دیا۔ تو اب کسی اہل ایمان کے لئے تو ان پر طعن کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی لیکن بعض صحابہ نے مامی مجتہد کو پھر بے قرار کر رکھا ہے اور وہ دل سے معاف کرنے کے لئے آمادہ نہیں چنانچہ لکھتے ہیں کہ: یہ درست ہے کہ جنگ اُحد کے مجاوروں کو رُت کریم کی بارگاہ سے معافی مل گئی تھی۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس معافی کا مطلب کیا ہے۔ ارباب عقل پر غنی نہیں کہ: حق تعالیٰ کے اس عفو کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں سزا نہیں دی۔ اس عفو سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جرم فرار سے بھی بری کئے گئے (تجلیات ص ۹۱)

الجواب (۱) ارباب عقل اور اہل ایمان تو اعلان خداوندی کے بعد یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے خوش نصیب صحابہ ہیں جن کو رُت عفو نے معاف فرما دیا ہے۔ اب بھی اگر ان کو کوئی شخص اس تصور کی بنا پر غلط طعن باتے تو وہ ان کا نہیں بلکہ ضلئے عفو و ریم کا مقابلہ کر رہا ہے اور اس کو اس قرآن پر ایمان نصیب نہیں ہے۔ (۲) قرآن کریم میں انبیائے کرام علیہم السلام کو بھی ان کی شان عصمت کے باوجود کسی لغزش کے مدد پر استغفار اور پھر حق تعالیٰ کا معاف فرما دیتا ہے اور یہ تو کیا مامی مجتہد و محکوم صاحب ان انبیائے معصومین کے متعلق بھی دل میں وہی نفس و عناد چھپائے ہوئے ہیں جن کا اظہار انہوں نے ان صحابہ کے بارے میں باوجود اعلان معافی کے کر دیا ہے۔

س از خدا توین ادب بے ادب محمد گشت نفع

حضرت مدنی اکبر کے فضائل کا کتب شیعہ سے ثبوت پیش کرتے ہوئے "آفتاب ہدایت" میں لکھا ہے کہ: کتاب حدیث ما سبقکم الوبکر... وقوفی قلبہ کے معنی میں مامی مجتہد کی ہمالیت ۱

فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر کی شان میں صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر ہمیشہ یوں فرمایا کرتے تھے۔ ما سبقکم ابوبکر بجمہوم و صلوة دلکن بیشی وقوفی قلبہ (توجہ) ابوبکرؓ نے تم سے زیادہ نماز و روزہ ادا کرنے میں فوقیت حاصل نہیں کی بلکہ اس کے صدق و صفاء قلبی کی وجہ سے اس کی عزت و وقار بڑھا ہے اس کے جواب

میں ماتی معنی لکھتے ہیں کہ: حسب عادت یہاں بھی مؤلف نے خیانت بھرانہ سے کام لیا ہے اور روایت نقل کرنے میں تحریف لفظی و معنوی کی ہے۔ لفظی اس طرح کہ ایک قراس کے ماقبل و مابعد کو نظر انداز کر دیا ہے۔ دوسرے اس طرح کہ فی حدیثہ کو فی قلبہ لکھا ہے۔ پوری روایت دیکھنے کے بعد ابوبکر کی بجائے فضیلت کے روایت ثابت ہوتی ہے۔ منقولہ بالا روایات کا پہلا حصہ یوں ہے۔۔۔ یعنی جناب نے ابوبکر کو مال و جاہ کا طمع دلایا یہاں تک کہ اسی لالچ میں اگر وہ مسلمان ہو گیا اس کے بعد آنحضرتؐ اس واقعہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے۔ صاسبق حکم ابوبکر کو بصوہر و صلوة و لکن بشئ و قونی حدیثہ۔ و مراد آنحضرتؐ۔۔۔ یعنی آنحضرتؐ کی مراد یہ تھی کہ ابوبکر کے سینہ میں حب ریاست جاگزیں ہے جس کی وجہ سے اسلام لایا ہے۔ ورنہ اس نے نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی میں تم لوگوں پر کوئی سبقت حاصل نہیں کی۔ اس سے ابوبکر کے سابق الاسلام ہونے والا نظریہ بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اگر وہ سابق الاسلام ہوتا تو سابق فی الصوم و الصلوة بھی ضرور ہوتا۔ اور معنوی تحریف اس طرح کی گئی ہے۔ و لکن بشئ و قرنی مدرہ کا ترجمہ غلط کیا گیا ہے۔ صحیح ترجمہ یوں ہے کہ ابوبکر نے نماز و زکوٰۃ کرنے کی وجہ سے تم سے سبقت نہیں لی بلکہ جو یہ اس چیز کے سبقت کی ہے جو اس کے سینہ میں مرکز ہے فقط و تقریر و مجرد و ماضی جہول کا سینہ و احد مذکر غائب ہے جس کے معنی جاگزیں ہونے کے ہیں۔ اسے باب تفصیل سے قرار دینا اور پھر اس کا صلہ فی بنانا کلام عربی سے اپنے نا بلند ہونے کا ثبوت فراہم کرنے کے مترادف ہے اور پھر اس کا ترجمہ یوں کرنا۔ بلکہ اس کے صریح معنی قلبی کی وجہ سے اس کی عزت و وقار بڑھا ہے۔ عجائبات روزگار میں سے ہے۔ (تہذیبات ص ۱۱۸)

الجواب (۱) آفتاب ہدایت میں زلفظی تحریف کی گئی ہے اور نہ معنوی۔ کیونکہ (۱) ماقبل اور مابعد کی عبارت کو بخوبی طوالت نہ لکھنے کو لفظی تحریف نہیں کہا جاتا۔ اس کو لفظی تحریف کہنا خود ماتی مجتہد کی جہالت ہے۔ (۲) آفتاب ہدایت میں فی قلبہ کے الفاظ بھی غلط نہیں ہیں کیونکہ مجمع البحار میں جو روایت نقل کی گئی ہے اس میں بھی فی القلب ہے۔ ذکر فی صدرہ۔ (۳) اور مجالس المؤمنین جو اردو ترجمہ شیعوں کے عمدۃ الاعتقاد العظام مولانا سید محمد شیر صاحب نے لکھا ہے اس میں بھی انہوں نے دل کا لفظ لکھا ہے جو لفظ قلب کا ترجمہ ہے ذکر صدر کا۔ (۴) اور تحریف معنوی ثابت کرنے کے لئے ماتی مجتہد نے جو تقریر و مجرد (۵) کے باب سے استدلال کیا ہے وہ بھی ان کی جہالت پر مبنی ہے کیونکہ وہ تقریر و مجرد کا مصدر اور اسم بھی وقاراً تاسے۔ چنانچہ لغت حدیث کی مشہور کتاب مجمع البحار میں بھی دوسرے کے حوالہ جات آپ نے بھی پیش کئے ہیں، اس حدیث کے الفاظ لکن بشئ و قونی قلبہ کے تحت لکھا ہے

أَفَى سَكَنَ فِيهِ وَبِشَتْ مِنَ الْوَقَادِ وَالْعِلْمِ وَالْمُؤَانَةِ - وَتَوَقَّعُوا قَاتِلًا دِينِي حَضْرَتِ الْبُكْرَةِ كَيْ دَلَّ فِي سَكَنٍ
وَرِثَايَتِ بُوْگِیَا. وقار۔ علم اور بروہاری۔ یہ وقار و قیور قاتل آتا ہے۔

(ج) مجمع البحار کی تشریح سے معلوم ہوا کہ حدیث میں وقار فعل لازم معروف مستعمل ہے نہ کہ متعدی مجہول۔ لہذا آپ
اس کو فعل مجہول لکھنا غلط ہے۔ اور آپ نے خود یہ لکھا ہے: "جس کے معنی جاگزین ہونے کے ہیں" یہ بھی اس کے فعل لازم معروف
ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ فرمائیے، جاگزین ہونا لازم ہے یا متعدی؟ اب بتائیے کلام عربی سے تاہلہ آپ میں یا آفتاب ہدایت
کے دست مولانا دیر مرحوم جو عربی کے ادیب بھی تھے اور شاعر بھی، لیکن آپ تو محض خود و مجتہد ہیں۔

(ج) مجالس المؤمنین کا جو ترجمہ شیخ عالم مولانا محمد بشیر صاحب نے کیا ہے اس میں بھی انہوں نے وقار کا لفظ لکھا ہے۔ اور
بیشتر آپ اپنے اصحاب کے مجمع میں فرمایا کرتے تھے کہ ابوبکر نے تم پر روزہ و نماز کے سبب سے سبقت نہیں کی، اس کی سبقت
بسبب ایک شے کے تھی جس کا وقار اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا، (موافق المؤمنین) ترجمہ مجالس المؤمنین مطبوعہ المجمعۃ، ۱۹۹۷ء

(۲) حدیث کے الفاظ مَا سَبَقَكُمْ میں حضرت ابوبکر کی سبقت سے مراد فضیلت میں سبقت ہے جانا ہے۔ چنانچہ
مجمع البحار میں جو حدیث منقول ہے اس میں بجائے مَا سَبَقَكُمْ کے لَمَّا بَقِيَ لَكُمْ کے الفاظ ہیں جس سے ثابت ہو گیا کہ
حدیث زیر بحث میں سبقت سے مراد دوسرے اصحاب پر حضرت ابوبکرؓ کا فضیلت میں سبقت اور فوقیت حاصل کرنا ہے۔ اور
آفتاب ہدایت میں بھی یہی معنی مراد لیا گیا ہے۔ لہذا مآثری مجتہد کے سارے اعتراضات باطل ہو گئے اور ان کا علم و اجتہاد بالکل ناقابل
اعتبار ہو گیا۔ اور اس حدیث سے آپ کا یہ ثابت کرنا بھی کہ حضرت ابوبکرؓ طمع اور لالچ کی وجہ سے اسلام لائے تھے باطل ہو گیا۔

یہی تو ملحوظ رہے کہ حضرت ابوبکرؓ تو خود اہل مکہ میں مالدار تھے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مالدار بھی نہ تھے۔ تو پھر حضور
مال کا پہلے کیونکر دیتے؟ باقی رہا ریاست اور حکومت کا لالچ تو اس وقت کے حالات میں حضرت ابوبکرؓ کو یہ کیونکر یقین آ سکتا تھا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ نصیب ہوگا اور پھر وہ ابوبکرؓ پر غلبہ خفیف نہیں گے۔ اور بالعرض وہ ریاست و حکومت کے پیش نظر
سلمان جیسے تھے تو حضور کے پیچھے رسول ہونے کی بنا پر ہی تو اس کا یقین آیا ہوگا تو اس میں شریک بھی حضرت ابوبکرؓ کا کامل الایمان
و ثبات ہو گیا۔ اور حضور کی پیشگوئی کے مطابق آپ ہی اول خلیفہ و جانشین رسول بنے۔ پھر حضرت ابوبکرؓ کی خلافت راشدہ
کے آپ کیوں منکر ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ کو نصیب ہوئی ہے۔ (م) مجالس المؤمنین
کی روایت کا مقابلہ اور ماہجد اپنے مضمون کے لحاظ سے خود ہی ایک اعجاز ہے لیکن یہاں مزید بحث کی گنجائش نہیں۔

حضرت عمر فاروق کے مطامن میں شیعہ علماء و عوامنا حدیث
حدیث قرطاس میں لفظ ہجر کی بحث | قرطاس بھی پیش کیا کرتے ہیں۔ اور روایت کے لفظ ہجر کا منی

ہذیان کر کے یہ الزام دیتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہذیان کی نسبت کی ہے۔ اس کے جواب میں
آفتاب ہدایت میں مفصل بحث موجود ہے جس میں لکھا ہے کہ: نیز ہجر کا معنی ہذیان کرنا شیعوں کی ذیل جہالت کی دلیل ہے۔
معنی عبارت یہ ہے کہ حضور کا کیا حال ہے۔ کیا آپ دُینا سے ہجرت فرماتے گئے ہیں؟ آپ دیانت تو کرو! اگر ہجر کا معنی ہذیان
کے لئے بائیں ترانہ مستفہموا کا معنی صحیح نہیں ہو سکتا الخ (آفتاب ہدایت) اس کے جواب میں بائیں جہتہ کتب لغت
ہجر کا معنی ہذیان پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: مولف آفتاب نے بموجب ذاد فی اسطنبود نغمۃ کے ہجر کے جو معنی
ہجرت کے ہیں یہ ان کی ذاتی ذہنی اختراع ہے: یہ معنی لغات عرب میں مذکور نہیں ہیں جب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل
ہونے کے مطلب کو ادا کرنا ہو تو عربی زبان میں ہاجو مہاجرو از باب مفاعلة استعمال ہوتا ہے نہ حو مہاجرو مہاجرو مہاجرو
الجواب ۱۔ (۱) مامی مجتہد کی حالت قابل حرم ہے۔ بغیر تحقیق کے الزام دوسروں پر لگا دیتے ہیں اور اس طرح
خود اپنے جہل مرکب کا ثبوت دیتے ہیں۔

۱۔ اُنکس کہ نہ اندو بداند کہ بداند دجہل مرکب ابد اللہ ہر باند

حقیقت یہ ہے کہ ہجر کا معنی بدلتی اور فراق ہے جو وصل کی ضد ہے اور ہجر اور وصال کے الفاظ عام طور پر استعمال کئے جاتے
ہیں۔ چنانچہ یہ شعر مشہور ہے۔

۲۔ اُرید وصالہ ویرید ہجری فاقوت ما اُرید لعمایرید

دیں اس کا وصال چاہتا ہوں اور وہ میرا فراق چاہتا ہے۔ پس میں اپنے ارادہ کو اُس کے ارادہ کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں اور
ہجرت کا معنی بھی بدلتی ہے۔ چنانچہ منتہی الادب میں ہے ہجرت بالکسر مدائی۔ اور لغت حدیث مجمع البحار میں ہے:
الہجرت فی الاصل الا سمر من الہجر ضد الوصل ثم غلب علی الخروج من ارض الی ارض
یقال منه ہاجو مہاجرو (ہجرت اصل میں اکم ہے ہجر سے جو ضد ہے وصل کی۔ پھر ایک زمین سے دوسری زمین کی
طرف نکلنے پر اس لفظ کا اطلاق غالب ہو گیا ہے اور اسی سے ہے ہاجو مہاجرو) اس سے ثابت ہوا کہ ہجر کا معنی چھوڑنا
بدا ہوتا ہے۔ (۲) مامی مجتہد نے جو یہ کہا ہے کہ مولف آفتاب ہدایت نے ہجر کا معنی جو ہجرت کیا ہے یہ ان کی ذاتی اختراع

سچے یہ معنی لغات عرب میں مذکور نہیں ہیں، تقریباً بھی ان کی ڈبل جہالت ہے کیونکہ زور بحث روایت اھجرا مستغفر اللہ کے معنی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مجمع البحار میں لکھتے ہیں:- ویجمل ان معناه ھجراً کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الھجور عند الوصل۔ دروی اھجراً استغفر اللہ ای یتھجرو من اللہ نبیا الخ (اور اس میں اس معنی کا بھی احتمال ہے کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ رہے ہیں۔ اور یہ بھڑکے ہے جو وصل کی ضد ہے) اب ماتی مجتہدین کی کہ از روئے لغت ھجرا کا معنی دنیا سے استقلال کرنا ثابت ہو گیا یا نہ۔ اور کلام عربی سے ناچند کون ثابت ہوا۔ آپ یا حضرت مولانا محمد کرم الدین صاحب مرحوم۔ اس کو کہتے ہیں۔

سب باد وہ جو سر پر چڑھ کر بولے۔

آفتاب ہدایت میں قرآنی آیات سے فضائل صحابہ کے ثبوت میں ماتی مجتہد کی ”محال“ کے مفہوم سے جہالت

اللہ نؤیدیکم فی کثیر من الامر لعینتم ولکن اللہ حبیب الیکم ایمان و ذینہ فی قلوبکم و کثر الیکم الکفر و الفسوق النعصیان اذ لیکم ہم السراشدون ہ فضلائق اللہ و نعمة واللہ علیکم حکیم ۵ (پ ۲۶ سورۃ الحجرات رکوع ۱۳) ترجمہ ۱: مسلمانو! جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے۔ اگر وہ اکثر باتوں میں تمہارا کہنا مانے تو تمہیں تکلیف ہو۔ لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں رچا دیا ہے اور کفر و فسق و نافرمانی سے تمہیں متفرق بنا دیا ہے۔ یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں اور یہ ان پر اللہ کا احسان ہے۔ خدا دانا و حکیم ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں خدا نے ایمان راسخ اور مضبوط کر دیا ہے اور ایمان کے ساتھ ان کو محبت طبعی ہو گئی ہے اور کفر و فسق سے ان کو ہمیشہ کے لئے نفرت ہو گئی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایمان کے خلاف کوئی بات ان سے سرزد ہونا محال تھی۔ پھر ان پاک نفوس پر یہ الزام کہ ان کی ایمانی حالت ایسی متزلزل تھی کہ نبی کریم کی زندگی میں بھی ان کا ایمان صرف رسمی اور ظاہری تھا۔ ظاہر میں نبی کریم کے دوست اور اندر سے دشمن بنے رہے اور آپ کی وفات کے بعد فائدہ ان رسالت پر سلامتی ظلم کرنے شروع کر دیے۔ کیا یہ آیت کریمہ مذکورہ کی صریح تکذیب نہیں ہے؟ عبرت۔ عبرت۔ عبرت (آفتاب ہدایت ص ۱۵) اس کے جواب میں ماتی مجتہد لکھتے ہیں:- مگر مولف کی مبالغہ آمائی دیکھئے کہ ایسے لوگوں کو صرف پاک نفوس کہنے پر اکتفا نہیں کی بلکہ یہاں تک لکھ دیا کہ۔ ایمان کے خلاف

کوئی بات ان سے سرزد ہو نا محال تھی۔ مالا محقق مصدوم بھی ترک معصیان پر مجبور نہیں ہوتا بلکہ اس کی عصمت اختیاری جوئی معلوم ہوتا ہے۔ غیرت موکف کو محال، کا مفہوم ہی معلوم نہیں ہے۔ ورنہ ایسی بے پیکر مڑاڑ لگتے۔ چرچہ سے پسیدہ ال نئی پر عمر مریدان کی پرانند

بایں ہمہ حقائق اصحاب شمشہ کو اس آیت کا مصداق قرار دینا کیا قرآن کی متعدد آیات یہ پیغمبر اسلام کی مقبرہ روایات اور تاریخی مستندات کی مریخ کذب نہیں ہے احم (تجلیات مشن)

الجواب (۱) آفتاب ہدایت کے حضرت موکف تر محال کا مفہوم جانتے تھے۔ لیکن غیرت ماتی مجتہد خود محال کی قسم سے ناواقف ہیں۔ واضح ہو کہ محال کی دو قسمیں ہیں (۱) محال بالذات (۲) محال بالغیر۔ اور مؤلف آفتاب ہدایت حضرت محمد کرم الدین صاحب مرحوم کی مراد یہاں محال بالذات ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مصدوم نہیں ہیں اور ان سے کفر و عصیت کا صدور ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن مجید میں یہ اعلان فرمادیا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ اور کفر و فسق وغیرہ سے ان کو نفرت دلادی ہے اس لئے اب ان سے کفر وغیرہ کا صدور نہیں ہو گا اور یہی مطلب محال بالغیر ہونے کا ہے۔ علاوہ ان میں یہ ملحوظ رہے کہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کا بھی اعلان فرمادیا ہے۔ رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَدَخَلُوا عَنۡدَہُ۔ (اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے) لہذا ان اعلانات خداوندی کے بعد بھی اگر ان سے کفر وغیرہ کا صدور ہو یا ان سے ایسے افعال کا ارتکاب ہو جو باعث غضب الہی میں تو پھر حق تعالیٰ نے ان کا اعلان محل طعن بن جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ انہوں نے ایسے افعال کا ارتکاب ہونا ہے تو پھر ان پر راضی ہونے کا اعلان کیوں فرمایا۔

(۲) چونکہ شیعوں کے نزدیک حضرت علیؓ اور حضرت حسنؓ و حضرت حسینؓ انبسیاتے کرام کی طرح مصدوم ہیں۔ اس لئے ان آیات سے ان کی شخصیتیں مردہ نہیں ہو سکتیں۔ ان کا مصداق تو وہی حضرات صحابہ ہیں جو مصدوم تو نہیں ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ان کو یہ ارفع مقام حاصل ہو گیا ہے۔ اور چونکہ مہاجرین و انصار اور مقام صحابہ کرام نے غفلت شعلہ کی بیعت کر لی تھی اس لئے وہ بطریق اولیٰ ان آیات کا مصداق ہوں گے۔

(۳) ماتی مجتہد کا یہ مکتنا کہ اصحاب شمشہ کو اس آیت کا مصداق قرار دینا آیات۔ احادیث اور تاریخی مستندات کے خلاف ہے تو یہ ان کا روایتی جھوٹ ہے جس کے مرتکب ہو کر وہ تفسیر کا ثواب لٹے رہتے ہیں۔

آیت استخلاف :- وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كِي يَجْعَلَ مِنْكُمْ مَخْلُوفًا ۖ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی تفاسیر اور احادیث سے یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ اس آیت کی روشنی میں خلفائے ثلاثہ ہیں اور وعدہ خداوندی کے مطابق ان کو دینی تمکین و اقتدار نصیب ہوا۔ اور ماضی مجتہد علم و دیانت کی حد میں رہ کر کوئی یہ قرآنی ہدایت بھی نہیں پیش کر سکتے تھے جس سے خلفائے ثلاثہ کی خلافت یا ان کے ایمان کی نفی ہوتی ہو۔ اور مساباؓ پارٹی نے ان کے مظالم کی جو داستانیں گھڑی ہیں ان کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور کتب اہل سنت میں اگر کہیں کوئی ایسی روایت مکتبی جاتی ہے تو اس میں بھی ان کذابین کی دخل اندازی ہے۔

(۴) سورۃ الحجرات کی زیر بحث آیت کی تفسیر میں شیخی مفسر مولوی مقبول احمد دہلوی نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی انتہائی مستحکم ہے۔ فرماتے ہیں :- کالی اور تفسیر قمی میں جناب امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ حُجُبُ الْيَحْيَى وَالْإِيمَانِ فِي الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالْثَلَاثِ ۖ وَالْأَوَّلُ فِي الْأَوَّلِ ۖ وَالْثَانِي فِي الثَّانِي ۖ وَالْثَلَاثُ فِي الثَّلَاثِ ۖ

اور ذیل میں مفسر غائب سے مراد جناب امیر المومنین ہیں۔ اور کتبہ الْيَحْيَى وَالْإِيمَانِ فِي الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالْثَلَاثِ ۖ وَالْأَوَّلُ فِي الْأَوَّلِ ۖ وَالْثَانِي فِي الثَّانِي ۖ وَالْثَلَاثُ فِي الثَّلَاثِ ۖ

والعصيان في الكفر سے مراد ہیں حضرت ازل۔ اور الصلوة سے مراد ہیں حضرت ثلثی اور العیسان سے مراد ثلث الخ راشیہ و الزجر مقبول مطبوعہ دہلی، السیاد باللہ۔ یہاں اول، ثانی اور ثالث سے مراد خلفائے ثلاثہ ہیں۔ لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ یہ قرآن کی تفسیر نہیں بلکہ ایک عنادیہ ہے جو امام جعفر صادق کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔

آفتاب ہدایت میں بیان الامر ترجمہ تاریخ الخلفاء امام حسنؑ حضرت معاویہؓ سے گزارہ الاؤنس لیتے رہے | ۳۵ کے حوالے سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ :-

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت حسنؑ کو ایک لاکھ سالانہ وظیفہ ملا کرتا تھا، کیا کوئی خلیفہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرتا ہے؟ ماشاء اللہ۔ ان کے آپس میں ذاتی عداوت نہیں تھا الخ اس کے جواب میں ماضی مجتہد لکھتے ہیں :-

مضمون نگار نے جس وظیفہ کا ذکر کیا ہے وہ وظیفہ نہ تھا بلکہ شرائط صلح میں سے ایک شرط کے تحت امام کے لئے گزارہ الاؤنس تھا جو بوجہ حقیقی خلیفہ رسول جہنم کے ان کا حق تھا نہ کہ معاویہ کا احسان (تجلیات ص ۴۱)

الجواب :- ۱) ماشاء اللہ وظیفہ دیکھیں اس کو گزارہ الاؤنس ہی کہہ دیں۔ بہر حال یہ تو مان لیا کہ امام مسموم حضرت معاویہ سے سامان وصول فرماتے تھے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا امام مسموم کے لئے حسب اعتقاد شیعہ ایک نظام و فاسق خلیفہ کے بیت المال سے یہ قسم یعنی حلال تھی۔ اور سالانہ لاکھوں روپے وصول کرنے کی شرط منہ کر نہ دیتی؟ نہ تو معنی حضرت

علی المرتضیٰ سے ملی ہوئی خلافت راشدہ کو ایک فاسق و فاجر حکمران کے سپرد کر دینا اور خود گھر میں بیٹھ کر راحت و عافیت کی زندگی گزار دینا اور اُمت مرحومہ کو یوں کس پرسی کی حالت میں بھڑوڑ دینا کیا اس کے بعد بھی امام کی عصمت باقی رہ جاتی ہے۔ اور اس کے باوجود بھی مامی مجتہد کا یہ فرمانا کہ امام حسن بی حقیقی عقیقت تھے انتہائی کج فہمی اور ہٹ و دھرمی پر مبنی ہے۔ اور یہ بھی ان کے ان علمی غرایبات میں کا ایک غرابیہ ہے جو وہ قارئین کرام کی نسیانیت و بلیغ کے لئے چھپڑتے رہتے ہیں۔ اب مامی مجتہد کو کوئی یہ بات سمجھائے کہ عقیقہ تو شرعی اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کو ملکی اقتدار بھی حاصل ہو۔ اور یہ حقیقت آیت استخلاف کے الفاظ و میکانیسم سے ثابت ہے۔ اور جب امام حسن نے اقتدار خلافت حضرت صادق کے سپرد کر دیا تو پھر آپ نہ حقیقی خلیفہ رہے نہ مجازی۔ البتہ آپ کو اس معنی میں امام کہتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ آپ خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد بھی اہل سنت کے ایک دینی اور روحانی رہنما تھے۔ اور بعد کے ائمہ کو بھی اسی بنا پر امام کہا جاتا ہے۔ ائمہ کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی۔ امام مالک۔ امام احمد بن حنبل اور دوسرے اکابر اُمت مثلاً امام غزالی اور امام رازی وغیرہ کو بھی اس معنی میں امام کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اپنے دور میں اہل حق کے دینی رہنما ہوئے ہیں۔ امام جعفر صادق بھی اہل سنت کے دینی و روحانی رہنما اور امام ہیں اور امام زین العابدین وغیرہ ائمہ اہل بیت بھی۔ اور شیعوں کے ہاں جو امامت کا مفہوم ہے کہ یہ بارہ امام سابقہ و نبیائے کرام علیہم السلام حتیٰ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ سے بھی افضل ہیں۔ تو یہ عقیدہ بے بنیاد ہے جو روافض نے منصب نبوت کی تفصیل کے لئے وضع کر لیا ہے اور جس کے بعد عقیدہ نعم نبوت کی کوئی عظمت باقی نہیں رہتی۔

مسئلہ مام کی بحث میں رقم شبیہ دومند امام حسین کے جواز مامی مجتہد کے بعض تضادات (رقم ذوالجناح) کے تحت لکھتے ہیں :- اور غلط ہے کہ تعزیر بے جان چیز قرار دینا کی شبیہ ہے اور نہ ہی اسے شبیہ ذوالجناح پر منطبق کیا جاسکتا ہے کیونکہ وہ جاندار کی جاندار شبیہ ہے نہ بے جان۔ یعنی سرکارِ سید الشہداء کے راہوار کی شبیہ ہے۔ اور بے جان چیزوں کی تعزیر کشی کے جواز پر سب مذاہب اسلامیہ کا اتفاق ہے الخ (تجلیات ص ۵۳۸)

الجواب :- (۱) یہاں مامی مجتہد امام حسین کے راہوار (گھوڑے) کا نام ذوالجناح بنا رہے ہیں حالانکہ اپنی کتاب "سعادۃ الدارین فی مقفل الخسین" میں ذوالجناح نام کا انکار کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں :- اس گھوڑے کا نام کیا تھا؟ عالم احمد

مشہور ذوالجناح ہے مگر قریباً تمام قابل وثوق کتب سیر متاقل کی روگردانی کے بعد بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ البتہ اس کی رو میں بعض اہل تحقیق کے ارشادات ملتے ہیں " (سعادت الدارین ص ۳۳۳)

(۲) جس چیز کی تصویر کے جواز پر مذہب اسلامیہ کا اتفاق ہے وہ بے جان چیز کی تصویر ہے۔ نہ کہ بت۔ یعنی مجسمہ اور تصویر اور بت میں فرق ہے۔ اور تعزیر بت ہے نہ کہ تصویر۔

(۳) امام حسین کا گھوڑا سواری کے لئے تھا جو آج موجود نہیں۔ ہمارے زمانہ کے گھوڑے بھی مستقل جانور ہیں۔ آج کے گھوڑے امام حسین کے گھوڑے کی شبیہ قرار دیا گیا ہے جو کہ مسئلہ قائم کی مفصل بحث "بشارت الدارین" میں آگئی ہے۔

اس لئے یہاں اس مسئلہ پر مزید بحث

کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش۔ یہاں صرف ذوالجناح کے بارے میں مائتہ مجتہد کی تضاد بیانی کا ثبوت مقصود تھا۔ جو پیش کر دیا گیا۔

آفتاب ہدایت میں شیعوں کی عملی حالت کے متعلق یہ لکھا گیا تھا کہ ہمارے شیعوں مساجد کی آبادی وغیر آبادی کے شیعوں میں فیصد شاید دو شخص بشکل مل سکیں جو پانچ وقت نماز قائم کرتے ہوں۔

بہرحال سب نماز یا نماز میں سخت سست نظر آئیں گے۔ . . . جہاں کہیں شیعوں کی آبادی ہے مساجد ویران و اسے

آباد ہیں۔ مسکنے والے مناظرہ کے دیکھے ایک کنڈیاں صنع میانوالی دوسرا چک سیلی خان تحصیل گوجر خان (ضلع راولپنڈی)

ظہر کی نماز کا وقت میدان مناظرہ میں آیا۔ تمام مسلمانوں نے مزدوت پر مٹی مگر شیعہ کے شیعوں کو وقت دی سب بڑی کوشش

کے۔ لیکن شیعہ کو تکلیف برداشت کرنے کی ناز باجماعت ہی کی تھی۔ صرف متعہ جیسا کار ثواب کرنے سے امام حسین۔

دعوت علی المرتضیٰ رسول پاک کا درجہ مل جاتا ہے۔ عید غدیر کا بھی شیعہ کے ہاں ۱۸ ذی الحجہ روز مبرک الیسا آجاتا ہے

کہ شیعان علی کے اس روز تمام سفیرہ کبر و گناہ بخشے جاتے ہیں اور نویسندگان اعمال کو حکم ہوتا ہے کہ شیعان علی کے گناہ تین

روزہ نکٹ لکھو۔ یعنی اٹھارہویں سے سیسویں تک "صحفہ الامم ج ۲ ص ۱۳۱" (آفتاب ہدایت ص ۳۲۵) اس کے جواب

میں آئی مجتہد لکھتے ہیں :- علاوہ بریں یہ کہنا کہ شیعہ دو شخص فیصدی بھی مشکل مل سکیں جو پانچ وقت نماز قائم کرتے ہوں۔

انتاڑ کذب و افترار ہے کہ قریب ہے کہ قریب ہے کہ اس کی شدت سے آسمان کا شامیازہ پھٹ جائے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ

ہو جائیں اور فرش زمین پر پانی دھس جائے۔ بغفہ تعالیٰ مملکت خداداد پاکستان میں دو کروڑ کے لگ بھگ شیخان

حیدر گدار موجود ہیں۔ ہر جگہ ان کی شاندار مساجد موجود ہیں۔ بجمہ و جماعت کا مبارک سلسلہ برابر جاری و ساری ہے۔ مسجدیں نمازیوں سے چھلک رہی ہیں۔ زمر صرف دایہیں نماز گزار بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے شیعان حیدر گدار موجود ہیں جو شب زندہ دار اور عبادت گزار ہیں۔ بالخصوص شیعی مملکت ایران صانہ اللہ عنہ الخد خان میں یہ ایمان افروز مناظر دیکھے جاتے ہیں۔ ع۔ ۱۔ ”میرے کہنے پر کیا ہے آزمائے جس کا جی چاہے“ (تجلیات ص ۵۸۵)

حضرت مصنف آفتاب ہدایت نے شیعوں کی نماز اور ان کی مساجد کی پرانی شیعہ صاحب کی دوسری تصویر کے متعلق جو کچھ فرمایا پچاس برس پہلے لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اور جس کا اثر پچاس سال گزرنے کے بعد بھی خود اتنی مجتہدہ تجلیات صداقت کی تصنیف سے صرف دو سال پہلے اپنی کتاب سعادت الدارین میں پڑھ کر چکے ہیں۔ چنانچہ شیعوں کو خطاب کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ:- مگر یہ تو بتائیے کہ ہم میں کتنے ایسے ہیں جو مذکورہ بالا صفات کا پرعمل کرتے ہیں۔ صرف فرائض ہی کو نبھتے۔ نماز۔ حج۔ زکوٰۃ۔ جماعت۔ تلاوت قرآن ہم میں کس قدر ہے۔ کس قدر شرم کی بات ہے۔ کہ حافظ قرآن ہوتا تو دو گنا تاری قرآن بھی بہت کم طے لگے۔ نماز باجماعت اور نماز جمعہ سے تو غرض ہی کیا ہے عقبات عالیہ کی نیت کر اگر سوجائیں گے تو کچھ کو پانچ بھی نہیں۔ امام باڑوں کی عمارتیں عالیشان ہیں۔ ہزاروں روپیہ کا شیشہ آلات موجود ہیں مگر صاحب دیران پڑی ہیں۔ اول تو مسجد میں نماز کی پابندی ہی نہیں۔ اگر ہے تو کسی وقت ایک نماز پڑھ گیا کسی وقت دو آگئے۔ کسی وقت چار۔ ایسی حالت میں ان کا دماغ پیر وی حسین اس شخص سے بلند و بالا نہیں جو سلمان ہی نہ براہِ راست اور یہ بھی محمود دوسرے کہ

سے یہاں لکھ رہے ہیں کہ حافظ قرآن ہوتا تو درکنار۔ لیکن اس کتاب تجلیات ص ۵۸۵ پر آفتاب ہدایت کے چیخنے کے جواب میں، عدو شیعہ حفاظ کی ایک فہرست پیش کر دی ہے اور یہ لکھ دیا ہے کہ اس وقت صرف سو برس پنجاب میں بسنل ایزدی بیسویں شیعہ خاندان قرآن مجید ہیں، لیکن یہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے کیونکہ جب اہل سنت کی طرف سے چیخ دیا جاتا ہے تو کسی خانہ کے مقابلہ میں کوئی شیعہ حافظ میدان میں نہیں نکلتا۔ ایک مشہور مدنی شیعہ عالم مولوی کفایت حسین انجمانی کا نام مولانا شیعوں کی طرف سے پیش کرتا رہا ہے اور ان وقت بسنل اہل سنت بھی مولوی کفایت حسین مذکور کو حافظ کہہ دیتے ہیں حالانکہ مصنف آفتاب ہدایت حضرت مولانا محمد کرم الدینؒ صاحب کے سامنے دو قرآن مجید نہیں سنا سکے تھے۔ میرے کہنے پر کیا ہے آزمائے جس کا جی چاہیے۔

۵۔ پاکستان میں شیعوں کی آبادی دو کروڑ بتانا بھی غلطی ہے۔ اور شیعہ اس سے بہت کم تعداد میں ہیں۔

ماتمی مجتہد کی ان دو کتابوں رساوت الدارین اور تجلیات صداقت کی تصنیف کی درمیانی مدت صرف دو سال ہے۔ رسالت الدارین میں وہ غور و فکر لکھے ہیں کہ: مساجد ویران پڑی ہیں، اور پچاس سال پہلے آفتاب ہدایت میں بھی لکھا گیا تھا کہ: جہاں کہیں شیعوں کی آبادی ہے مساجد ویران ہیں لیکن اب بیاتمی مجتہد اپنے ہی لکھے ہوئے کے خلاف اپنی کتاب ”تجلیات صداقت“ میں یہ فرما رہے ہیں کہ: مسجد نمازیوں سے چھلک رہی ہیں۔ یہ ہے ان کی تضاد بیانی اور تاریخی جھوٹ کہ جس پر ان کے یہ الفاظ چسپاں ہوتے ہیں کہ: قریب ہے کہ اس کی شدت سے آسمان کا شامیاز بچھٹ جائے اور

اب قارئین اندازہ لگائیں کہ جو مصنف شیعہ مساجد کی ویرانی اور آبادی کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے حالانکہ یہ ایک مشاہدہ کی بات ہے تو وہ دوسرے علمی نزاعی مسئلے اور حوالہ کتب وغیرہ میں کیونکر جھوٹ نہ بولے گا۔ کیا ایسے مصنف کی کوئی تصنیف قابل اعتماد ہو سکتی ہے سے

بے ثبات جھوٹ ان کا آزمائے جس کا جی چاہے۔

آفتاب ہدایت کی مندرجہ زیر بحث عبارت میں شیعہ مذہب کی رو سے بحوالہ تفسیر منہج الصادقین

مفتوحہ کا ثواب متعہ کا یہ ثواب لکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ متعہ کرنے سے امام حسین کا . . . اور چار مرتبہ متعہ کرنے سے

اسیاد باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ نصیب ہو جاتا ہے۔ (اور ہم نے بشارات الدارین میں بھی یہ روایت شیعہ مجتہد سید علی ماتری لاجوری کے والد سید ابوالقاسم لاجوری کی کتاب برہان المتعہ سے نقل کر دی ہے،

اس کے جواب میں ماتمی مجتہد لکھتے ہیں:۔ خداوند عالم اسی سورۃ النساء میں جس میں آیت متعہ موجود ہے فرماتا ہے۔ من یطع الله والرسول فاولئک رفیعاً درج ۵۔ سورۃ النساء ص ۶) اور جو اللہ اور رسول کا کہا ملنے تو ایسے

سی لوگ جنت میں، ان دشمنوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ (بڑے بڑے) احسانات کئے مبنی نبی اور صدیق اللہ

شہید، اور یہ میرے، نیک بندے، اور یہ لوگ (کیا ہی) اچھے ساتھی ہیں“ (ترجمہ تفسیر) جب اس آیت کی روشنی میں خدا

ورسل کی اطاعت کرنے والا جنت میں۔ صدیقوں اور شہیدوں کے درجہ میں ان کی رفاقت کر سکتا ہے تو پھر وہ متعہ

جسے خدا و رسول نے حلال و جائز قرار دیا تھا اور بعض حکام وقت نے ممانعت فی الدین کرتے ہوئے اُسے ممنوع قرار دے دیا

تو اگر کوئی شخص اس مردہ حکم شریعت کو زندہ کرنے کی غرض سے اس پر عمل کرے اور جنت میں اسے سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام

کی رفاقت نصیب ہو جائے تو اس میں کیا اعتراض ہے ؟ حدیث میں یہ تو نہیں کہ ایب کرنے والا معاذ اللہ خود امام حسن
 حسین میں جاتا ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کے درجہ میں ہلکا اور نکلا ہر ہے کہ رفاقت جب ہی ہو سکتی ہے کہ درجہ ایک ہو جو
 ترس۔ شہادت ہے۔ (تجلیات ص ۲۹۹)

الجواب (۱) یہ آیت پارہ ۵ ع ۶-۱ اور سورۃ نسا کے رکع ۹ میں ہے) ماشاء اللہ ماتی مجتہد نے مذکورہ ثواب
 متذکرہ کا بیان کیا ہے۔ یہاں متعہ پر بحث کرنے کی گنجائش نہیں۔ البتہ ضروری گزارش یہ ہے کہ جو متعہ پیب مباح تھا وہ باتا عدہ نکاح تھا
 تھا اور اس میں دو گواہ بھی ضروری ہوتے تھے۔ البتہ اس میں نکاح کی مدت مقرر کر دی جاتی تھی۔ اور بعد میں یہ بھی ممنوع قرار دیا
 گیا۔ لیکن جس متعہ کو ماتی مجتہد جاری کرنا چاہتے ہیں اس میں شیعوں کے نزدیک گواہوں کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے مرد اور عورت
 اپنی رضا سے کوئی معاوضہ مقرر کریں اور کسی کو بھی معلوم نہ ہو تو وہ مقررہ مدت میں آپس میں جماعت کر سکتے ہیں۔ اب بتائیے
 کہ زانیہ اور اس متعہ میں کیا خاص فرق باقی رہ جاتا ہے۔ کیا زانیہ بھی مرد و عورت کی مرضی پر باجمعی جماعت کا نام نہیں ہے؟
 کیا ماتی مجتہد کے نزدیک صرف ذنا باجمعی ناجائز ہے۔ اور باجمعی رضا مندی سے سب کچھ حلال ہے؟

۴۔ اگر متعہ شریعت میں باعث اجر و ثواب عمل ہوتا تو حضرت علی المرتضیٰ اپنے دور خلافت میں تو اس کے حلال ہونے کا
 صراحتاً فرماتے اور جو لوگ متعہ کو حرام قرار دیتے ان کو شرعی سزا دی جاتی۔ حالانکہ فروع کافی ج ۳ کتاب الروضہ کی حدیث
 ثابت ہے کہ حضرت علیؑ اپنے دور خلافت میں بھی متعہ کے حلال ہونے کا حکم نہیں دے سکے۔ فرمائیے اس وقت ان کو کس کا
 وف۔ حق تھا۔ اگر متعہ حکم شریعت اور سنت تھا العیاذ باللہ۔ تو پھر حضرت علیؑ نے بحیثیت خلیفہ اسلام ہونے کے اس سنت
 کو کس زندہ نہیں کیا۔ جبکہ اس پر عمل کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ متعہ کرنے والے کو العیاذ باللہ رسول خدا کا درجہ بھی مل سکتا ہے
 ہمارے نزدیک اپنے دور اقتدار میں بھی حضرت علیؑ کا متعہ کو حلال نہ قرار دینا ہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپؑ کے نزدیک
 بھی متعہ کی مباحث ممنوع ہو چکی تھی۔

(۳) شیعوں کی کتب اربعہ میں سے کتاب تہذیب الاحکام میں خود حضرت علیؑ سے یہ روایت منقول ہے: حرّم
 رسول اللہ لہجوم الاحادیث و نکاح المتنعۃ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر لوگ گھرے کا گوشت اور
 نکاح متعہ حرام فرمادیا۔)

جب شیعوں کی مستند کتاب سے متعہ کی حرمت میں حضرت علی المرتضیٰ کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد

اس روایت سے معلوم ہوا کہ آخرت میں انبیاء، مدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت ان مومنین کو نصیب ہوگی جنہوں نے اطاعت خدا و رسول کی ساری شرطیں پوری کی ہونگی۔ لہذا صرف متعہ کے عمل سے ان حضرات کی رفاقت نصیب نہیں ہو سکتی اس سے نامی مجتہد کی تاویل بھی باطل ہو گئی اور خود مذکورہ درجات کے حصول کی روایت بھی مسترد ہو گئی کیونکہ اس میں صرف متعہ کرنے سے الدیاقہ، فساد، مہلک، وغیرہ کا درجہ مل جاتا ہے۔

(۵) یہ عجیب بات ہے کہ جو نکاح شرعی دائمی بالاتفاق حلال ہے۔ اس میں تو امام حسینؑ وغیرہ کا درجہ نہ حاصل ہو سکے لیکن اس متعہ سے یہ درجات مل جائیں جو زمانہ سے ملتا جلتا ہے۔

(۶) اور یہ بھی ملحوظ رہے کہ قرآن مجید میں مومن کے لئے بیک وقت چار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ ان کے علاوہ صرف شرعی نوذنیوں کی اجازت ہے۔ اگر یہ متعہ بھی ہمیشہ کے لئے حلال ہوتا اور یہ شرعاً نکاح ہی مقصور ہوتا تو بیچارہ بیویوں کی مدد تو ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ متعہ والی عورتوں کے لئے کوئی حد ہی مقرر نہیں حشی کہ متعہ شیعہ میں کنواری عورت سے بھی متعہ حلال ہے اور نکاح والی عورت سے بھی۔ اس عورت میں تو کسی عورت کی محنت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اگر اس متعہ کو حلال سمجھ کر اور غیر تنظیم کار شواب قرار دے کر قوم میں رواج دیا جائے تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ادبائش، فوجیان اور ملنگ و دھڑنگ لوگ شیعہ مذہب زیادہ اختیار کرتے ہیں کیونکہ اس طرح ان کو متعہ کے مواقع حاصل ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں یہ اور آخرت میں وہ نعمتیں جن کو مامی مجتہد قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

سے مذہب معلوم دابل مذہب معلوم

نامی مجتہد نے تمام حجابات اتار کر یہ بھی فرما دیا ہے کہ :- یہ کہنا کہ کتب شیعہ ثابت ائمہ نے بھی متعہ کیا ہے کہ کسی امام نے متعہ نہیں کیا "یہ کتب شیعہ سے تا دافنی کی دلیل ہے ورنہ کتب شیعہ سے ائمہ طہرین کا اس سنت نبویہ پر عمل کرنا مذکور ہے۔ ملاحظہ ہو انوار نعمانیہ (۱) یا بالخصوص قابل دید ہے اور وسائل شیعہ وغیرہ الخ (تجلیات ص ۴۷)

الجواب :- مبارک صدمبارک۔ ائمہ طہرین کا ایسا ہی کردار چاہیے؟ استغفر اللہ۔ ہم تفصیل میں نہیں جاتے صرف یہاں ہمارا یہ سوال ہے کہ ان ائمہ طہرین کی منکوحہ بیویوں کے نام تو ان کے نسب نامہ میں مذکور ہیں اور ان کی اولاد کے نام بھی مشہور ہیں۔ کیا سادات عظام کا کوئی متعہ نامہ بھی مامی مجتہد شیعہ کر سکتے ہیں کہ جس میں یہ

ثابت ہو گیا تو پھر مآتمی مجتہد خواہ مخواہ کیوں متوجہ فی فعل حرام کو رائج کرنا چاہتے ہیں۔

(۴) قرآن مجید کی کسی آیت سے شیعوں کی علت ثابت نہیں۔ اور نہ ہی یہ متعہ جس میں گواہوں کی بھی ضرورت نہیں کبھی اسلام کے کسی دور میں مباح تھا ہے۔

(۵) مآتمی مجتہد نے متعہ کے ثواب میں امام حسین سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کا درجہ پالنے پر جو سورۃ النساء کی آیت ادلیثک مع الذین انعم اللہ علیہم سے استدلال کیا ہے یہ ان کی کج فہمی پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ آیت میں تو صرف یہ مذکور ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کو انبیاء صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت اور رفاقت نصیب ہوگی۔ اس میں یہ کہاں ہے کہ ان کو انبیاء وغیرہم کا درجہ ملے گا۔

(۶) ان حضرات کی معیت اور رفاقت کے لئے یہ مسند ہی نہیں کہ ان کا درجہ بھی ایک ہو۔ چنانچہ سورۃ البقرہ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداً علی الکفار رحماء بینہم۔ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کفر پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحمیل ہیں۔ تو کیا اس آیت میں معیت اور رفاقت رسول کا یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کا درجہ ایک تھا اور وہ ہمیشہ ایک ہی درجہ و مقام میں رہتے تھے۔ اسی طرح جنت میں جن مومنین کو انبیاء اور صدیقین کی محبت اور معیت نصیب ہوگی ان کے جنت میں درجے اور مقامات جدا جدا ہوں گے۔

(۷) مآتمی مجتہد کا بیان کردہ معیت کا مطلب حضرت امام جعفر صادق کے ارشاد کے خلاف ہے چنانچہ شیعہ مفسر مودبی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ:-

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مومن دو قسم کے ہیں ایک تو اللہ پر وہ ایمان لانے والا جس نے وہ کل شرطیں پوری کی ہوں جو مومن کے لئے اللہ نے مقرر کی ہیں۔ پس وہ تو انبیاء و شہداء و صدیقین و صالحین کے ساتھ ہوگا اور اس سے بہتر رفاقت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ . . . اور ایک وہ مومن ہے جس کے قدم پھسل جائیں گے اس کی مالیت زراعت کے منتظر کی سی ہوگی کہ جلد برخواستہ جھکایا جھک گیا یہ وہ ہے جس کو دنیا میں بھی خوف پیش آئیں گے اور آخرت میں بھی اس کی شفاعت کی جائیگی اور انجام بخیر ہوگا۔ (حاشیہ ترجمہ مقبول مطبعہ دہلی)

تفصیل ہو کہ فلاں امام نے فلاں فلاں مومنہ عورت سے متحہ کیا تھا اور پھر ان سے فلاں فلاں اولاد پیدا ہوئی۔ الخ۔

آفتاب ہدایت میں روافض کی تکفیر کے تحت یہ

غنیۃ الطالبین کے حوالہ میں مامی مجتہد کا فریب لکھا ہے کہ:- روافض کے کفر کا فتویٰ جب درگاہ

عزت اعظم حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز سے صادر ہو چکا ہے جیسا کہ غنیۃ الطالبین میں بروایت

حضرت انسؓ یہ حدیث منقول ہے۔ سَبَّحَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَنْقُصُونَ اصْحَابِي فَلَا تَجَالِسُوهُمْ

وَلَا تَشَارِكُوهُمْ وَلَا تَوَاكُلُوهُمْ وَلَا تَتَكَلَّمُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تَعْتَمِدُوا عَلَيْهِمْ (آخر زمان میں

ایک قوم جو میرے اصحاب کی تکفیل شان کریں گے۔ پس تم ان کی مجلس میں نہ بیٹھو۔ نہ ان سے مل کر پیو اور کھاؤ نہ ان سے

رشتہ بندی کرو۔ نہ ان کے جنازہ کی نماز پڑھو۔ نہ ان سے مل کر نماز پڑھو۔) آفتاب ہدایت ص ۱۱۱ اس کے جواب میں مامی

مجتہد کہتے ہیں:- اگر عبد اللہ در جیلانی نے شیعان علی پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے تو اس سے ہمارے مولف محرم کو خوش نہیں ہونا چاہیے

کیونکہ ان کے سنان قلم کی زد سے خفی حضرات بھی محفوظ نہیں رہے بلکہ انہوں نے جس فی حقوں کی فہرست میں نعمان بن ثابت

نوفی (امام اعظم) کے نام میں اول کجی شمار کیا ہے (ملاحظہ ہو غنیۃ الطالبین بحوالہ شرح فقہ اکبر ج ۱ ص ۱۱۱ تعلیقات)

الجواب ۱۱۔ حضرت غوث اعظم نے نہ تو امام اعظم حضرت ابو حنیفہ کے خلاف فتویٰ لگایا ہے اور نہ ہی امام اعظم کے ماننے

والے احاف پر۔ بلکہ ان کا فتویٰ ان لوگوں کے خلاف ہے جو فرقہ پرستی کا عقیدہ رکھتے تھے اور دعویٰ امام ابو حنیفہ کے پیروکار بننے

کا کرتے تھے۔ چنانچہ غنیۃ الطالبین کی عبارت یہ ہے:- واما الحنفیۃ فہر بعض اصحاب ابی حنیفۃ النعمان بن ثابت

زعموا ان الایمان هو المعرفة بالاقوال باللہ وبما جاء من عندہ جملة الخ (اور رحیمہ میں سے) حنفیہ میں پس وہ

امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے بعض ماننے والے ہیں جو گمان رکھتے ہیں کہ ایمان معرفت اور اللہ رسول اور جو کچھ حضور صلی اللہ

عید وسلم سے پہنچا ہے اس کے اقرار کا نام ہے الخ اور حضرت پیران پیر امام اعظم کے خلاف کیونکر فتویٰ دے سکتے ہیں جب کہ

اپ کے امام احمد بن حنبل نے (جن کے حضرت پیران پیر مقلد ہیں) حضرت امام ابو حنیفہ کے حق میں یہ فرمایا ہے کہ:-

ان من اهل الودع والزهد واثار الاخوة بمحل لا يدركه احد (امام ابو حنیفہ درع۔ نہ دار

آخرت کے ایثار میں ایسا مقام رکھتے ہیں جو کوئی نہیں پاسکتا) (انجیزات الحسان مولفہ علامہ ابن حجر مکی ص ۲۰۲ امام اعظم اور

ان کے متقدمین حضرات فرقہ پرستی کے مخالف ہیں چنانچہ خود امام اعظم نے اپنی کتاب فقہ اکبر میں تحریر فرمایا ہے:- ولا

باشد در اکثر کتب فقہ اور کافر نوشتہ اند۔ فی الخلاصۃ والرافضی ان فضل علیا علی غیرہ فهو مبتدع
 ووانکرو خلافتہ الصدیق فهو کافر انتہی ہر فتاویٰ مولانا عبدالحی جلد سوم ص ۱۱۱، یہ مسئلہ قدینا وحدینا
 (یعنی پیسے بھی اور بعد میں بھی) مختلف فیہ رہا ہے اور تحقیق یہ ہے کہ جو شخص حضرت علیؑ کو حضرت ابوبکرؓ پر فضیلت دے وہ بدعتی
 ہے کافر نہیں ہے اور جو شخص حضرت مدینؓ اکبرؓ کی خلافت کا منکر ہے یا آپؐ کے خلافت کے استحقاق کا منکر ہے یا شیخینؓ اور حضرت
 ابوبکرؓ و حضرت عمرؓ کو سب کرنا حلال سمجھتا ہے تو اکثر فتویٰ کی کتابوں میں اس کو کافر لکھا ہے۔ اور خلاصہ میں ہے کہ رافضی اگر حضرت
 علیؑ کو دوسرے پر فضیلت دیتا ہے تو وہ بدعتی ہے اور اگر وہ حضرت مدینؓ کی خلافت کا منکر ہے تو کافر ہے الخ۔ تو حضرت مولانا
 عبدالحیؒ کے فتویٰ سے ہی ثابت ہوا کہ شیخینؓ کو سب کرنا حلال سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اور مولانا شیخ ابو جعفر حضرت ابوبکرؓ مدینؓ اور حضرت
 عمرؓ فاروقؓ کو سب کرتے ہیں تو وہ اس فعل کو جائز اور حلال سمجھ کر ہی کرتے ہیں۔ (۲) پانچ مجتہد نے شرح فقہ اکبرؓ کی مابعد کی عبارت
 جبرؤدی ہے جس میں لکھا ہے کہ: نَصْرُ نَوَاسِطِ السَّبِّ اَدَاةُ قَتْلِ فَهَوَ كَافِرٌ لَا حِلَّ لَهُ۔ (ہاں اگر شیخینؓ کے
 سب کرنے اور قتل کرنے کو حلال سمجھتا ہے تو وہ لامحالہ کافر ہے۔ اور یہ بھی عموماً ہے کہ سب صرف ماں بہن کی گالی دینے کو ہی
 نہیں کہتے بلکہ کسی کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں جن سے اس کی توہین ہوتی ہے وہ بھی سب کہلاتا ہے۔ اور خود تاحی
 مجتہد نے اپنی اس کتاب میں حضرت ابوبکرؓ صدیقؓ اور حضرت عمرؓ فاروقؓ کے بارے میں فاسق۔ ناجر۔ ظالم۔ غاصب۔ منافق
 وغیرہ الفاظ استعمال کئے ہیں۔ یہ سب نہیں تو اور کیا ہے۔ (۳) علامہ ابن حجرؒ مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ فمن ذہب ابا
 حنیفۃ رضی اللہ عنہ ان من انکرو خلافتہ الصدیق وعتلہ فهو کافر ودمواعق محوقہ ص ۱۵۳) ہیں
 اور ابو حنیفہؒ کا مذہب یہ ہے کہ جو حضرت ابوبکرؓ مدینؓ اور حضرت عمرؓ کی خلافت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اور شیخ ابو سب
 کہتے ہیں وہ حضرت صدیقؓ اور حضرت فاروقؓ کی خلافت کے منکر ہو کر ہی کرتے ہیں لہذا ایسے لوگ حسب تصریح فقہائے
 کرام کافر ہوں گے۔

(۴) امام ربانیؒ حضرت عبداللہ ثانیؒ فرماتے ہیں:۔ سب شیخینؓ کفر است واما وایت صحیحہ ہاں وال است۔ رسالہ
 رد الارواق ص ۱۱۱، یعنی سب شیخینؓ کفر ہے اور صحیح احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔

(ب) شک نسبت کہ شیخینؓ اذاکا بر صحابہؓ اند بلکہ افضل ایشاں پس مکفر بلکہ تفتیس ایشاں موجب کفر و مذقہ و
 منکرات باشد (ایضاً ص ۱۱۱) یعنی اس میں شک نہیں ہے کہ شیخینؓ (حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمرؓ) اکابر صحابہؓ میں سے

میں بلکہ ان میں سے افضل ہیں۔ پس ان کی تکثیر بلکہ تنقیص میں کفر۔ زندقہ اور ضلالت کا موجب ہے۔“

چونکہ شیعوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام

میں شیعہ تھے اور اس کی تائید میں وہ آیت **وَإِن مِّنْ**

أَهْلِ سُنَّةٍ إِلَّا يَرَوْنَ كُفْرًا اور اشارہ کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے جواب میں قاضی محمد بن عبد الوہاب

ایک دفعہ فرمایا: ”اہل سنت نہیں بلکہ اہل سنۃ“ لکھتے ہیں کہ: اگر بغرض محال یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ لفظ سنۃ (سین کے پیش

اور ذن کی شد کے ساتھ) ہر ایک اچھے معنوں میں استعمال ہوا ہے تو تب بھی مولوی کرم الدین صاحب یا ان کے ہم

ذہبوں کو اس سے کیا فائدہ؟ کیونکہ وہ اہل سنت نہیں بلکہ اہل سنۃ“ (سین کے ذر اور ذن بغیر شد معنی سال، یعنی ایک خاص

سال والے لوگ اور اس سال سے مراد یہ صلیح حسنی کے بعد معاویہ کے تحت حکومت پر ممکن ہونے والا سال۔ چنانچہ

فتح الباری شرح بخاری ج ۶ ص ۵۲۲۔ واستیعاب بر معاشیہ اصابر جلد ۳ ص ۲۳۶ وغیرہ میں ہے کہ اس کے بعد معاویہ کو

میں داخل ہوا۔ اور لوگوں نے اس کی بیعت کی۔ اور اس سال کا نام سنۃ الجعاعۃ رکھا گیا۔ کیونکہ اس سال جنگ ختم ہوئی

اور سب لوگ حکومت معاویہ پر جمع ہو گئے۔ حیوة الحیوان ج ۱ ص ۵۲۔ تاریخ الخلفاء ص ۱۳۲۔ منہج الوصول ص ۱۲۲ میں بھی اس

سال کا نام عامۃ الجعاعۃ لکھا گیا ہے اور معاویہ والے ”اہل سنۃ الجعاعۃ“ جماعت کے سال والے لوگ کہلاتے ہیں

مرد راہم سے یہ لفظ بدلتے بدلتے ”اہل السنۃ والجماعت“ بن گیا۔ یہ ہے موجودہ اہل السنۃ والجماعت کے مذہب کی اصل

حقیقت جو ہم نے بلا کم و کاست انہی کی کتابوں سے پیش کر دی ہے۔ ان حقائق سے معلوم ہوا کہ یہ مذہب معاویہ بن ابی سفیان

کا خود کاشتہ پروا ہے۔ بانی اسلام کا اس کی تائیس و تشکیل میں کوئی دخل نہیں ہے الخ (تجلیات ص ۵۲۱)

قاضی محمد نے یہاں جو کچھ لکھا ہے کہ اہل السنۃ والجماعت کے نام میں سنۃ سے مراد سنۃ

رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ یہ لفظ سنۃ بمعنی سال ہے۔ اور سالی جماعت والے لوگوں کا یہ

نام ہے۔ تو یہ استدلال قاضی محمد کے دلیل و ذریعہ کا ایک تاریخی شاہکار ہے۔ اور ناواقف لوگوں پر علمی رعب ڈالنے کے لئے

استیعاب اور فتح الباری وغیرہ کتابوں کا حوالہ پیش کر دیا ہے۔ سائنس دان کتابوں میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اہل سنۃ کا نام دلیل

اہل سنۃ الجعاعۃ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قاضی محمد نے کسی کتاب کی عربی عبارت نہیں لکھی تاکہ ان کے اس تجرٹ

تبلیس ہی تبلیس

فَالْمُسْلِمُونَ بِمَا سَنَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنْ قُلُوا (اور اہل سنت وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے طریقے و حکم) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوط پکڑنے والے ہیں اگرچہ وہ تھوڑے ہوں) اب مآئیمتہی یہ بتائیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے یہاں اہل سنت کی تعریف میں سنت کے لفظ سے سنت رسول مراد لی ہے یا سنت جماعت (جماعت کا سال)

(۲) حافظ عماد الدین محدث اپنی تفسیر ابن کثیر میں سورہ آل عمران ج ۱۱ کی آیت یوم بقیع وجہ کے لکھتے ہیں:

یوم القیمة حين یقیض وجوہ اهل السنة والجماعة وتسود وجوہ اهل البدعة والفرقة قالہ ابن عباس "یعنی حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے روشن ہونگے اور اہل بدعت و فرقہ کے چہرے سیاہ ہونگے)

(۵) حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے بھی یہ روایت اپنی تفسیر میں نقل کی ہے۔

اسی سلسلہ میں مآئیمتہی لکھتے ہیں کہ وہ جس طرح ہم نے شیطان علی کا نام اور ابن مآئیمتہی کے چیلنج کا جواب کے فضائل اور ان کا ناجی ہونا احادیث صحیحہ کی روشنی میں ثابت کیا ہے۔ اگر اہل سنت

میں کچھ جرات و ہمت ہے تو اسی طرح یہ بھی احادیث میں اپنا پورا نام (اہل سنت والجماعت) دکھائیں اور پھر اس کا ناجی ہونا ثابت کریں۔ اگر وہ ایسا کر دکھائیں تو ہم ان کو منہ مانگا انعام دینے کے لئے تیار ہیں الخ (تجلیات صفحہ ۱۵۵)

الجواب :- (۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ شیعہ کسی مذہبی اصطلاحی نام کے طور پر ثابت نہیں آپ نے جو روایات پیش کی ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ وہ قابل احتجاج ہیں یا نہیں؟ ان میں لفظ شیعہ اسے غوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔

(ج) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں شیعہ ہوں اور نہ ہی حضرت علی المرتضیٰ نے کبھی اپنے شیعہ ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔

(۲) احتجاج طبرسی کی مذکور عبارت میں حضرت علی نے اہل سنت اور اہل جماعت کی طرح فرمائی ہے اور اہل بدعت اور اہل فرقہ کی مذمت کی ہے۔ اگر اس زمانہ میں شیعہ کوئی مذہبی نام ہوتا اور یہ قابل طرح بھی ہوتا تو آپ شیعہ کی تعریف فرماتے رک اہل سنت کی۔

(۳) فرقہ شیعہ کا اصلی نام رافضی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا گیا ہے چنانچہ آفتاب ہدایت میں لکھا ہے۔

میرے شیعہ بھائی بڑا نہ مٹائیں۔ اگر ان کو رافضی کے لقب سے خطاب کیا جائے کیونکہ یہ مبارک لقب ان کو بقول امام جعفر صادق (علیہ السلام) بارگاہ ایزدی سے عطا ہوا ہے۔ جیسا فروع کافی کتاب السوئہ جلد ۲ ص ۱۳۱ میں قول امام بہام درج ہے۔ لا یند صاھم سکو کہ یک اللہ سواکم (مترجمہ) خدا کی قسم تمہارا یہ نام لوگوں نے نہیں رکھا بلکہ خدا نے تمہارا نام رافضی رکھا ہے۔ اس کے جواب میں مامی مجتہد اس روایت کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:- رافضی کے معنی معنی ہیں "ترک کرنا" چھوڑنا جس طرح اچھائی کا ترک کرنا بڑا ہے اس طرح بُرائی کا ترک کرنا اچھا ہے۔ لہذا اگر حضرات شیعہ کو اس اعتبار سے رافضی کہا جائے کہ یہ بڑے لوگوں اور بڑی باتوں کے تارک ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں اور یہی امام علیہ السلام کے فضل فرمان کا حاصل ہے جس کا صرف ایک شہد اور پر استدلال میں پیش کیا گیا ہے۔ امام نے فرمایا ہے کہ پہلے پہل یہ لقب فرعون اور فرعونوں نے ان بادو گروں کو دیا تھا جو اعجاز موسوی و یحییٰ کے حلقہ نجوش توحید ہو گئے تھے اور فرعون کی ربوبیت کا تہا اپنی گروں سے اتار پھینکا تھا اور شیعیان حیدر کرار کو بھی اسی لئے رافضی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اُمت محمدیہ کے معنی فرعون مفت مدعیان خلافت و امامت کی اتباع و پیروی ترک کر کے خلیفہ کے مقرر کردہ اللہ ہدایت کو مرکز رشد و ہدایت تسلیم کیا ہے۔ اہل انصاف قارئین کرام خود کریں کہ امام عالی مقام کے اس تمام فرمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے شیعہ خیر البریہ کی اس سے مدح ظاہر ہوتی ہے یا قدح الخ (تجلیات صف)

الجواب :- (۱) چونکہ بقول آپ کے رافضی کے نام سے مدح ثابت ہوتی ہے۔ اسی لئے اُن تائب ہدایت میں یہ لکھا گیا ہے کہ:-

میرے شیعہ بھائی بڑا نہ مٹائیں الخ۔ لیکن پھر بھی خدا جلے شیعہ فرقہ کے دوگوں کو اگر رافضی کہا جائے تو کیوں اس پر بُرا مانتے ہیں؟

(۲) جب حسب ارشاد امام جعفر صادق (علیہ السلام) نام اللہ نے رکھا ہے تو پھر مامی مجتہد اس نام کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت کریں اور رافضیوں کا ناجی ہونا بھی باریک بار رسول ثابت کریں؟ ہا تو اب تو ہا نکم ان کفتم صدقین۔

میں نے بشارت الدارین میں یہ روایت مع ترجمہ نقل کر دی ہے وہاں دیکھ لی جائے (عام اہل سنت و فہم)

ہم نے "بشارت الدارین" میں غلط سنت اور
ارشاد رسالت اہل سنت کا ثبوت کے نام اہل سنت والجماعت کے موضوع پر مفصل بحث کر دی۔
 یہاں ماقمی مجتہد کے چیخ کے تحت حسب ذیل احادیث پیش کرتے ہیں۔

۱۲۸۸ تفسیر و مشور میں آیت یوم تبيض وجوه کے تحت یہ حدیث لکھی ہے :- عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبيض وجوه وتسود وجوه - قال تبيض وجوه اهل السنة وتسود وجوه اهل البدعة حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت یوم تبيض وجوه و تسود وجوه کی تفسیر میں فرمایا کہ قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔
 (۱) امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ درع اور تقویٰ کے بیان میں لکھتے ہیں - ولا يعلم تفصيل ذلك الا بالاقتداء بالعرفه الناجية وهم الحسنة ذلہ علیہ السلام لما قال البی منها واحدة قالوا یا رسول اللہ ومن هم قال اهل السنة والجماعة۔ ۲ راحیاء العلوم جلد ثالث مطبوعہ محرم ۱۹۹۹ قہجہ
 اور اس کی تفصیل سوائے فرقہ ناجیہ کی بیرونی کے معلوم نہیں ہو سکتی۔ اور وہ یعنی فرقہ ناجیہ صحابہ کرام ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب (۳۷ فرقوں میں سے) ناجی ایک فرقہ کو فرمایا تو صحابہ نے عرض کی - اب اللہ کے رسول اور دو کون لوگ ہیں۔ تو رشتہ فرمایا کہ اہل سنت والجماعت۔ بیچے۔ تفسیر و مشور کی روایت سے اہل سنت اور احیاء اسلام کی روایت سے اہل سنت والجماعت کے اسناد کے علاوہ اہل سنت کا ناجی ہونا بھی خود رحمت للعالمین - خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ سے ثابت ہو گیا۔ اب ہم ماقمی مجتہد مولوی محمد حسین صاحب ڈھک بالقبائے کوئی اور انعام نہیں طلب کرتے۔ نہ اتنا چاہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بون چھوڑ دیں اور مذہب اہل سنت والجماعت کی اتباع میں جنت اور نہائے خداوندی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔
 ۳۔ اتنا کہ سہ قدامتی مجتہد کی - "تجلیات صداقت" پر تنقید کر کے ان کی بعض علمی خیانتوں اور غلط بیانیوں

کی تادیب کر دی ہے۔ ان شاء اللہ حسب فراغت بعد میں اس کا مفصل جواب بھی لکھا جائے گا۔ - حسبنا اللہ و
 نعمہ اوسعیل۔ - سند قائل غافل من مسلمانوں کو احساس عطا فرمائیں اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ اس
 نئی حیات میں ہم اپنے مذہب اہل سنت کی خدمت و نہایت کا فریضہ سرانجام دے کر حق تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ آمین

میں۔ دو اسرار۔ الکرم علیہ السلام تعالیٰ علیہ وعلى آله وصحبه اجمعین۔
خادم اہل سنت الاحقر مظہر حسین غفرلہ مدنی جامع مسجد چکوال؛ ضلع جہلم
ذوالحجہ ۱۳۹۷ھ

”مناجات فارسی“

از مصنف آفتاب ہدایت حضرت مولانا ابو الفضل محمد کرم الدین دیر

دراں روزے کہ از اہمال و فرغ پر خطر باشد
شفیع من رسول پاک و شفیق و عمرض باشد
دوست من بدایان قبول و جلد اولادش
شفیق حال زارم سرور و رجن و بشر باشد
چہل عمر خویش کرم و وقت بہر خدمت اسلام
چہ از شر شیطان بس مرا رنج و ضرر باشد
سر خودی سبیل اللہ تپور من فدا کردہ
اگر منظور حق شد یا دم تحت جگر باشد

الہی رسم فرما بر دیر خستہ حال خود

بفر دوس پینش یوم محشر مستقر باشد

رب نصاب و نیات منظوم

۱۔ یہ فارسی مناجات آفتاب ہدایت کے تألیف کے دوسرے صفحہ پر لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ اتنی مختصر و مفید ہے کہ کسی صاحب کے لئے بھی ایک مایہ ناز عہد ہے جو
کتاب میں جامع حضرت مولانا مرحوم پناہی ہونے کا الزام لگاتے ہوئے یہ بتان تراشی کرتے ہیں کہ مصنف آفتاب ہدایت العیاذ باللہ حضرت علی المرتضیٰ
عجلتہ اللہ تعالیٰ فرجہ کے دشمن ہیں۔ اس مناجات اور دعا سے واضح ہو جاتا ہے کہ مولانا دیر مرحوم کا قلب گیر مغناور اصحاب رسول علیہ السلام کی طرح حضرت
المرتضیٰ حضرت جن حضرت حسین اور حضرت فاطمہ قبول اور آپ کی مقبول و محبوب اولاد کی محبت و عظمت سے بے نیاز ہے۔ ان سب حضرات کے توسل سے
تعالیٰ کی مغفرت اور نجات کے طلب کیا ہیں۔ اس کے مراد میرے بڑے بھائی غازی اسلام مولوی منظور حسین صاحب شہید مرحوم ہیں جن کے مختصر حالات آنحضرت
مقدس میں درج کر دیئے گئے ہیں۔ یہ غلامان محمدی پرانی رسم ہے کہ دوسرے ہیں آگ میں چڑھتے ہیں اگر دیر

شیعوں کا جُد گانہ کلمہ اسلام

عموماً ناواقف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعوں کا کلمہ تو وہی ہے جو تمام دنیا کے مسلمان شروع سے بالاتفاق لا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ مانتے اور پڑھتے چلے آتے ہیں۔ اور خود شیعہ بھی عموماً یہی کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہمارا وہی ہے جو سب مسلمانوں کا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیعوں کا کلمہ بھی بعض دوسرے عقائد کی طرح عام اہل اسلام سے بالکل جدا ہے۔ چنانچہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۶۷ء کے جس اجلاس لاہور میں سرکاری سکوں میں شیعہ دینیات نافذ کرنے کا حکومت کے دو نمائندوں وفاقی وزیر تعلیم پیر زادہ صاحب اور وفاقی وزیر زراعت رفیع رضا اور ۱۶ شیعہ علماء زعماء کے مابین مجھوتہ ہوا ہے۔ اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ:-

نویں اور دسویں جماعت میں شیعہ طلبہ کے لئے ڈاکٹر ذاکر حسین فاروقی کی کتابیں فوری طور پر شروع کر دی جائیں گی (ملاحظہ ہو روزنامہ جنگ راولپنڈی ۱۲ اکتوبر ۱۹۶۷ء وغیرہ) اور خدام اہل سنت کی طرف سے شائع کردہ پمفلٹ "ایک غیر منصفانہ فیصلہ" کے منسلک پر بھی یہ عبارت منقول ہے۔ تفصیل وہاں ملاحظہ کرنی چاہئے، ڈاکٹر ذاکر حسین فاروقی ایم اے پی۔ ایچ ڈی کا جو نصاب دینیات اسس اجلاس میں حکومت نے منظور کیا ہے۔ اس کے "دینیات" کے نام پر ہی پانچ حصے ہیں جن کو "امامیہ شین پاکستان ٹرسٹ انارکلی لاہور" نے شائع کیا ہے۔ ان میں سے "دینیات" حصہ اول میں کلمہ کے عنوان کے تحت یہ لکھا ہے کہ:-

اسلام کی ابھی اور نیک برادری میں شامل ہونا بہت آسان ہے۔ جس جو آدمی یہ مان لے کہ:-

(۱) ہمارا پیدا کرنے والا۔ ہمیں پالنے والا۔ ہمیں روزی دینے والا اور ہمارا مالک اللہ ہے۔

(۲) ہمارے مالک کے احکام ہمیں اس کے اچھے اور نیک بندے اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم نے پہنچائے ہیں اور

(۳) ہمیں اسلام کی سچی راہ پر قائم رکھنے کے لئے اللہ نے جو امام مقرر کئے ہیں ان میں سب سے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام

وہ اسلام کے دائرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کا اقرار کرنا اسلام کی برادری میں شریک ہونے کے لئے ضروری ہے۔ یہ اقرار ان میں کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس اقرار کو کلمہ پڑھنا کہتے ہیں۔ کلمہ یہ ہے :-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ عَلَىٰ وَلِيِّ اللَّهِ

لا الہ الا اللہ - اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد رسول اللہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ علی ولی اللہ
ت علی اللہ کے ولی ہیں۔ الخ (وینیات حصہ اول ص ۳ تا ۳۳)

شیعوں کے مذکورہ کلمہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف شیعہ بننے کے لئے علی ولی اللہ کے الفاظ کلمہ میں پڑے جاتے
کیونکہ مذکورہ عبارت میں اس کی پوری وضاحت موجود ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے ساتھ فرما
لی حضرت علی کو پہلا امام جو شخص مان لے "وہ اسلام کے دائرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کا اقرار کرنا اسلام کی برادری
کی شریک ہونے کے لئے ضروری ہے" لہذا منتخب یہ نکلا کہ شیعوں کے نزدیک جب تک کوئی شخص کلمہ اسلام میں علی
ولی اللہ کا اقرار نہ کرے وہ اسلام کے دائرہ میں داخل نہیں ہوتا۔ اور جن مسلمانوں نے اب تک کلمہ اسلام میں علی ولی
اللہ کا اقرار نہیں کیا وہ سب دائرہ اسلام سے خارج اور غیر مسلم ہیں۔ لہذا بالمشاورہ یہ کسی ایک شیعہ فرد کا عقیدہ نہیں بلکہ
استان شیعہ قوم کے غائبہ ۱۹ علماء زعمار کا متفقہ عقیدہ ہے جنہوں نے حکومت سے مذکورہ اجلاس میں ڈاکٹر ذاکر حسین
یہ مرتبہ نصاب وینیات منظور کرایا ہے۔ اور ان شیعہ زعمار میں فواب مظفر علی قزلباش - حبش جیل حسین بنی
دار مظفر علی شمس جی شامل ہیں۔

یہاں یہ ملحوظ رہے کہ کلمہ میں حضرت علی اللہ کے ولی ہیں کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت علی اللہ کے پیارے ہیں بلکہ شیعوں کی خاص اصطلاح
تک نزدیک ولایت یعنی امامت ہے۔ اور ان الفاظ یعنی علی ولی اللہ کا مطلب اس سے پہلے وینیات کے مصنف نے خود کلمہ اسلام
کے نمبر ۳ میں یہ بیان کر دیا ہے کہ:- سب سے پہلے امام حضرت علیہ السلام ہیں۔

اب، علی ولی اللہ کے الفاظ نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ اسلام میں پڑھائے ہیں اور نہ خود حضرت علی المرتضیٰ نے۔

کلمہ شیعہ عالم اسلام کیلئے کھلا چیلنج ہے

کلمہ شیعہ عالم اسلام کیلئے کھلا چیلنج ہے

۱۶
۹

یہ مسئلہ کوئی جزوی اور فروعی نہیں۔ اور نہ ہی صرف خلافت و امامت کا مسئلہ ہے بلکہ یہ کلمہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ اسلام سے لے کر اب تک جو کلمہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے پڑھا جاتا رہا ہے۔ اس میں رب اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے یعنی لا الہ الا اللہ - محمد رسول اللہ۔ اس کلمہ کے الفاظ قرآن مجید سے ثابت ہیں۔ اسی کو کلمہ اسلام کہا جاتا ہے۔ لیکن شیعوں نے اپنا اختراعی کلمہ نصاب دنیات میں لکھ کر تمام دنیا کے مسلمانوں کو چیلنج کر دیا ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے ان کا کلمہ کافی نہیں ہے اب حضرت سے ہمارا مطالبہ صرف یہی نہیں ہے کہ سرکاری سکولوں کے نصاب میں ایسی کتاب کو شامل کیا جائے جس میں شیعوں کا مذکورہ کلمہ لکھا ہے۔ بلکہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اسلام کا جو اصلی اور حقیقی کلمہ ہے اس کا تحفظ کیا جائے اور شیعوں فرقہ کے علماء جس کلمہ کو اسلامی کلمہ قرار دے رہے ہیں اس کو بالکل ختم کیا جائے۔ اور حکومت سے بھی زیادہ اسلام کے علماء و مشائخ پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جس کلمہ کو صحیح کلمہ اسلام قرار دیتے ہیں اس کا وہ پوری کوشش سے تحفظ کریں۔ اور پاکستان کے شیعوں مخالف اسلام کلمہ کو رائج کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مکمل سدباب کریں۔ اور نہ صرف علماء اسلام اور مشائخ عظام بلکہ کلمہ اسلام کا تحفظ ہر ایک مسلمان پر لازم ہے۔ جس کی بنا پر وہ اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتا ہے۔ و ما علیہ الا ابلاغ۔

نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اسے عن افلی مسلمان

تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں

۱۶
۹

خادم اہل سنت الاحقر مظہر حسین غفرلہ